हिन्दी कविता में युगान्तर

[नवीन हिन्दी कविता के विकास का अध्ययन]

प्रो० सुधीन्द्र
एम० ए० (हिन्दी) एम० ए० (अंग्रेजी)
साहित्यरत्न
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली

आत्माराम एण्ड सन्स
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता
काश्मीरी गेट, दिल्ली

प्रास्ताविक

हिन्दी कविता में आज जो भाषा प्रतिष्ठित है, वह है 'खड़ी बोली'। वह लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी और आज राष्ट्रभाषा राज भाषा है। इसके अतिरिक्त जो भाषाएँ कविता में आईं वे हैं 'ब्रजभाषा', 'अवधी' और 'राजस्थानी'। लोक भाषा में कविता लिखने की जो बीज प्रेरणा भारतेन्दु जैसे कवि का हुई वह वर्तमान शताब्दी में पल्लवित ही नहीं, सफल भी हुई।

इसी २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ के दो दशकों की कविता का यह अध्ययन प्रस्तुत करते हुए मुझे आन्तरिक प्रसन्नता हो रही है। बीसवीं शताब्दी के ये बीस वर्ष वस्तुत खड़ी बोली कविता के विकास के बीस वर्ष हैं—उस खड़ी बोली के, जो आज हिन्दी भाषा का दूसरा नाम है।

आज से कोई ६-७ वर्ष पहले मैंने इस कविता का यह अध्ययन आरम्भ किया था। सन १९४४ में वनस्थली विद्यापीठ को जयपुर के भूतपूर्व मंत्री और हिन्दी के लेखक स्व० पुरोहित गोपीनाथ एम ए. का समृद्ध पुस्तकालय मिला और हिन्दी पुस्तकों के वर्गीकरण का भार मुझ पर आया। उस अस्तव्यस्त ग्रन्थ राशि में मुझे 'सरस्वती', 'नागरी प्रचारिणी', 'मर्यादा', 'प्रभा' आदि पत्रिकाओं की पुरानी दुर्लभ प्रतियाँ भी मिलीं। साहित्य का एक सेवक होने के नाते मैंने उनको वहीं बैठे-बैठे पढना प्रारम्भ किया तो लोक-भारती की कविता के प्रति मेरी सुषुप्त वासना उद्बुद्ध हो गई।

इन पत्रिकाओं के अध्ययन से खड़ी बोली कविता का वह साधना काल मेरी आँखों के सामने आ गया। मैंने अपने ही उपयोग के लिए कुछ लघु-लेख लेना आरम्भ किया। मैं उन्हीं दिनों आधुनिक हिन्दी कविता का—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर अद्यतन—एक अध्ययन प्रस्तुत करने में प्रयत्नशील था। उसमें अंगभूत यह अनुशीलन बड़ा सहायक हुआ।

शताब्दियों की हिन्दी कविता को देखिए तो उसमें सार्वभारतीय लोक-भाषा का आग्रह प्रथम बार १९ वीं शताब्दी के मध्य से ही प्रारम्भ हुआ। इसके

पहले हिन्दी कविता की भाषा में कहीं परिवर्तन बिन्दु नहीं है, विकास की स्थितियाँ अवश्य हैं।

भारतेन्दु ने कविता का स्वर बदल दिया। भारतेन्दु-काल से आज तक की हिन्दी कविता के युग को मैंने सोच-समझ कर 'क्रान्ति-युग' नाम दे दिया और आज भी मैं जितना ही इस युग की काव्य प्रवृत्तियों पर विचार करता हूँ उतना ही 'क्रान्ति-युग' से बढ़कर अच्छा नाम मुझे दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। इसका सम्यक् प्रतिपादन मैंने अपने ग्रन्थ 'हिन्दी कविता का क्रान्ति-युग' (प्रकाशित १६४७) में किया।

खड़ी बोली की कविता की अजस्र और आयोजित परम्परा तो १६०० ई० से ही प्रारम्भ हुई है। अतः वह तो निश्चित ही परिवर्तन का बिन्दु है— कविता के माध्यम की दृष्टि से, परन्तु अन्तरंग—भाव और काव्य विषय की— क्रान्ति तो इससे भी पहले हो चुकी थी जिसके प्रवर्तक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र। उधर बंगाल में बंकिमचन्द्र, महाराष्ट्र में चिपलूणकर और गुजरात में नर्मद इस क्रान्ति-युग के अग्रदूत थे। यह संयोग है कि वह समय १८५७ के आसपास आता है जो कि राजनीतिक जगत् में भी एक महान परिवर्तन बिन्दु है। इसमें आश्चर्य भी क्या है? जीवन अखण्ड और अविभाज्य है। राजनीति और धर्म-नीति, कला और संस्कृति में वह अनविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। ये सब एक ही विराट् वस्तु के विभिन्न पार्श्व हैं। राजनीति जीवन का श्वास है, संस्कृति उसका हृदय है, और समाज आधार भूमि है, जिसपर वह गतिशील है।

इस (ईसा की बीसवीं) शताब्दी से तो कविता के बहिरंग में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया। एक प्राचीन प्रतिष्ठित भाषा के सामने काव्य में अप्रचलित लोक-भाषा को पदस्थ किया गया और इस प्रकार क्रान्ति का दूसरा चरण आया। इसको एक महाक्रान्ति कहा जा सकता है फिर भी इस क्रान्ति को मैंने तो एक विनम्र 'युगान्तर' का नाम दिया है। सम्पूर्ण आधुनिक युग को तो 'क्रान्ति-युग' ही कहना उपयुक्त होगा जिसका यह दूसरा चरण है।

आजकल जो भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा है प्रारम्भ के बीस वर्ष इस ग्रन्थ में आलोचित हैं और यह अवधि कविता में अभूतपूर्व महत्त्व की है। किस प्रकार हिन्दी की एक उपेक्षित, लोक मान्य गद्य-प्रयुक्त शैली को कविता का माध्यम बनाये जाने का प्रगतिशील

आन्दोलन चलता है और महावीरप्रसाद द्विवेदी के रूप में उस आन्दोलन का एक प्रवक्ता और प्रहरी ही नहीं एक पोषक और सूत्रधार भी मिल जाता है जिससे एक दशक में ही वह इस स्थिति में आ जाती है कि व्रज भाषा में कविता करना एक गतानुगतिक या पुरातनवादी प्रवृत्ति बन जाती है। दूसरे दशक में उसमें कलात्मक उत्क्रान्ति आरम्भ होती है और एक दशक तक सक्रांति स्थिति रहती है।

इस काल का अध्ययन अनुशीलन देने वाले दो ग्रन्थों की ओर इंगित किया जा सकता है। पहला ग्रन्थ है श्री श्रीकृष्णलाल एम ए. डी० फिल का 'आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास' (१६००—२५ ई०) और दूसरा श्री केसरी नारायण शुक्ल एम ए डी लिट् का 'आधुनिक काव्य धारा' (१८८५ से १६४०)।

दोना ग्रन्था के स्वरूप और विषय को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वे उस आवश्यकता को पूर्ण नहा करते जो इस ग्रन्थ द्वारा की जा रही है। डा० श्रीकृष्णलाल का अध्ययन २० वीं शताब्दी के प्रथम चरण के समग्र हिन्दी-साहित्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है अत 'कविता' के साथ अधिक पक्षपात तो क्या सम्यक् न्याय भी नहीं किया जा सकता था।

दूसरा ग्रन्थ भारतेन्दु-काल से लेकर वर्तमान-काल तक की कविता की धारा का विकास है अत उसकी अंगभूत मध्यवर्ती अवस्था का सागोपाग विवेचन-विश्लेषण उसमें विशद रूप मे नहीं हो सकता था और इसीलिए इस विशेष काल की कविता का अध्ययन प्रस्तुत करने का यह प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में मेरा प्रयत्न वर्तमान काल की हिन्दी कविता में सन् १६०१ से २० तक का पुनरुत्थान आलेखित करना है। १६ वीं शताब्दी की कविता की मूलधारा व्रजभाषा में ही थी, २० वीं शताब्दी से ही वह खड़ी बोली हो सकी और व्रजभाषा एक उपधारा रह गई। समाज और युग मूलधारा में प्रतिबिम्बित होने लगा और व्रजभाषा भी उससे प्रभावित हुई। व्रजभाषा की कविता वरिष्ठ (Classical) वस्तु और सांस्कारिक कला ही रह गई।

प्रबन्ध के 'अन्तरंग दर्शन' खण्ड में मैंने कविता की विविध धाराओं का अनुशीलन किया है। उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है।

आख्यानक कविता धारा सबसे प्रथम है। यह धारा विशेष रूप से इसी काल में समृद्ध हुई है। उसमें हिन्दी की कई कलाकृतियाँ प्रस्तुत हुई हैं। इसके वर्गीकरण की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

सामाजिक और राष्ट्रीय कविता धाराओं का आकलन आलेखन भी उतना

ही महत्त्वपूर्ण है और समग्र हिन्दी कविता की इन धाराओं के विकास के अध्ययन में उनका अक्षुण्ण स्थान है।

'प्रकृति और प्रेम'—ये दो तत्त्व चिरकाल से हिन्दी-कविता में रहते आये हैं और इसीलिए इनका वर्ग मुझे पृथक् करना पड़ा है। 'प्रतीक' और 'संकेत' के नामकरण में मैं स्वतः थोड़ा संकेतवादी हो गया हूँ। 'प्रतीक' एक ऐसी अभिव्यञ्जनाशैली है, जिसके द्वारा स्वानुभूति की कविता, आत्मगत कविता में एक विशेष आभा, एक विशेष 'छाया' आई। 'संकेत' उसकी अंगभूता लाक्षणिक सांकेतिक प्रवृत्ति का बोधक है, जो कबीर से लेकर महादेवी तक कविता में मिलती है। अंतर इतना है कि कबीर की वाणी में वह भक्ति और दर्शन के उत्संग में है, वहाँ वह जीवन की साधना है, यहाँ वह भावना और काव्योचित अनुभूति की ही वस्तु है। बस इससे आगे उसका क्षेत्र नहीं है। अंतिम कुछ वर्ष तो हिन्दी में छायावाद और रहस्यवाद का आविर्भाव-काल हैं। इन दो नई प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए इनके शैशव को आलोच्य-काल में ही देखना होगा।

'भक्ति और रहस्य'—'भक्ति' का रूढ़ शब्द मैंने ले लिया है। यद्यपि भगवान् या ईश्वर पर लिखी गई प्रत्येक कविता को भक्ति-काव्य कहना तो भक्ति-काव्य का अपमान करना है। उसे 'धार्मिक' तो हम कह ही नहीं सकते। कवीन्द्र-रवीन्द्र के प्रभाव से 'भक्ति' भावना इस प्रकार 'रहस्य' में मिल जाती है कि दोनों को विभिन्न नहीं किया जा सकता था।

जीवन के 'स्व', 'पर' और 'परोक्ष' पार्श्वों में—जिनमें कविता का समस्त संसार परिसीमित है—इस कविता ने संचरण किया है। 'पर' पक्ष के आलेखन के अंगभूत सामाजिक, राष्ट्रीय और अंशतः आख्यानक कविता धारा है, तो 'स्व'-पक्ष के दर्शन के अन्तर्गत उसकी वह आत्मानुभूतिमयी—आत्मगत कविता धारा है जिसके क्रोड़ में 'छायावाद' की सृष्टि होती है। 'परोक्ष' सत्ता के प्रति लिखित है 'भक्ति'-परक कविता जो नूतन 'रहस्यवादी' कविता के रूप में पर्यवसित हो गई है। इस प्रकार जीवन का कोई अंग कविता में उपेक्षित नहीं रहा है। क्या इसी गौरव की दृष्टि से यह काल अभूतपूर्व नहीं है!

इस प्रबन्ध द्वारा आलोचित काल को आज की कविता का शैशव कहकर एक प्रकार से अवगणित किया जाता है, परन्तु मैं अपने इस अध्ययन के आधार पर यह कह सकता हूँ कि एक तो इसी की नींव पर आज की कविता खड़ी हुई और दूसरा यह कि इसमें काव्य की इतनी सामग्री है कि यह हमारी आँखें

खोलने के लिए पर्याप्त है। यह अध्ययन प्रकाशित कविता और इस प्रकार ज्ञात कविता के आधार पर ही है, परन्तु इससे काल की कविता के अध्ययन की रूपरेखा में कोई अन्तर नहीं आ सकता। हाँ, विशदता अवश्य आ सकती है।

प्रबन्ध की मौलिकताएँ

प्रबन्ध के एक खण्ड ('कविता का क्रम-विकास') में मैंने इस नई कविता की उन चार कोटियों अथवा अवस्थाओं का दिग्दर्शन किया है जो कविता के नव-नूतन प्रारम्भ में आती हैं। जिस लोकभाषा की कोई काव्य परम्परा ही न रही हो उसमें कविता की सृष्टि और सिद्धि होना एक साधना है। मैंने उस विकास को चार स्थितियों (१) चमत्कारात्मक (२) इतिवृत्तात्मक, (३) उपदेशात्मक और (४) भावात्मक में देखा है। इससे भिन्न और कोई स्थितियाँ नहीं हो सकतीं थीं।

प्रकृति सम्बन्धी कविता का जो विभाजन मैंने किया है वह ध्यान आकृष्ट किये बिना नहीं रह सकता। उसमें भी मेरी पर्याप्त मौलिकता है।

इसी प्रकार का है *राष्ट्रीय कविता* की प्रवृत्तियों का विश्लेषण। 'राष्ट्रीय' शब्द कुछ भ्रामक है। अंग्रजी में जिसे नेशनल (National) कहा जाता है, वह हिन्दी में 'राष्ट्रीय' है। कदाचित् 'राष्ट्रीय' का हम इतना ऊँचा अर्थ नहीं लगाते। वस्तुत जिसे 'नेशनलिस्ट' कहेंगे, वही 'राष्ट्रीय' कविता है। इस 'राष्ट्रीय' कविता में दो मुख्य धाराओं का पृथक्करण और राष्ट्रवाद का तात्त्विक विश्लेषण भी उल्लेखनीय है।

काव्य की मूलधारा (खड़ी बोली) का अध्ययन मेरा अभिप्रेत है, परन्तु प्राचीन धारा, ब्रजभाषा, से मैं कहाँ तक तटस्थ रह सकता था ? इस काल में *'प्राचीन (ब्रजभाषा) परम्परा'* की क्या गति-विधि थी ? इसे कैसे उपेक्षित किया जा सकता था ?

कवि और काव्य द्वारा मैंने इस सम्पूर्ण काव्य निधि का मूल्याकन किया है, कवित्व-कला के दिग्दर्शन की दृष्टि से। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि कवि अपनी काव्य-कृतियों द्वारा कविता-कला की कौनसी कोटि उपलब्ध करता है, यह एक विशेष दृष्टि आलोचना की होती है। यह अध्ययन काव्य प्रवृत्तियों का है, उनका कलात्मक पक्ष सकेतित होते हुए भी उपेक्षित ही रह जाता यदि मैंने अन्तिम प्रकरण 'कवि और काव्य' में इसी पर ध्यान केन्द्रित न किया होता। इस प्रकरण में आलोच्य-काल की दो-तीन कृतियों पर विशेष रूप

से और भावी युग के प्रतिनिधि 'प्रसाद', 'निराला' और 'पन्त' के तत्कालीन कृतित्व को दृष्टि में रखते हुए उनकी काव्य-कला पर कुछ बिन्दु-सूत्र दिये है।

आगामी छायावाद-काव्य का प्रथम आभास और उज्ज्वल आलोक इस काल में दिखाइ देने लगा था। इस कारण मैंने छायावाद और रहस्यवाद की भूमिकायें दी हैं—उनको हृदयगम किये बिना 'छायावाद-रहस्यवाद' का सम्यक् मूल्याकन हो नहीं सकता था।

अन्त में एक विनम्र निवेदन हिन्दी साहित्य के कर्णधारों से है। हिन्दी कविता में यह कैसी विचित्र विडम्बना है कि जो एक प्रान्त की बोली भी वह काव्य की भाषा होने से ही हो गई ब्रज 'भाषा' और 'खड़ी' बोली जो आज सारे देश की (राष्ट्र की) भाषा हो गई है और कविता की एकमात्र भाषा है वह अभी तक खड़ी 'बोली' ही कहलाती है। साहित्यिक रूढि भी कितनी अमिट और अपरिहार्य है! क्या भारत की इस भाषा को 'भारती' नहीं कहा जा सकता? मेरी समझ में तो इसका यह नाम उपयुक्ततम भी है। आज के भारत की भाषा 'भारती' है, इसका अर्थ वही है जो 'हिन्दी' का है, परन्तु 'हिन्दी' में एक व्यापकता है अथ की—उसमें 'राजस्थानी' से लेकर मैथिली और पहाड़ी से लेकर बुन्देलखडी तथा छत्तीसगढी बोली तक का समावेश है। मीरा और विद्यापति दोनों हिन्दी के गौरव हैं। इसलिए खड़ी बोली के सकुचित अर्थ में हमें 'भारती' का प्रयोग करना आरम्भ कर देना चाहिए। आखिर, भारत से बाहर वालों के लिए भी तो हमें इस खड़ी बोली के लिए गौरवपूर्ण नाम रखना ही पड़ेगा। हम कब तक इसे किसी की राजसभा में 'खड़ी' रक्खेंगे? उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार कब तक नहीं मिलेगा?

प्रस्तुत प्रबन्ध में आलोचना-सम्बन्धी प्रचलित शब्दों से किंचित भिन्न कुछ शब्द रूप मैंने दिये हैं जो पारिभाषिक हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय है 'वरिष्ठ' (Classical)। इसके अतिरिक्त अनुरञ्जकत्व, भावकत्व, उपदेशकत्व भी नये शब्द हैं। इसके अर्थ में प्रयोज्य अन्य समुचित शब्दों के अभाव में ये अभिनन्दनीय होंगे। 'धर्म विपर्यय', 'रग', 'रूप', 'रेखा' आदि 'मानवीभाव' भी उल्लेखनीय हैं।

'आत्मगत' और 'परगत'—Subjective और Objective के अर्थ में—भी मेरे अपने शब्द हैं। मुझे अन्तर्भावव्यञ्जक, अन्तर्वृत्ति निरूपक बाह्यार्थ निरूपक आदि शब्द कविता की ही भूमिका में सीमित प्रतीत हुए और ऐसी प्रतीति विद्वान पाठकों को भी होगी। ये दो शब्द आजकल अतिप्रयुक्त हैं जीवन की दृष्टि में, अत इनके लिए समीचीन शब्द निर्वाचन मुझे करना पड़ा।

'आत्म' और 'पर' हमारे जाने-बूझे दार्शनिक शब्द हैं जिनका उपयोग हम धर्म और तत्त्वज्ञान (Philosophy) आदि की भूमिका में करते हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक (Historical) और इतिहासिक (Historic) राजनीतिक (Politic) और राजनैतिक (Political) आदि का विभेद भी उल्लेख-नीय है।

इस अध्ययन को सनाग सपूर्णरूप मे प्रस्तुत करने म मैंने पूरा परिश्रम किया है। कलेवर-वृद्धि का कारण भी यही है, यद्यपि मुझे यह अब भी छोटा ही लगता है।

मुझे विश्वास है मेरी यह कृति हिन्दी कविता के इस युगान्तर को सच्चे रूप में समझने में सहायक होगी। इससे अधिक इस अपनी कृति के विषय में मैं और क्या कहूँगा ?

मैं स्वर्गीय प० गोपीनाथ पुरोहित के व्यक्तित्व की स्मृति के प्रति नतमस्तक हूँ जिनके भडार से मैंने यह प्रेरणा ली। इसके अतिरिक्त महाराजा कालिज तथा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर, नवरत्न सरस्वती सदन, झालरापाटन, गयाप्रसाद पुस्तकालय कानपुर, मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली, और आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली के अधिकारियों का मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे ग्रथ सुलभ किये। श्रद्धेय गुप्त बन्धुओं, श्री गिरिधर शर्मा, श्री हरिभाऊ उपाध्याय तथा श्री प्रो० रामकृष्ण शुक्ल जैसे समादरणीय साहित्यकारों तथा विद्वज्जनों से भी मुझे कई महत्त्वपूर्ण तथ्य इस काल के विदित हुए हैं अत इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और इस आशा से कि यह प्रबन्ध हिन्दी कविता के अध्ययन में एक विशेष अध्याय जोड़ेगा यह प्रास्ताविक समाप्त करता हूँ।

गाधी-जयन्ती २००७
२ अक्टूबर १९५०

सुधीन्द्र

★

पारिभाषिक शब्दावली

इस ग्रंथ में निम्नांकित पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

[हिन्दी शब्दों के अंग्रेजी रूप]

अन्तर्चेतना	Intuition
वरिष्ठ	Classical
अतुकान्त छन्द	Blank verse
काव्य विषय	Theme
तुक	rime (rhyme)
गीति रूपक	opera
आत्मगत	Subjective
पर-गत	Objective
पवित्रतावाद	Puritanisn
वीर गीत	Ballad
महाकाव्य	Epic
'सम्बोध'	Ode
प्रतीकवाद	Symbolism
मानवीभाव, 'मानवीकरण'	Personification
धर्म विपर्यय 'विशेषण विपर्यय'	Transferred Epithet

[अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी रूप]

privilege	प्राधिकार
Inferiority complex	हीनम्मन्यता
Phenomenon	संघटना
Extremists	उग्र (गरम) दल
Moderates	सौम्य (नरम) दल
Terrorism	आतंकवाद
Instruction	प्रबोध
Unitarian	एकेश्वरवादी
Non moral	नीति निरपेक्ष
Keynote	मूल-स्वर
Nationalism	राष्ट्रवाद
Patriotism	देशभक्ति
Deification	दैवीकरण
Hero-worship	वीर-पूजा

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

(अंग्रेजी)

Discovery of India — Jawaharlal Nehru
Raja Ram Mohan Roy — N C Ganguly
History of the Congress — Pattabhi Sitaramayya
Gitanjali — Rabindranath Tagore
Hundred Poems of Kabir — Rabindra Nath Tagore
Letters from Swami Vivekananda — Rama Krishna Mission
XIX Century Essays

(बंगला)

चयनिका — रवीन्द्रनाथ ठाकुर
गीताजलि — ,,

(उर्दू)

मद्दोजज़े इस्लाम — मौलाना हाली

(संस्कृत और हिन्दी)

विष्णु पुराण, अथर्ववेद, यजुर्वेद, श्रीमद्भगवद्गीता
काव्यादर्श — दण्डी
काव्य-प्रकाश — मम्मट
छन्द प्रभाकर — जगन्नाथ प्रसाद 'भानु'
छान्दसी — सुधीन्द्र

हिन्दुस्तान की कहानी	जवाहरलाल नेहरू (अनु० रामचन्द्र टण्डन)
सत्यार्थप्रकाश	स्वामी दयानन्द सरस्वती
आधुनिक भारत	आचाय जावडेकर (अनु० हरिभाऊ उपाध्याय)
कॉंग्रेस का इतिहास	डा० पट्टाभि सीतारामय्य
कविता-कौमुदी (१-७)	रामनरेश त्रिपाठी
कविता कौमुदी (उर्दू)	,,
कविता कौमुदी (बंगला)	,,
इतिहास प्रवेश	जयचन्द्र विद्यालंकार
हिन्दी कविता का क्रांतियुग	सुधीन्द्र
द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ	काशी नागरी प्रचारिणी सभा
भारतेन्दु ग्रन्थावली	,,
रसज्ञ रंजन	महावीरप्रसाद द्विवेदी
काव्य और कला	जयशंकर प्रसाद (सम्पादक नन्ददुलारे वाजपेयी)
हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी	नन्ददुलारे वाजपेयी
हरिश्चन्द्र	ब्रजरत्नदास
हिन्दी साहित्य का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल

सरस्वती, मर्यादा, इन्दु, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, प्रभा, प्रताप भारत मित्र, हिन्दोस्तान आदि की संचिकाएँ।

हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के विभिन्न अधिवेशनों के भाषण

[द्विवेदीकाल चक्र से भिन्न वे ग्रंथ जो आगे-पीछे प्रकाशित हुए]

मनोविनोद (१८८४) } एकान्तवासी योगी }	श्रीधर पाठक
परिमल, प्रबन्ध पद्य और प्रबन्ध प्रतिमा	सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'
पल्लव और वीणा-ग्रन्थि	सुमित्रानन्दन पन्त
आधुनिक कवि (७)	,,
हिन्दू, मेघनाद वध	मैथिलीशरण गुप्त
द्विवेदी-काव्य माला	महावीर प्रसाद द्विवेदी
गीता माता	महात्मा गांधी
जीवन शोधन	किशोरलाल मशरूवाला

विषयानुक्रम

५—राष्ट्रीय कविता धारा (२२१-२९१)

६—प्रकृति और प्रेम (२६२—३२०)

७—'भक्ति' और 'रहस्य' (३२१-३५२)

८—प्रतीक और सकेत (३५३-३९६)

६ कला-समीक्षा (३९६-५२० अन्तिम पृष्ठ)

१—रूप और रस

२—कवि और काव्य

: १ :

पूर्वाभास

मानव-समाजशास्त्र के नियम से जब तक प्रगतिशील शक्तियाँ किसी परतंत्र देश को अभिभूत नहीं करतीं तब तक उसमें उद्‌बोध और चेतना का स्फुरण नहीं होता। यह महादेश आज जिस 'आधुनिक चेतना' के फलस्वरूप उन्नत और प्रबुद्ध राष्ट्रों के समकक्ष होने की स्पर्द्धा कर रहा है उस चेतना का जन्म ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी में हो चुका था क्योंकि इसी शताब्दी में भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियों तथा सभ्यताओं का समागम हुआ। यूरोप ने भारत को जाना, भारत ने यूरोप को जाना और वास्तव में भारत ने अपने आपको पहिचाना। बीसवीं शताब्दी के जीवन और साहित्य में यही चेतना नवजागरण के रूप में प्रतिफलित होती हुई दिखाई दी।

इस नवजागरण का श्रेय अंग्रेज़ जाति को है। वस्तुतः यह एक मनोरंजक विरोधाभास ही है कि भारतवर्ष की शासक अंग्रेज जाति के ही शिक्षाशास्त्री, प्राच्य विद्याविशारद, साहित्यस्रष्टा, पत्रकार, मिशनरी और राजनेता महानुभावों ने नवीन विश्व-सभ्यता और संस्कृति को भारत में लाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया।

विदेशी शासकों ने यद्यपि आधुनिक शिक्षा के प्रसार के 'दुष्परिणामों' से डरते हुए उसमें बाधायें ही डालीं परंतु योग्य और उदार अंग्रेजों ने आगे बढ़ कर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के समूह को जुटाकर उन्हें आंग्ल विचार और साहित्य से परिचित किया। पहिले सूरत और फिर कलकत्ता इस नूतन बाह्य प्रभाव के प्रथम केन्द्र बने। इस प्रकार पश्चिमी और पूर्वी अञ्चलों से भारत में एक ऐसी नई वस्तु आई कि जिसने युग परिवर्तन की शक्तियाँ प्रस्तुत कर दीं! विदेशी राजशासन को राज-काज के लिए क्लर्कों के उत्पादन और शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी। उनके धर्म ने भी जड़ें जमाना आरम्भ किया।

फलत ज्ञान और शिक्षा का प्रसार हुआ और यद्यपि वह 'सीमित और प्रतिकूल' शिक्षा थी, उसने नये भावों और गतिशील प्रगतिशील विचारों के लिए भारतीय मानस के द्वार और वातायन उन्मुक्त कर दिये। इस प्रकार भारतीय मानस में 'आधुनिक चेतना' का जन्म हुआ।

मुद्रणालय और दूसरे यन्त्र भी भारतीय मानस के लिए भयङ्कर विस्फोटक माने गये, परन्तु प्रवेश उनका भी अनिवार्य हो गया। मुद्रणालय के प्रचार प्रसार ने भारत की सभी लोकभाषाओं को समृद्धि को प्रोत्साहन दिया। एक समुन्नत समृद्ध वाङ्मय (अंग्रेजी) की निधि जब बंगला, मराठी, हिन्दी उर्दू को सुलभ हुई तो उन्होंने उसके सघर्ष और सम्पर्क द्वारा अपने अपने साहित्य की सर्वांगीण अभिवृद्धि देखी।

इस जागरण में यातायात और संवहन के साधनों, रेल, डाक, तार आदि का बड़ा योग है। विस्तृत विस्तीर्ण भू प्रदेश के विस्तार को इन्होंने छोटा तो अवश्य कर दिया, परन्तु एक प्रदेश या प्रान्त की संकीर्णता और लघुता को देश के दूसरे अङ्गों से सम्बद्ध करके विशाल भी बना दिया। भारतीय जीवन में सबसे पहिले मानस क्रान्ति हुई, जिसके प्रतीक थे 'ब्राह्म समाज' और 'आर्य समाज', 'प्रार्थना समाज', 'रामकृष्ण मिशन' और 'थियोसॉफिकल सोसाइटी'।

राजनीति के क्षेत्र में स्वशासन और स्वाधिकार प्राप्ति की भौतिक क्रान्ति हुई, जिसकी प्रतीक थी भारतीय राष्ट्र सभा (कांग्रेस) और अन्य राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, जो स्वराज्य की स्थापना में यत्नशील हुईं।

वाङ्मय के क्षेत्र में गुजरात में नर्मद, बंगाल में बंकिमचन्द्र और माइकेल मधुसूदन तथा 'हिन्द' (हिन्दी भाषी) प्रदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का आविर्भाव युग-परिवर्तन का सूचक है।

नई सभ्यता का संपर्क और संसर्ग इस प्रकार भारत में सर्वतोभद्र उन्नति और उत्कर्ष का बीजकारण हुआ। सर्वांगीण दृष्टियों से सशक्त और समृद्ध 'जाति' के सम्पर्क से ही इस देश की संस्कृति में 'नवचेतना' की, राजनीति में 'स्वशासन' और 'स्वतन्त्रता' की, अर्थ-नीति में स्वावलम्बन और समृद्धि की, रीति नीति में उन्नति और प्रगति की, साहित्य-कला में नवजागरण और नवोत्थान की प्रक्रियाएं गतिशील हुईं।

वैज्ञानिक दृष्टि ने जीवन में मानसिक (हार्दिक और बौद्धिक) काया-कल्प कर दिया। नवयुग के विशाल व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करें तो

(१) बुद्धिवाद, (२) आदर्शवाद (३) जनवाद (४) मानववाद, (५) राष्ट्रवाद और (६) स्वच्छन्दवाद (व्यक्तिवाद) की प्रवृत्तियाँ जीवन में प्रेरक सिद्ध होंगी। वे उसके भावलोक और कर्मजगत् में लक्षित होती हुई स्पष्ट होती हैं।

प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिन्दी-कविता से है। कविता (तथा समग्र साहित्य) के क्षेत्र में क्रान्ति का प्रथम चरण निक्षेप उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ और दूसरा बीसवीं सदी के प्रथम चरण में। प्रथम चरण में कविता की अन्तरंग (भाव विषयगत) क्रान्ति ही समाविष्ट है, द्वितीय चरण में, जिसमें प्रस्तुत अध्ययन सीमित है, ऐसी क्रान्ति हुई जो स्थूल दृष्टि से बहिरंग है परन्तु अन्ततः यह कविता में आमूल क्रान्ति ही है, क्योंकि अन्तरंग क्रान्ति भी उसकी सहचारिणी है। जिस हिन्दी में कविता की सृष्टि ब्रज, अवधी इत्यादि प्रांतीय बोलियों के माध्यम से हुई थी, उसी में २० वीं शताब्दी की कविता ने लोकभाषा-राष्ट्रभाषा 'खड़ी बोली' हिन्दी (या भारती) का माध्यम ग्रहण किया। इस प्रकार इसे (हिन्दी की) कविता का पुनर्जन्म ही कहना चाहिए।

प्रथम दो दशकों में इस नई कविता ने अपनी शैशव, बाल्य, कौमार्य, कैशोर्य और यौवन—सभी आयु अवस्थाएँ देखीं और वर्तमान के अनुकूल अनुरूप उन्नत और समृद्ध रूप पाया। कविता के विकास की सभी कोटियाँ—चमत्कारात्मक, इतिवृत्तात्मक, उपदेशात्मक और भावात्मक—पार करती हुई वह समृद्धि के द्वार पर आ गई। इस प्रक्रिया में उसने जीवन के, धार्मिक सांस्कृतिक, नैतिक-आर्थिक सामाजिक, सभी पार्श्वों से प्रेरणा और प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति, उपासना, पुराण इतिहास आदि तत्वों से रस ग्रहण किया। सम्पन्न-समृद्ध काव्यभाषा की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं, जिससे हिन्दी कविता वंचित रही हो। संसार में व्यक्ति-जीवन के 'स्व' और 'पर' एवं परोक्ष सत्ता—तीनों पक्षों को कविता ने अपनाया। कविता की सभी रूप विधाओं—स्फुट और प्रबंध, लघुकाव्य, खण्डकाव्य और महाकाव्य, गीतिरूपक, गीतिकाव्य और चम्पू—का निर्माण इस काल में हुआ। इस प्रकार एक नूतन काव्य-राशि संचित हो गई।

कलापक्ष भी कम समृद्ध नहीं रहा। कविता की अभिव्यक्ति ऋजु और सरल रही परन्तु अर्थ-गौरव के गुण से शून्य भी नहीं, प्रारम्भिक प्रयोग के कारण पदावली क्लिष्ट और श्रुतिकटु रही किन्तु लालित्य और सौष्ठव से

अस्पृश्य भी नहीं, कविता 'मनोरंजन' और 'उपदेश' के धर्म-कर्म में निरत रही, किन्तु उदात्त सन्देश के साथ रस दान के मर्म से वंचित भी नहीं। वह बहिर्जगत के वर्णन में चेतन और मुखर रही, किन्तु अन्तर्जगत् की अभिव्यक्ति में जड़ और मौन भी नहीं, एक वाक्य में छन्द-रचना की प्रारम्भिकता से लेकर काव्य-सृष्टि की पूर्णता तक की साधना प्रस्तुत काल की नई कविता में है।

★

: २ :

जीवन की पृष्ठभूमि

शील प्रगतिशील विचारों के लिए उन्मुक्त हो गये। नये आघात से भारत की मध्ययुगीन संस्कृति की आचार विचार, रीति-नीति, प्रथा-परम्परा की नींव हिल उठी। जड़ीभूत पुरातन समाज पर यह आघात वर्गों और श्रेणियों के नूतन सम्बन्धों के रूप में घटित हुआ। वर्ग, जाति, सम्प्रदाय और प्रान्त के छोटे छोटे कठघरों में विदीर्ण भारतीय समाज धीरे धीरे उच्च और निम्न, लघु और गुरु की मध्ययुगीन भावना से हटकर सामाजिक समता, धार्मिक समन्वय और राष्ट्रीय एकता की चेतना की ओर उन्मुख हुआ। चेतना का स्पन्दन उच्च स्तर से प्रारम्भ हुआ, पर इसका कम्पन धीरे धीरे उच्च स्तर से निम्न स्तर तक पहुंचा और संकीर्ण-सकुचित वृत्तों में विभक्त देश के, समाज के नैतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक पार्श्वों को छूता हुआ व्यापक विशाल जीवन लहराने लगा।

भौतिक परिभाषा में यही अभ्युदय या प्रगति है और इसी की अभिव्यक्ति देश के साहित्य और कला, ज्ञान और विज्ञान के पुनरुज्जीवन और पुनरुत्थान के रूप में हुई है।

नवचेतना और नवजागरण का सहज परिणाम था युग युग की भारतीय जड़ता में मानसिक क्रान्ति का आविर्भाव। शताब्दियों से अतीत की ओर आँख मूँदे हुए निद्रामग्न समाज में एक जाग्रति, एक उत्थान दिखाई दिया और उसे अपने अतीत के निरीक्षण-परीक्षण की दृष्टि मिली। पुरातन श्रद्धा और विश्वास के स्थान पर तर्क और विवेक प्रतिष्ठित हुआ, अन्धविश्वास और जड़ रूढ़ि पर विज्ञान ने विजय पाई, स्थिरता और गतानुगति ने गति और प्रगति को आत्मसमर्पण किया एवं दासता और बन्धन में स्वतन्त्रता और मुक्ति की भावना का अभिनन्दन हुआ।

यों तो जीवन के विभिन्न पार्श्व समाज और राज, नीति और धर्म, कला और साहित्य परस्पर अभिन्न और अविभाज्य हैं, परन्तु स्थूल प्रक्रियाओं की प्रतिक्रिया सूक्ष्म तत्त्वों में घटित होती है। भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव समाज की संस्कृति और सभ्यता पर हुआ और धीरे धीरे साहित्य कला की सूक्ष्म प्रवृत्तियों तक पहुँचा। इस प्रकार यह पुनर्जागरण और पुनरुत्थान सर्वांगीण था। जीवन और साहित्य में क्रान्ति और युगान्तर युगपद होते हैं।

बीसवीं शताब्दी में वाङ्मय और विशेषतः कविता में १९वीं शताब्दी की कई लौकिक शक्तियाँ और वस्तुतः उसके आंदोलनों और परिस्थितियों का प्रभाव आया है। इसका पूर्ण आकलन करने के लिए भारतीय जीवन

के धार्मिक सांस्कृतिक, राजनीतिक-सामाजिक तथा आर्थिक नैतिक पक्षों पर एक विहंगम दृष्टि डालना उचित होगा। जीवन की पृष्ठभूमि ही साहित्य और कविता में प्राण और प्रेरणा का रंग देती है। सुविधा के लिए जीवन को सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पार्श्वों में विभाजित कर दिया गया है।

क : सांस्कृतिक पीठिका

—न व चे त ना—

'संस्कृति' का सम्बन्ध मानस भूमि से है। वैज्ञानिक युग की प्रगतिशील चिन्ता का संस्पर्श भारतीय मानस में सांस्कृतिक बीज वपन करने के लिए उत्तरदायी है। राममोहनराय, दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द सांस्कृतिक जागरण के प्रतिनिधि थे। धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में महाराष्ट्र के सन्त समर्थ रामदास के पश्चात् कोई महानेता इस देश में नहीं उत्पन्न हुआ, यह इस सत्य का परिचायक है कि देश मृत, सुप्त और विमूर्च्छित राष्ट्र हो गया था। अंग्रेजी संस्पर्श की प्रक्रिया गुजरात और बंगाल में हुई थी। यह अहेतुक नहीं था कि सांस्कृतिक जागरण भी बंग और गुजरात में ही पहले होता। भौतिक परिस्थितियों ने भूमि प्रस्तुत कर दी तभी ब्राह्म समाज, आर्य समाज, और दूसरे धर्म सांस्कृतिक आन्दोलनों के वृक्ष पनपे और लहलहाये। इनकी छाया में समस्त भारतीय समाज में एक ऐसी जागृति हुई जिसको नवचेतना की संज्ञा दी जा सकती है।

'नवचेतना' की संघटनकारी शक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार है—

(१) ब्राह्म समाज

१९ वीं शताब्दी के नवभारत के अग्रगण्य प्रतिनिधि राजा राममोहनराय (१७७४ १८३३) के महान् व्यक्तित्व से प्रवर्तित 'ब्राह्म समाज' (१८२८ ई०) हिन्दू बंगाल के नवोत्थान का एक प्रतीक था। उसके धर्म-सांस्कृतिक जगत् में एक नई चेतना का प्रादुर्भाव इस धर्म-संघ ने किया था।

राजा राममोहन भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक (धार्मिक और नैतिक) तथा राजनैतिक सुधार-आन्दोलनों के अग्रदूत बने और १९ वीं शताब्दी के सभी

मुख्य आन्दोलनों की आधार शिला उनके विचारों ने रक्खी थी। उनके चरित-लेखक के शब्दों में "वे नई स्फूर्ति के, उस अन्वेषण की लालसा के, उसकी ज्ञान विज्ञान की पिपासा के, उसकी विशाल मानव-सहानुभूति के उसके शुद्ध और परिष्कृत नीति-शास्त्र के और अतीत के प्रति श्रद्धापूर्ण किन्तु समालोचनात्मक आदरभाव के मूर्त्त रूप थे।"*

अंग्रेजी सभ्यता के संस्पर्श से उनकी दृष्टि पाश्चात्य भाषा और साहित्य की ओर गई थी। ईसाई धर्म से सम्मोहित होकर उन्होंने हिन्दू धर्म को भी नवीन बौद्धिक और आध्यात्मिक भूमिका में ढालने का प्रयत्न किया था। यही प्रभाव था 'ब्राह्म समाज' का प्रवर्तन। उसका उद्देश्य था हिन्दुत्व का नव-संस्कार और सच्चे ईश्वर की आराधना की प्रतिष्ठा। वेदांत और उपनिषद् से उन्होंने मूल प्रेरणा ली थी और अपने धर्मग्रन्थों में जाति भेद और अस्पृश्यता, बहु विवाह और सती प्रथा, मूर्ति पूजन और पशु बलि आदि कर्म काण्डों का कोई विधान न देखकर उन्होंने इन मिथ्याचारों का बौद्धिक उच्छेद करने का उपक्रम किया था। रूढ़िवादिता के स्थान पर बुद्धिवाद और सुधारवाद की चेतना उन्होंने दी।

राजा राममोहनराय 'एकेश्वरवादी हिन्दू' (Hindu unitarian) थे। हिन्दू धर्म में सुधार किया जाय, एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का अन्तरंग एक ही है और इस तरह संसार के धर्म भेदों का अन्धकार दूर करने वाले सार्वत्रिक विश्व धर्म के सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलाना उनकी एक महत्त्वाकांक्षा थी। उनका मत यह था—

'जिस तरह भिन्न भिन्न शरीरस्थ जीवात्मा उन उन शरीरों को चैतन्य देकर उसका नियमन करते हैं उसी तरह अखिल विश्वरूप समस्त शरीर को चैतन्य देकर उसका नियंत्रण करनेवाले एक सत्तत्व की हम आराधना करते हैं। हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धर्म के आधुनिकों ने छोड़ दिया है तथापि यह पवित्र वेदान्त धर्म से सम्मत है। हम सब प्रकार की मूर्तिपूजा के विरुद्ध हैं। परमेश्वर की प्रार्थना का हमारा एक ही साधन है—भूत दया अथवा परोपकार भाव से परस्पर व्यवहार करना।'

यह स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय की आस्था ईश्वर की एकता में है और अनास्था मूर्ति-पूजन में। उनका उपासनालय 'बिना भेदभाव के लोगों का सम्मिलन स्थल' था। उसमें एक परमेश्वर की आराधना का विधान था,

* Raja Ram Mohan Roy by Ganguly

परन्तु मूर्तिपूजन या धर्माडंबर का निषेध । राजा राममोहनराय के ये विचार वस्तुत महान् मानसिक क्रांति के चिह्न थे । धर्म के क्षेत्र में बंगभूमि म 'ब्राह्म समाज' ने नवयुग का द्वार खोल दिया था । ज्यों ज्यों यह लहर अन्य प्रांतों की ओर बढ़ी त्यों त्यों शुभ परिणाम भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक नवसृजन के रूप में घटित हुआ ।

'ब्राह्म समाज' क धर्म सिद्धान्तों के जिन तत्त्वों का गहरा प्रभाव नवयुग की चिन्ताधारा पर पड़ा और तदनुसार हिन्दी कविता में भी प्रस्फुट हुआ, व थे—

(१) ईश्वर का कभी 'अवतार' नहीं होता ।

(२) ईश्वरोपासना की विधि आध्यात्मिक ही होनी चाहिए । उसके लिए त्याग और वैराग्य, मठ-मंदिर और पूजापाठ की आवश्यकता नहीं है और इश्वरोपासना का अधिकार सभी वर्गों और जातियों को समान है ।

(३) प्रकृति और अन्तर्चेतना (intuition) ईश्वर ज्ञान के स्रोत हैं ।

राममोहन राय के सच्चे उत्तराधिकारी हुए ठाकुर परिवार के महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर । केशवचन्द्र सेन ने तो 'ब्राह्म समाज' को ईसाइ धर्म की ओर झुका दिया था, परन्तु महर्षि ने उसे भारतीय सस्कृति के अनुरूप ढाला था ।

महर्षि के पुत्र कवि-वरेण्य रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर इसी 'ब्राह्म समाज' की सांस्कृतिक मुद्रा इतनी गहरी थी कि उन्हें 'ब्राह्म समाज' की ही देन कहा जा सकता है । ब्राह्म समाज ने ही कवि को वह दार्शनिक चिन्ता और आर्ष-ज्ञान की प्रेरणा दी जो उनके काव्य में मुखरित हुई । समस्त वग साहित्य पर रवीन्द्र का इतना अधिक प्रभाव है कि उसे 'रवीन्द्र युग' कहा गया । विश्वकीर्ति मिलते मिलते रवीन्द्र चिन्ता का प्रभाव बंग-वाङ्मय से बाहर अन्य देशभाषाओं तक पहुंचा । हिन्दी कविता और अन्य साहित्यांग भी उससे मुक्त नहीं रह सके । कविता म तो 'गीतांजलि' का विशेष प्रभाव लक्षित हुआ उसकी रहस्य धारा के रूप में । कविता पर पड़नेवाला यह प्रभाव प्रत्यक्षत रवीन्द्र का होते हुए भी परोक्षत 'ब्राह्म समाज' का है । इसका अनुशीलन हम यथास्थान करेंगे ।

मुख्य आन्दोलनों की आधार शिला उनके विचारों ने रक्खी थी। उनके चरित-लेखक के शब्दों में "वे नई स्फूर्ति के, उस अन्वेषण को लालसा के, उसकी ज्ञान विज्ञान की पिपासा के, उसकी विशाल मानव-सहानुभूति के उसके शुद्ध और परिष्कृत नीति शास्त्र के और अतीत के प्रति श्रद्धापूर्ण किन्तु समालोचनात्मक आदरभाव के मूर्त्त रूप थे।"*

अंग्रेजी सभ्यता के सम्पर्क से उनकी दृष्टि पाश्चात्य भाषा और साहित्य की ओर गई थी। ईसाई धर्म से सम्मोहित होकर उन्होंने हिन्दू धर्म को भी नवीन बौद्धिक और आध्यात्मिक भूमिका में ढालने का प्रयत्न किया था। यही प्रभाव था 'ब्राह्म समाज' का प्रवर्तन। उसका उद्देश्य था हिन्दुत्व का नव-संस्कार और सच्चे ईश्वर की आराधना की प्रतिष्ठा। वेदांत और उपनिषद् से उन्होंने मूल प्रेरणा ली थी और अपने धर्मग्रन्थों में जाति भेद और अस्पृश्यता, बहु विवाह और सती प्रथा, मूर्ति पूजन और पशु-बलि आदि कर्म-काण्डों का कोई विधान न देखकर उन्होंने इन मिथ्याचारों का बौद्धिक उच्छेद करने का उपक्रम किया था। रूढ़िवादिता के स्थान पर बुद्धिवाद और सुधारवाद की चेतना उन्होंने दी।

राजा राममोहनराय 'एकेश्वरवादी हिन्दू' (Hindu unitarian) थे। हिन्दू धर्म में सुधार किया जाय, एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का अन्तरंग एक ही है और इस तरह संसार के धर्म-भेदों का अन्धकार दूर करने वाले सार्वत्रिक विश्व धर्म के सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलाना उनकी एक महत्त्वाकांक्षा थी। उनका मत यह था—

'जिस तरह भिन्न भिन्न शरीरस्थ जीवात्मा उन उन शरीरों को चैतन्य देकर उसका नियमन करते हैं उसी तरह अखिल विश्वरूप समस्त शरीर को चैतन्य देकर उसका नियंत्रण करनेवाले एक सत्तत्व की हम आराधना करते हैं। हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धर्म के आधुनिकों ने छोड़ दिया है तथापि यह पवित्र वेदान्त धर्म से सम्मत है। हम सब प्रकार की मूर्तिपूजा के विरुद्ध हैं। परमेश्वर की प्रार्थना का हमारा एक ही साधन है—भूत दया अथवा परोपकार भाव से परस्पर व्यवहार करना।'

यह स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय की आस्था ईश्वर की एकता में है और अनास्था मूर्ति पूजन में। उनका उपासनालय 'बिना भेदभाव के लोगों का सम्मिलन स्थल' था। उसमें एक परमेश्वर की आराधना का विधान था,

* Raja Ram Mohan Roy by Ganguly

परन्तु मूर्तिपूजन या धर्माडंबर का निषेध । राजा राममोहनराय के ये विचार वस्तुतः महान् मानसिक क्रांति के चिह्न थे । धर्म के क्षेत्र में बंगभूमि में 'ब्राह्म समाज' ने नवयुग का द्वार खोल दिया था । ज्यों ज्यों यह लहर अन्य प्रांतों की ओर बढ़ी त्यों त्यों शुभ परिणाम भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक नवसृजन के रूप में घटित हुआ ।

'ब्राह्म समाज' के धर्म सिद्धान्तों के जिन तत्त्वों का गहरा प्रभाव नवयुग की चिन्ताधारा पर पड़ा और तदनुसार हिन्दी कविता में भी प्रस्फुट हुआ, वे थे—

(१) ईश्वर का कभी 'अवतार' नहीं होता ।

(२) ईश्वरोपासना की विधि आध्यात्मिक ही होनी चाहिए । उसके लिए त्याग और वैराग्य, मठ-मंदिर और पूजापाठ की आवश्यकता नहीं है और ईश्वरोपासना का अधिकार सभी वर्गों और जातियों को समान है ।

(३) प्रकृति और अन्तर्चेतना (intuition) ईश्वर ज्ञान के स्रोत हैं ।

राममोहन राय के सच्चे उत्तराधिकारी हुए ठाकुर परिवार के महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर । केशवचन्द्र सेन ने तो 'ब्राह्म समाज' को ईसाई धर्म की ओर झुका दिया था, परन्तु महर्षि ने उसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढाला था ।

महर्षि के पुत्र कवि-श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर इसी 'ब्राह्म समाज' की सांस्कृतिक मुद्रा इतनी गहरी थी कि उन्हें 'ब्राह्म समाज' की ही देन कहा जा सकता है । ब्राह्म समाज ने ही कवि को वह दार्शनिक चिन्ता और आर्ष-ज्ञान की प्रेरणा दी जो उनके काव्य में मुखरित हुई । समस्त बंग साहित्य पर रवीन्द्र का इतना अधिक प्रभाव है कि उसे 'रवीन्द्र युग' कहा गया । विश्वकीर्ति मिलते मिलते रवीन्द्र चिन्ता का प्रभाव बंग-वाङ्मय से बाहर अन्य देशभाषाओं तक पहुचा । हिन्दी कविता और अन्य साहित्यांग भी उससे मुक्त नहीं रह सके । कविता में तो 'गीतांजलि' का विशेष प्रभाव लक्षित हुआ उसकी रहस्य धारा के रूप में । कविता पर पड़नेवाला यह प्रभाव प्रत्यक्षतः रवीन्द्र का होते हुए भी परोक्षतः 'ब्राह्म समाज' का है । इसका अनुशीलन हम यथास्थान करेंगे ।

(२) आर्यसमाज

कुछ अर्थों में ब्राह्म समाज से भी अधिक व्यापक धर्म-सांस्कृतिक जागरण लाने का श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२४-८३ ई०) के द्वारा प्रवर्तित 'आर्यसमाज' (१८७५) को है। इस शताब्दी में होनेवाले उत्तरापथ के सामाजिक-सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भूमिका 'आर्यसमाज' ने ही प्रस्तुत की।

भारतीय संस्कृति और ज्ञान को संस्कृत साहित्य के द्वारा हृदयंगम कर लेने पर इस आधुनिक ऋषि के हृदय में दर्शन की नव-ज्योति उद्भासित हुई। वेद ही उनकी मूल प्रेरणा थे और 'वेद की ओर' ही उनका मन्त्र था। हिन्दू पुराणों और स्मृतियों ने वैदिक तत्त्व को धूमिल और विकृत कर दिया था अतः हिन्दुत्व का पुनरुद्धार उन्होंने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा से करने का उपक्रम किया। वेद के सत्यार्थ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हिन्दुत्व के आर्यत्व का प्रतिपादन किया। मूर्तिपूजा, जाति-भेद, छुआछूत, बाल विवाह, परदा और पशु बलि की रूढ़ियों के उच्छेद का सामाजिक कार्यक्रम उन्होंने 'आर्य समाज' को दिया। पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—"आर्यसमाज इसलाम और ईसाई धर्म के, विशेषतः इसलामके (हिन्दुत्व पर हुए) प्रभाव की प्रतिक्रियात्मक शक्ति था।" × भारत को हिन्दू देश के रूप में सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय दृष्टि से पुनः संगठित करने के लक्ष्य से 'शुद्धि' का आन्दोलन भी चला। गतानुगतिकता के विरोध और बौद्धिकता के समावेश में 'आर्य समाज' और 'ब्राह्म समाज' दोनों समान हैं किन्तु जहाँ 'ब्राह्म समाज' समाज के उच्चस्तर में बौद्धिक और आत्मिक चेतना ला सका, वहाँ 'आर्य समाज' ने निम्नस्तर में भी जागरण को जन्म दिया। कुरीतियों के उच्छेद में, पुराणवाद के उन्मूलन से युगान्तर करने में 'आर्यसमाज' सफल हुआ। भारतीय सभ्यता और शिक्षा के पुनरुद्धार में भी समाज का कार्य स्तुत्य है उसने पुरुषों और स्त्रियों के लिए गुरुकुल, ऋषिकुल और दयानन्द एंग्लो वैदिक कालिज स्थापित किये। जातीयता की भावना का उद्बोधन सबसे

× 'The Aryasamaj was a reaction to the influence of Islam and Christianity more specially the former

—डिस्कवरी आव इण्डिया

पहिले दयानन्द ने ही किया। स्वराज्य[1], स्वदेश भक्ति आदि की प्रेरणा भी उन्होंने की थी।

दयानन्द के 'आर्य समाज' के दार्शनिक धार्मिक संस्कार के साथ-साथ सामाजिक पुनरुद्धार के द्विविध कार्यक्रम ने उत्तरापथ (विशेषतया पंजाब और उत्तरप्रदेश) के हिन्दू समाज को चेतन, जाग्रत और जागरूक तथा जातीय दृष्टि से प्रगतिशील बनाया। आर्य समाज ने समाज निर्माण की चेतना दी, जातीयता का उन्मेष दिया। यह जातीयता सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, आज की संश्लिष्ट राष्ट्रीयता नहीं। आलोच्यकाल क अधिकाश की कविता और अन्य साहित्यांगों पर इस चेतना का पूरा प्रभाव है। आलोच्य काल में सामाजिक सुधारवाद की जो कविताएँ प्रस्तुत हुइ उनमें पूर्णतया आर्यसमाज का ही स्वर और उसकी गूँज है।

(२) वेदान्त और विवेकानन्द

दयानन्द के ही समसामयिक रामकृष्ण परमहस (१८३४-८६ ई०) एक भागवत विभूति थे। चैतन्य की परम्परा उनमें पुनर्जीवित हुई थी। धार्मिक होते हुए भी वे सम्प्रदायवादी नहीं, विशालचेता थे। उन्होंने हिन्दू धर्म मार्गों और दर्शनों का समन्वय करते हुए सत्य मार्ग की ओर इंगित किया था। सब धर्मों की मौलिक एकता के व विश्वासी थे[2]।

परमहस के ही महामहिम शिष्य विवकानन्द (१८६३—१९०२) ने भारतीय संस्कृति के 'वेदान्त' दर्शन की नवप्रतिष्ठा की। भारत का यह सन्देश उन्होंने विदेशों में भी पहुँचाया। वेदान्त के 'अद्वैत दर्शन' की व्यावहारिकता ही उनकी जीवन साधना थी। उनकी मान्यता थी—

"यह विश्व किसी विश्व-बाह्य 'ईश्वर' की कृति नहीं है और न वह किसी

---

१ कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अपनी प्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं होता।

— सत्यार्थप्रकाश (दयानन्द)

२ All the different religious views are but different ways leading to the same goal

बाह्य प्रतिभा का ही चमत्कार है । वह तो स्वयम्भू, स्वयंलयशील और स्वयंप्रकाशी, अद्वैत असीम सत्ता ब्रह्म ही है।"[1]

एक मुसलमान मित्र को एक पत्र में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा था—

"चाहे हम उसे वेदान्तवाद कहें चाहे और कुछ, सत्य तो यह है कि 'अद्वैतवाद' ही धर्म और चिन्तन का चरम सन्देश है। यही एक स्थिति है जहाँ से समस्त धर्मों और सम्प्रदायों के प्रति प्रेम-दृष्टि डाली जा सकती है। मेरा विश्वास है कि यही भावी जाग्रत मानवता का धर्म भी है।"[2]

आगे भारतीय संस्कृति के उद्धारक विवेकानन्द ने कहा—

"व्यावहारिक अद्वैतवाद समग्र मानवता को आत्मवत् देखने का सन्देश देता है, परन्तु यह अभी हिन्दुओं में सार्वभौम नहीं हुआ है।"[2]

अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन का सगठन किया और दार्शनिक धार्मिक भित्ति पर मानव-सेवा के कार्यक्रम का श्रीगणेश किया।

"सनातन हिन्दू धर्म के आधार पर व्यापक विश्वधर्म का संदेश संसार, को देना; लोगों को यह विश्वास करा देना कि अद्वैत वेदान्त भौतिक शास्त्र को प्रगति के कारण मिथ्या नहीं ठहर सकता, भौतिक प्रगति को और प्रवृत्ति परता को प्रधानता देकर वेदान्त को कर्म प्रवण बनाना पादरियों की भांति धर्माचरण में लोक सेवा को प्रधानता देना और धर्म के आधार पर राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की ज्योति जगाकर जनता में परतन्त्रता के विरुद्ध भक्तिभाव फैलाना आदि आदि बहुविध कार्य रामकृष्ण मिशन ने किया है।"[3]

अमरीका में इस तूफानी 'हिन्दू' के विषय में न्यूयार्क हेरल्ड ने ठीक लिखा था—

'इस धर्म-संसद में निस्सन्देह विवेकानन्द का व्यक्तित्व सबसे ऊँचा है। उनके व्याख्यान सुनकर कहना पड़ता है कि इनके राष्ट्र (देश) में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता है।'

---

१ This universe has not been created by any extra cosmic God nor is it the work of any outside genius It is self-creating self dessolving self manifestig one Infinite Existence the Brahma — Letters from Swami Vivekananda

२ Letters from Swami Vivekananda

३ 'आधुनिक भारत' आवडेकर

विदेशों में भी अपनी ऐसी धाक जमाने वाले इस महाचेता की चिन्ताधारा का प्रभाव भारत के विचारशील वर्ग पर पड़ा है। विवेकानन्द के प्रशंसक रवीन्द्रनाथ तो उनके समकालीन थे ही और उनके बंगाल में विवेकानन्द धूम मचा रहे थे, परन्तु दूसरे प्रदेशों में भी वेदान्त की विचारधारा की लहर उन्होंने स्वयं पहुँच कर पहुँचाई थी।

हिन्दी में विवेकानन्द की वेदान्त चिन्ता का प्रखर प्रभाव सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' और सुमित्रानन्दन पंत की कविता पर परिलक्षित हुआ है।

(४) गांधी और 'अहिंसावाद'

१९ वीं शताब्दी की पूर्वोक्त जिन शक्तियों ने आलोच्य युग के साहित्य पर अपना प्रभाव पहुँचाया ये सब धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ही कर्मशील हुई थीं। वर्तमान शताब्दी में एक शक्ति ऐसी उद्भूत हुई जिसका जन्म तो राजनीति में हुआ, परन्तु उसने सांस्कृतिक रूप धारण कर लिया और वह साहित्य को भी प्रभावित करने लगी। वह शक्ति गांधी के 'अहिंसावाद' की थी।

जिस समय भारत इधर अपने राजनैतिक स्वत्व के लिए संघर्ष करता हुआ अपनी रीति नीति की निश्चित रूपरेखा टटोल रहा था, उस समय भारत पुत्र मोहनदास करमचन्द गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसी रण-नीति का आविष्कार किया, और उसे कार्यान्वित करते हुए सफलता प्राप्त की, जिसने भारत के भावी राजनैतिक संग्राम को प्रभावित किया। गांधी ने वहाँ गोरी जातियों की ओर से भारतीय प्रवासियों पर होने वाले अन्यायों और अत्याचारों का 'निष्क्रिय प्रतिरोध' (passive resistance) किया और एक नयी नैतिक चिन्ताधारा राजनीति को दी। गांधी को यह प्रेरणा टालस्टाय से मिली थी, परन्तु इसकी कार्यान्विति का श्रेय उन्हीं को है। इस 'निष्क्रिय प्रतिरोध' को गांधी ने 'सत्याग्रह' (सत्य का आग्रह) का पवित्र नाम देकर एक राजनीतिक नैतिकता का श्रीगणेश किया। 'सत्याग्रह' आत्मा की एक वृत्ति या शक्ति है, शरीर का बल नहीं। 'सत्याग्रह' के प्रवर्तक और प्रयोगियों का भी भारत से सम्बन्ध होने के कारण भारत में इसकी गूँज होने लगी। सन् १९०८ से यहाँ यह चिन्ताधारा आती हुई दिखाई दी जिसका उल्लेख आगे राजनीतिक गतिविधि के अन्तर्गत किया जायगा।

गांधी ने 'सत्याग्रह' के शास्त्र और विधि विधान को भारतीय संस्कृति के अमर तत्व 'अहिंसा' के ऊपर आधारित किया और वह उनके अहिंसक जीवन क्रम का एक अंग हो गया। 'पशु' मनुष्य को नहीं दबा सकता; मनुष्य

मनुष्य की पाशववृत्ति को मानवीय वृत्ति में परिणत कर सकता है क्योंकि मानव की पशुता म मानवता सुप्त है—इस तत्वज्ञान स सत्याग्रह की चिन्ताधारा ओतप्रोत है। राजनीति जीवन का एक अङ्ग है और जीवन यदि अहिंसा से अनुप्राणित है तो राजनीति में भी वह प्रतिफलित होनी चाहिए। इस प्रकार अहिंसा-सिद्धान्त की चिन्ताधारा भारतीय जीवन में व्याप्त हो गई। जिस समय भारतीय राजनीति में एक ओर विप्लव की चेष्टाएं हिंसात्मक आतङ्कवादी प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट हो रही थीं, उस समय राजनीति म 'अहिंसा' का स्वर उठाना एक चमत्कार था। इस अहिंसा ने राष्ट्रसभा (कॉंग्रेस) के उग्र पक्ष को भी प्रभावित किया। 'सत्याग्रह' अथवा अहिंसात्मक प्रतिरोध प्रतिरोधी की निर्बलता-दुर्बलता का पोषण नहीं करता, उसकी दलित दमित आत्मशक्ति को जाग्रत करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गांधी के भारत में आने पर यह रण-रीति ही सत्याग्रह आन्दोलनों के रूप में कार्यान्वित हुई और सफलता प्राप्त करती हुई राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठित हो गई। इस प्रकार इस नवीन चिन्ता ने साहित्य को प्रभावित किया। सन् १६ से लेकर आगे की कविताओं में यह राजनीतिक अहिंसावाद प्रतिबिम्बित है।

व्यक्तियों की भाषा में सोचें तो 'दयानन्द' और 'विवेकानन्द', 'रवीन्द्र' और 'गांधी' इस युग की हिन्दी कविता में अपनी चिन्ताधारा द्वारा सांस्कृतिक प्रभाव देते हैं। 'ब्राह्म समाज' का ही पूरा प्रतिनिधित्व रवीन्द्र न किया, इसलिए उनका स्वतंत्र सांस्कृतिक दर्शन न होते हुए भी सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट है।

ख : राजनीतिक गतिविधि

—स्वराज्य की ओर—

इसा की बीसवीं शताब्दी म भारत का राजनीति न भी करवट बदली है। राजनैतिक चेतना का सूत्रपात तो १८८२ ई० के आसपास हुआ था, परन्तु राष्ट्रीयता का जागरण बीसवीं शताब्दी में आया। बीसवीं शताब्दी के पहिले दो दशकों (१९०१-१० और १९११-२०) म देश में राजनीति की जो गतिविधि रही उस हम 'स्वराज्य की ओर' नाम स अभिहित कर सकते है।

देश की राजनैतिक गतिविधि की मुद्रा आलोच्यकाल की कविता में अंकित हुई है। यहा उल्लेख करना आवश्यक है कि कवि भाव प्रवण होत हुए भी

विचारशील समाजवर्ग का प्रतिनिधि और असंख्य मौन-मूक विचारशून्य जनों की आकांक्षाओं का प्रवक्ता होता है। इसका वास्तविक मूल्यांकन करने के साथ-साथ पहिले यह देखना उचित और आवश्यक है कि भारतीय जीवन में राजनीति की धारा की गतिविधि क्या थी?

अंग्रेजों के प्रभुत्व काल को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है—

(१) उदय सन् १८१८ से १८५७ ई० तक

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य का शिलारोपण हुआ, परन्तु उस आधार शिला पर जो लेख उत्कीर्ण हुआ उसमें उसके विनाश के अङ्क भी लिखे दिखाई दिये। कम्पनी के हाथों ब्रिटिश प्रभुत्व तो स्थापित हो गया, शासन प्रणाली की भी नींव तो पड़ गई किन्तु उसी विकास में विनाश के बीजांकुर भी प्रस्फुट हो गये और १८५७ का विप्लव विस्फोट हुआ। एक युगान्तर आया।

(२) उत्कर्ष सन् १८५८ से १६१६

ब्रिटिश राज्य का भवन बनता रहा, परन्तु जाग्रत भारतीय जनगण उसकी नींव भी हिलाते रहे। देश की एकता और शिक्षितों में शासन अधिकार की चेतना ने १८८५ में अखिल भारतीय राष्ट्र-सभा (कांग्रेस) को जन्म दिया और उसी के तत्त्वावधान में देश ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की और उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किये।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपाय और प्रयत्न इस काल में सहयोग और असहयोग के झूले में झूलते रहे। राष्ट्र-सभा ने 'स्वशासन' माँगना ही अपना लक्ष्य रक्खा। इसी में अंग्रेजी राज्य ने अपना चरमोत्कर्ष देखा। अस्तु इसी के अन्त में सन् १६१६ में वह इतिहास विश्रुत 'जलियाँवाला बाग का दमन-काण्ड' हुआ जिससे भारतीय राजनीति में एक ज्वार आ गया। 'जलियाँ वाला बाग' विदेशी राज्य के प्रचण्ड सूर्य की वह मध्याह्न-ज्वाला थी जिसमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति देश की समस्त आस्था झुलस गई।

(३) अस्त सन् १६२० से १६४७ तक

यह अवधि बड़ी लम्बी अवश्य है, परन्तु स्वतन्त्रता की साधना की कहानी छोटी नहीं हुआ करती। इसी अन्तिम अवस्था में राष्ट्र के नये युग का श्रीगणेश हुआ। जिसमें पूर्ण स्वराज्य या स्वतन्त्रता हमारा गन्तव्य हो गया। गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र संघर्ष के पथ पर अग्रसर हुआ और इस

विषम पथ पर सफलता और असफलता के आरोह अवरोह पार करते हुए राष्ट्र ने स्वतन्त्रता प्राप्त की।

इन तीन अवस्थाओं में से हमारे आलोच्य काल (१६०१-२० ई०) का सम्बन्ध द्वितीयावस्था ('उत्कर्ष') से है। इस युग में भी राजनीति की धारा ने कई उत्थान-पतन देखे। भारत की राष्ट्रनीति की भाषा में यह प्रयोगावस्था है, जिसमें राष्ट्र के मुख पर कभी स्तुति और प्रशस्ति की मुद्रा है, तो कभी रोष और आक्रोश की, कभी उसके कण्ठ में अनुनय विनय का करुण स्वर है तो कभी विरोध और विद्रोह का भैरव हुङ्कार। १६०६ और १६१६ के दो वर्ष तो समुद्र में ज्वार की भाँति हैं—वे वस्तुतः ऐसे परिवर्तन बिन्दु या मील के पत्थर हैं जो भारत की स्वतन्त्रता-यात्रा की विशिष्ट स्थिति के परिचायक हैं, जिनसे आगे-पीछे की दूरियाँ नापी जाती हैं।

आइए, इस द्वितीयावस्था का राष्ट्र की राजनैतिक गति विधि का घटनाओं के माध्यम से अध्ययन करें।

(पूर्वार्द्ध)

१६ वीं शताब्दी तक की प्रारंभिक अवस्था में तो कांग्रेस अंग्रेज़ी शासन की आलोचना और शासन-कार्य में सुधार की ही माँग प्रस्तुत करती रही है। राजनीति में इसे आरामकुर्सीवाली राजनीति ही कहा जायगा। राजनीतिक चेतना का यह स्फुरण समाज के उच्च स्तर में ही था, निम्नतर तथा निम्नतम स्तर तक उसका कोई प्रभाव नहीं था। हाँ, देश की निर्धनता की ओर ध्यान दिलाते हुए भिन्न भिन्न करों तथा जेल, कालापानी आदि दूसरे अन्यायपूर्ण दण्डों को बन्द करने की माँग भी यह उठाती रही।

सरकार की इस आलोचना में सदैव नम्र और शिष्ट शब्दों का प्रयोग रहा और राजशासन में शिक्षा आदि के सुधारों का स्वर उठाते हुए सदैव यह आशा की जाती रही थी कि ब्रिटिश राजनेताओं में उदारता और न्याय की भावना जाग्रत होगी।

समय चक्र की गति प्रगति के साथ साथ राष्ट्रसभा के स्वर में व्यापकता और दृढ़ता आ गई और सरकार की कृपादृष्टि भी कोपदृष्टि में बदलने लगी। प्रारम्भ का उसका सहयोग अब उपेक्षा में परिणत हो गया। वही अब कहने लगी कि उच्च शिक्षित वर्ग को, भारत के 'अणुवत् अल्पसंख्यक' होने के नाते, जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का

उत्तर यह था कि "शिक्षित वर्ग तो निरक्षर जनता के हितों का स्वाभाविक प्रहरी, उसका न्यायोचित प्रवक्ता है क्योंकि वह देश के मानस (बुद्धि और अन्त करण) का प्रतिनिधित्व करता है।"*

ह्यूम के शब्दों में 'राष्ट्रसभा ने राजशासन को प्रबोध (Instruction) देने का प्रयत्न किया, परन्तु राजशासन ने प्रबोधित होना अस्वीकार कर दिया।'

राजशासन की उपेक्षा-वृत्ति की प्रतिक्रिया में, उसपर नैतिक रूप से दबाव लाने के लिए, कांग्रेस ने लोकमत तैयार करने का बीड़ा उठाया और 'वैधानिक आन्दोलन' की भूमिका प्रस्तुत हुई। भारत में ही नहीं, लंदन में भी एक अभिषद् (एजेंसी) की स्थापना हुई जिसने जनमत निमाण का काय किया। फलस्वरूप भारत में १८९२ में कुछ शासन-सुधार हुए भी। शताब्दी के अत तक यही स्थिति रही। कांग्रेस क प्रस्ताव विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं हुए। आन्तरिक असन्तोष को व्यक्त करते हुए कुछ नेता आगे आने लगे और राष्ट्रसभा में उग्रदल का आविर्भाव हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी में कांग्रेस की उपलब्धियों की यही सक्षिप्त कहानी है।

(उत्तरार्द्ध)

कांग्रेस में जीवन और जाग्रति बीसवीं शताब्दी की ही वस्तु है। 'राजभक्ति' से असन्तोष उत्पन्न होने पर ही शुद्ध 'राष्ट्रभक्ति' का प्रादुर्भाव हुआ और इसी से 'राष्ट्रवाद' का विकास। इस शताब्दी के प्रारम्भ में सबसे पहिले बंग भूमि से 'राष्ट्रवाद' की लहर उठी और राजनीति में स्पष्ट युगान्तर दिखाई दिया। इसका तात्कालिक दायित्व 'बङ्ग भग' (१९०५) की घटना पर था। 'कांग्रेस का इतिहास' के लेखक डा० पट्टाभि सीतारामय्य के शब्दों में '१९०६ के बाद जो नवीन जाग्रति और नया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक फैल गया था उसका मूल कारण बंग भंग था।' बग भंग के अन्यायपूर्ण आघात को उद्बुद्ध बग प्रदेश न सह सका। वह उसके जीवन-मरण का प्रश्न था, अत बग माता की रक्षा के लिए बंग-प्रजा उठ खड़ी हुई।

---

* The educated community represented the brain and conscience of the country and were the legitimate spokes men of the illiterate masses the natural custodians of their interests

इस साघातिक प्रहार के प्रतिरोध में देश के उस अंचल में राष्ट्र-जागरण की एक हलचल उठी और शीघ्र ही उसने विराट् रूप धारण कर लिया। 'स्वदेशी आन्दोलन' के नाम से वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित है। समस्त विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का यह आन्दोलन था। उसके मूल में देशाभिमान की प्रेरणा थी। राष्ट्र की जाग्रति का पहिला परिचय इसी आन्दोलन ने दिया जब कि बंगदेश की यह ज्वाला समस्त भारत के जनजीवन म फैल गई। इसी विद्रोही वातावरण में 'वन्देमातरम्' का नाद उद्बुद्ध हुआ। बंगभूमि का आकाश राष्ट्रीय गीतों से गूँज उठा और राष्ट्रवाद की प्रेरणा और राष्ट्रीयता की लहर देश भर में व्याप्त हो गई। यही राष्ट्रवाद का युगारम्भ है।

राष्ट्रीय जाग्रति के साथ साथ विदेशी राजसत्ता का दमन भी बढ़ता गया। परन्तु दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अभ्युत्थान लहलहाने लगा। विदेशी सत्ता ने जाना कि राष्ट्र का जागरण इसे कहते हैं। इंग्लैंड जैसी विश्व विजयिनी शक्ति के अन्याय के विरोध म पराधीन भारत के उठ खड़े होने के कारणों को खोजते हुए यह भी कहा जा सकता है कि १८९६ की इटली पर अबीसीनिया की और १९०४-५ में रूस-जापान-संग्राम में रूस पर एशिया के देश जापान की विजय से अद्भुत संजीवन प्रेरणा बिजली की भांति चीन, भारत, ईरान और तुर्की पहुँची। १९११ तक वह 'प्रबल आन्दोलन' चलता रहा। कांग्रेस के और राष्ट्र के इतिहास म यह पहिला जन आन्दोलन था और परिणाम की दृष्टि से उसे 'पूरी सफलता' मिली।

—राजनीति की त्रिविध शक्तियाँ—

देश की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस में अब दो दल थे—उग्र और सौम्य, जिन्हें क्रमश गरम दल (Extremists) और नरम दल (Moderates) कहा जाता है। उग्र दल का नेतृत्व लाल-बाल पाल (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिनचन्द्र पाल की त्रिमूर्ति) के हाथ में था। अपने अपने प्रांतों (पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल) में राष्ट्रीय जीवन की ज्योति इन्होंने प्रज्वलित की। ये राजनीति में क्रांति के समर्थक थे।

इनके विपरीत सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फीरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि का सौम्य दल शासन सुधार के क्रमिक विकास का पोषक था।

उस समय का वातावरण दोनों दलों के परस्पर विरोधी विचारों से भरा हुआ था। यह दल शासनसुधारवाद का पोषक कहा जा सकता है।

एक विचार-धारा और थी जिसे आतंकवाद (Terrorism) के नाम से पुकारा जाता है। इस धारा के पोषक हत्या आदि हिंसात्मक उपायों से आततायी शासन का उन्मूलन करना चाहते थे।

इन तीनों धाराओं में पहिली दो का ही सम्बन्ध कांग्रेस से रहा। इन दोनों में सन् ७ से लेकर १६ तक एक प्रकार की प्रतियोगिता रही। कभी एक दल का प्रभुत्व कांग्रेस में होता था और कभी दूसरे का परन्तु 'आतंक वाद' की धारा तो प्रकट से अधिक प्रच्छन्न थी। राष्ट्र-सभा ने देश की राजनैतिक गतिविधि को इन तीनों शक्तियों के प्रभाव में आकर स्वरूप दिया और राष्ट्रीय जीवन भी भिन्न भिन्न रूपों में इससे प्रभावित हुआ। जनता में तीनों ही के समर्थक थे, परन्तु साहित्य में केवल दो विचारधाराओं का स्वर ही आ सका। तीसरी, 'आतंकवादी' धारा, का स्वर कविता से नीचे जाकर लोकगीतों में प्रस्फुटित हुआ। संक्षेप में तीनों की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना समीचीन होगा जिससे कविता की सगति का आकलन किया जा सके।

(१) शासन-सुधारवाद

—शासन सुधार से स्वशासन—

१६०६ का कलकत्ता कांग्रेस में भारत के राष्ट्रीय भीष्म पितामह दादा-भाई नौरोजी ने अध्यक्ष पद से स्वराज्य[१] की माग की थी परन्तु यह 'स्वशासन की कल्पना कुछ शासन-सुधार विषयक सूचनाओं से आगे नहीं बढ़ी, जैसे परीक्षाओं का भारत और इग्लैंड में साथ साथ होना, कौंसिलों का विस्तार करना और उनमें लोक प्रतिनिधियों का बढ़ाया जाना। बस १६०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांक्षा की समाप्ति इसी में हो जाती थी।'[२]

उग्रदलीय नीति से ऐसी सौम्य नीति का समझौता असम्भव होगया और सूरत कांग्रेस (१६०७) में दोनों दलों में विच्छेद हो गया। कांग्रेस पर सौम्यदल का अधिकार रहा जिसका स्वशासन संबंधी प्रस्ताव धीरे धीरे

१ Be united preserve and achieve Self Government

२ 'कांग्रेस का इतिहास' डा० पट्टाभि सीतारामय्य

उत्तरदे-उत्तरत मिन्टो मार्ले सुधार योजना (१९०९) के परीक्षण तक सीमित रह गया।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस सुधार योजना की घोषणा स्वदेशी आन्दोलन के दबाव से और विप्लव की हिंसात्मक योजनाओं के भय से हुई, फिर भी श्रेय कांग्रेस के सौम्य दल को ही मिला। देश में राज शासन के प्रति इससे श्रद्धा और विश्वास का वातावरण बना। इस समय की कविताओं में जन आन्दोलन की कोई विशेष हलचल प्रतिध्वनित होती नहीं दिखाई दी। इसका कारण यही वातावरण था।

भारतीयों को यत्किंचित् सन्तोष देने के साथ साम्प्रदायिकता से विषाक्त राजनीति की परिपाटी इन्हीं सुधारों ने डाल दी। इसका सबसे अधिक विरोध इसी पार्श्व को लेकर हुआ। 'पृथक् निर्वाचन' का सिद्धान्त राष्ट्र के लिए बड़ा विघटनकारी निर्णय था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन और परिमित मताधिकार भी इसके दोष थे। फिर भी ये सुधार कार्यान्वित हुए। उग्र दलीय नेताओं ने उन्हें 'अपूर्ण' कहा, परन्तु सौम्यदलीय नेताओं से प्रभावित कांग्रेस इन्हें स्वीकार करती चली और भविष्य की आशा सँजोती रही। प्रथम यूरोपीय महासमर (१९१४—१८) के समय गोखले लीग और कांग्रेस की ओर से नई सुधार योजना की रूपरेखायें प्रस्तुत की गई। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर आये हुए महायुद्ध में भारत ने मुक्तहस्त होकर उसकी धन जन से सहायता की। १९१७ में भारत-सचिव ने भावी उत्तरदायी शासन-स्थापना की घोषणा की।[1] १९१७ में 'मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट' प्रकाशित हुई और इसी के आधार पर १९१९ का 'भारतीय शासन विधान प्रवर्तित हुआ

उग्रपंथियों के प्रभाव में राष्ट्रसभा ने इन सुधारों को अस्वीकृत किया और सौम्य दल ने पृथक् अपना फेडरेशन बनाया। उग्र दल को भी ये नये सुधार

---

१ 'The policy of His Majesty's Government with which Government of India are in complete accord is that of the increasing associations of Indians in *every branch of adminis*tration and the gradual development of self governing institutions with a view to *the progressive realisation of respon*sible government in India as an integral part of the British Empire

सन्तोषजनक न हो सके, परन्तु उन्हें स्वीकार कर लेने से भारतीय राजनीति की गति सौम्य हो गई।

(२) क्रान्तिवाद

भारतीय राजनीति में 'क्रान्तिवाद' का सूत्रपात राजशासन के दमन की प्रतिक्रिया में हुआ था। १६ वीं शती के अन्त तक राष्ट्रसभा (कांग्रेस) की रीति नीति पर केवल शासन तन्त्र में अधिकार या छोटे-मोटे सुधार माँगने वालों का प्रभुत्व था। इसी से निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा निःशस्त्र क्रांति के पोषक कुछ नेताओं में असन्तोष करवट लेने लगा था। कांग्रेस की सौम्य (नरम) नीति के विरोध में वस्तुतः इस उग्र (वामपक्षीय) दल का संगठन हुआ था। राष्ट्रसभा के कार्यक्रम के प्रति अविश्वास और असन्तोष का आधार यह था कि सुधार बातों से नहीं होते, कार्य से होते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस मत के प्रवक्ता थे। उनके विचारों का स्पष्ट नेतृत्व उग्र दल को मिला।

लोकमान्य ने राष्ट्रीय भूमिका में कई सांस्कृतिक पर्व प्रवर्तित किये और महाराष्ट्र को ही नहीं, देश भर को जाग्रत किया। लोकमान्य तिलक 'केसरी' (मराठी) और 'मराठा' (अँगरेजी) पत्रों के द्वारा अपने उग्र विचारों को व्यक्त करते थे। इन लेखों को राजद्रोहात्मक बताया जाकर ६ वर्ष का कारावास दण्ड उन्हें दिया गया। पंजाब केसरी लाला लाजपतराय को भी निर्वासन मिला। यही कारण है कि राष्ट्रसभा (कांग्रेस) सौम्य दल के प्रभाव में रही।

लोकमान्य तिलक ने जेल से लौटते ही "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" का प्रभावशाली रण घोष राष्ट्र को दिया और तब से यही राष्ट्र का परम उद्गीथ रहता आया है।

सौम्यदलीय नेता श्री गोखले के देहावसान (१६१५) के पश्चात् ही राष्ट्रसभा की रीति-नीति पर उग्रदलीय प्रभाव अधिक पड़ने लगा। लोकमान्य तिलक गोखले के उत्तराधिकारी हुए। तिलक और श्रीमती एनी बेसेण्ट ने १६१६ में 'होमरूल लीग' बनाई और परस्पर सहयोग किया। १६१६ में उग्रदलीय धारा का संगम सौम्यदलीय धारा से लखनऊ कांग्रेस में हुआ। होमरूल आन्दोलन बढ़ता गया और शासन का दमनचक्र चलता गया। देश में इतनी जाग्रति फैली कि कांग्रेस क्रान्तिकारी संस्था गिनी जाने लगी

और जन समुद्र में ज्वार आने के संकेत मिलने लगे। इसी बीच इस तूफान को रोकने के लिए शासन-सुधार की घोषणा की गई और समुद्र में भाटा दिखाई दिया। यह सुधारों का चक्र १९११ २० तक चला।

इस क्रान्तिवाद की धारा का प्रभाव कविता पर पड़ा है। इस काल की कविता में एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो केवल आत्मिक है और जो देशसेवा और त्याग और बलिदान के लिए उत्कट प्रेरणा देती है इसी का प्रभाव है। जीवन, जाग्रति, बल, बलिदान के भावों की प्रेरणा इसी विचारधारा ने दी।

(३) आतंकवाद

'स्वदेशी आन्दोलन' के समय से ही बंगाल के नवयुवकों में अभूतपूर्व जाग्रति दिखाई दी। 'आतंकवाद' के पहले स्फुरण इसी समय (१९०७ में) हुए। अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध हिंसात्मक उपायों का आश्रय लिया गया। 'आतंकवाद' को प्रेरणा अराजकवाद से मिली थी। १९०८ में खुदीराम वसु ने मुजफ्फरपुर (बिहार) में जिला जज को मारने के लिए बम का प्रयोग किया और अन्त में उन्हें फांसी दे दी गई। दमन और अत्याचार के विरोध में राजनैतिक हत्या भी राष्ट्रीय नैतिकता में समाविष्ट थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक राव सावरकर गुप्त षड्यन्त्र का संगठन करने लगे। 'इण्डियन सोशलॉजिस्ट', 'युगान्तर' और 'सन्ध्या' आदि पत्र हिंसावाद के प्रेरक प्रचारक थे। क्रान्तिकारियों ने जहाँ तहाँ अंग्रेजों को बम फेंक कर मारा। बम डालना साधारण बात हो गई। १९१० ११ में बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यभारत (ग्वालियर) में क्रान्तिकारी षड्यन्त्र विस्फोट हुए। सरकार को नष्ट करने के लिए इस देश में भी वैसी ही गुप्त सभाएँ संघटित हुई, जैसी इटली और रूस में हुई थीं। ये सभाएँ विदेश में भी जाकर विप्लव के बीज बोती थीं।

बंगाल और महाराष्ट्र की भाँति पंजाब में लाला हरदयाल ने सशस्त्र क्रान्तिकारी दल संगठित किया जो अमेरिका में गदर पार्टी कहलाया। बाद में यूरोपीय महासमर के समय इटली-जर्मनी से इसका गठबन्धन हो गया। राजा महेन्द्रप्रताप ने भी इटली में काम किया और रूस की राज्यक्रांति के बाद यहाँ के साम्यवादियों का सम्बन्ध रूस के बोल्शेविकों से हो गया।+

+ आधुनिक भारत आचार्य जावडेकर पृ० १८३।

१९०८ म मुजफ्फरपुर के धड़ाके का समथन करने म ही लोकमान्य तिलक को ८ वष का राजदण्ड दिया गया था। कालापानी, आजन्म जेल आदि राज दण्ड उस समय साधारण बातें हो गई थीं। उन्हाने लिखा था—"सरकार की शक्ति बमों से नहीं टूट सकती। पर बम से सरकार का ध्यान उस अंधेर खात की तरफ खींचा जा सकता है जो उसका सैनिक शक्ति के मद के कारण उपस्थित है।" ऐसी स्थिति में इसकी समथक कविताएँ पत्र पत्रिकाओं में आ नहीं सकती थीं। हाँ, इस भावना के कई लोकगीत अवश्य बन गये और गाये गये।

यह स्मरणीय है कि कांग्रेस के मंच से भी इन हत्याओं और आतंक-वादी प्रवृत्तियो का समर्थन नहीं हुआ, वरन् भर्त्सना ही हुई। राजशासन ने इन्हे दबाने के लिए १९०९ म एक कानून बनाया और कई नेता निर्वासित किये गये। आतकवादी दल की प्रवृत्तियाँ कहीं प्रकट और कहीं गुप्त रूप से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र म निरन्तर चलती रही हैं। वायसराय पर बम, अलीपुर षड्यन्त्र, काकोरी षड्यन्त्र, मेनपुरी षड्यन्त्र जैसे अनेक षड्यन्त्रो का सम्बन्ध आतकवादी दलों से है। इस युग म षड्यन्त्र तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन इतने हुए कि इन्हीं आतकवादी प्रवृत्तियों को दबाने क लिए सरकार ने 'रौलट एक्ट' को १९१९ में जन्म दिया। आतकवाद की धारा में आगे कई ज्योतिष्क पिड चमके—भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आज़ाद, योगेश चटर्जी, परन्तु इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध आलोच्य काल से नहीं है। आतकवादियों की देश भक्ति की उत्कटता सर्वोपरि थी। इनका मत था—"हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। फिरंगी की कृपा से मिले अधिकारों पर हम थूकेंगे हम अपनी मुक्ति स्वयम् पायगे।"

(४) सम्प्रदायवाद

—फूट के बीज—

प्रारम्भ में तो कांग्रेस से मुसलमानों न दूर रहने म ही भला समझा। वे अपने बीत युगों की स्मृति में उन्मत्त और विक्षुब्ध थे। सरकार का उन पर अनुग्रह न था। मुसलमानों को इस निराशा की स्थिति में जाग्रति लानेवाले पहले व्यक्ति सर सैयद अहमद खाँ थे जिन्होंने उन्हें सास्कृतिक और राज नैतिक दृष्टि स उद्बुद्ध किया और मुसलमानों को अंग्रेजी राज्य के भक्त रहने में ही श्रेय माग दिखाया।

पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों म मुसलमान "राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ इसलिए नहीं थे कि वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें हिन्दुओं की प्रधानता थी, बल्कि इसलिए कि उनकी दृष्टि से वह बहुत उग्र थी। यद्यपि उन दिनों कांग्रेस अत्यन्त सौम्य विचारों की सस्था थी।"[1]

कांग्रेस के इने गिने मुसलमान नेताओं का फिर भी यही मत था कि "लोगों का विचार है कि सब या लगभग सब भारतीय मुसलमान कांग्रेस के आन्दोलन के विरुद्ध हैं यह सच नहीं है। सच बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश यह जानता भी नहीं कि कांग्रेस आन्दोलन क्या है ?"

'फूट डालो और राज्य करो' (Divide et empera) की फूट-नीति के पालन के लिए अंग्रेजी राजशासन कुख्यात है। शासन-सुधारों का दम भरने वाले मिण्टो के संकेत से ही सरकार-परस्त मुस्लिम रईसों ने 'भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव बढ़ाने के लिए' 'मुस्लिम लीग' को जन्म दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिन्दू हितों की ही प्रतिनिधि न थी, अत' मुस्लिम हित-रक्षा के लिए लीग का बीजारोपण कराना विच्छेदक वृत्ति का ही एक चिह्न है। १६०६ में आगाखाँ के नेतृत्व में मुसलमान अमीरों ने माँग की कि यदि देश क निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार देने हों तो मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने दिया जाय। शासन सुधार आने से पूर्व ही विभाजन की भूमिका प्रस्तुत हो गई।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि मुस्लिम लीग प्रथम दस वर्षों में कांग्रेस के विरोध म नहीं खड़ी हुई और उसने वैधानिक सुधार की योजना में कांग्रेस से मिल-जुलकर ही कार्य किया, परन्तु अंग्रेज सरकार उसम प्रच्छन्न मेल रखती रही।

राजशासन ने १६०६ में जिन सुधारों की घोषणा की, उसम मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन प्रणाली का प्राधिकार (Privilege) दिया गया। राज कारण में धार्मिक सम्प्रदायों को महत्ता देने से विभाजक प्रवृत्तियों का प्रसार होता है। अंग्रेजों की इस फूट-नीति से भारतीय जीवन की अविच्छिन्न, अखण्ड एकता में एक खाई पड़ गई। कौन जानता था कि भविष्य में विभेद की यह खाड़ी बढ़ते-बढ़ते एक सागर बन जायगी ?

१६१३ में मुसलिम लीग ने भी अपना लक्ष्य 'स्वशासन' ही घोषित किया और १६१६ में तो वह कांग्रेस के साथ हो गई। इसका कारण था

1 हिन्दुस्तान की कहानी' जवाहरलाल नेहरू

खिलाफत आंदोलन

वस्तुत मुसलमानों में भी इस समय असन्तोष और क्षोभ था एक धार्मिक प्रश्न को लेकर। तुर्की का सुलतान उनका 'खलीफा' था और इस युद्ध में वह इंग्लैंड के विरुद्ध पक्ष में था। फलत मुसलमान अंग्रेज सरकार के विरोध में जाने लगे। १ इन्हीं कारणों से १६१६ की कांग्रेस ने लखनऊ में हिन्दू-मुसलमानों में एकता का दृश्य देखा। सौम्य और उदारदलीय नेता भी यहीं मिले।

इस राष्ट्रीय एकता से भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन को बड़ी गति मिली। स्वराज्य की स्थापना के लिए एक सम्मिलित योजना बनी। एक बार फिर आन्दोलन और दमन की कहानी चली। परन्तु दमन के ईंधन से आन्दोलन की ज्वाला और भी भड़की। १६१७ में अंग्रेज सरकार ने भारतीय उत्तेजना को शान्त करने के लिए 'भारत में उत्तरदायी शासन की क्रमिक प्राप्ति' की नीति की घोषणा की। इस घोषणा से एक बार स्वर्णिम आशाओं का इन्द्रजाल सामने प्रस्तुत हो गया। सौम्यदलीय नेताओं ने इस पर हर्ष प्रकट किया। परन्तु इस बार कांग्रेस उग्र दल के प्रभाव में थी। अत सौम्य दल पृथक् हो गया।

कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

२० वर्षों की इस राष्ट्रीय गति विधि में भारतीय राजनीति की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ कविता पर प्रभाव की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।

१६१० में जार्ज पंचम का राजत्व आरम्भ हुआ, इधर लार्ड हार्डिंज वायसराय बने। १६११ में राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली में विशाल राज दरबार हुआ जिसे सम्राट् सम्राज्ञी ने भी अलंकृत किया। भिन्न भिन्न राज्यों के राजा-महाराजा भी अपने 'सम्राट्' की अभ्यर्थना के लिए दिल्ली में समवेत हुए, केवल मेवाड़ के महाराणा फतहसिंह कवि (केसरीसिंह) की प्राणोत्पादक कविता की 'चेतावनी' + पाकर अपनी स्पेशल लेकर लौट पड़े।

दरबार में सम्राट् ने कई राजकीय घोषणाएँ कीं। इनमें महत्त्वपूर्ण है

---

*न लैमम हथियार का है न जोर कि टरकी के दुश्मन से जाकर लड़ें।
सदे दिल से हम कोसते हैं मगर कि इटली की तोपों में कीड़े पड़ें।

—अकबर

+राजस्थान के प्रसिद्ध डिंगल कवि केसरीसिंह बारहट के तेरह सोरठे जो 'चेतावनी का चुंगट्या' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में मुसलमान "राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ इसलिए नहीं थे कि वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें हिन्दुओं की प्रधानता थी; बल्कि इसलिए कि उनकी दृष्टि से वह बहुत उग्र थी। यद्यपि उन दिनों कांग्रेस अत्यन्त सौम्य विचारों की संस्था थी।"१

कांग्रेस के इने गिने मुसलमान नेताओं का फिर भी यही मत था कि "लोगों का विचार है कि सब या लगभग सब भारतीय मुसलमान कांग्रेस के आन्दोलन के विरुद्ध हैं यह सच नहीं है। सच बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश यह जानता भी नहीं कि कांग्रेस आन्दोलन क्या है?"

'फूट डालो और राज्य करो' (Divide et empera) की कूट-नीति के पालन के लिए अंग्रेजी राजशासन कुख्यात है। शासन-सुधारों का दम भरने वाले मिण्टो के संकेत से ही सरकार-परस्त मुस्लिम रईसों ने 'भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव बढ़ाने के लिए' 'मुस्लिम लीग' को जन्म दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिन्दू हितों की ही प्रतिनिधि न थी, अतः मुस्लिम हित-रक्षा के लिए लीग का बीजारोपण कराना विच्छेदक वृत्ति का ही एक चिह्न है। १९०६ में आगाखाँ के नेतृत्व में मुसलमान अमीरों ने माँग की कि यदि देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार देने हों तो मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने दिया जाय। शासन सुधार आने से पूर्व ही विभाजन की भूमिका प्रस्तुत हो गई!

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि मुस्लिम लीग प्रथम दस वर्षों में कांग्रेस के विरोध में नहीं खड़ी हुई और उसने वैधानिक सुधार की योजना में कांग्रेस से मिल-जुलकर ही कार्य किया, परन्तु अंग्रेज सरकार उससे प्रच्छन्न मेल रखती रही।

राजशासन ने १९०९ में जिन सुधारों की घोषणा की, उसमें मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन प्रणाली का प्राधिकार (Privilege) दिया गया। इस कारण से धार्मिक सम्प्रदायों को महत्ता देने से विभाजक प्रवृत्तियों का प्रसार होता है। अंग्रेजों की इस कूट-नीति से भारतीय जीवन की अविच्छिन्न, अखण्ड एकता में एक खाई पड़ गई। कौन जानता था कि भविष्य में विभेद की यह खाई बढ़ते बढ़ते एक सागर बन जायगी?

१९१३ में मुसलिम लीग ने भी अपना लक्ष्य 'स्वशासन' ही घोषित किया और १९१६ में तो यह कांग्रेस के साथ हो गई। इसका कारण था

---

१ 'हिन्दुस्तान की कहानी' जवाहरलाल नेहरू

खिलाफत आंदोलन

वस्तुत मुसलमानों में भी इस समय असन्तोष और क्षोभ था एक धार्मिक प्रश्न को लेकर। तुर्की का सुलतान उनका 'खलीफा' था और इस युद्ध में वह इंग्लैंड के विरुद्ध पक्ष में था। फलत मुसलमान अंग्रेज सरकार के विरोध में जाने लगे।[1] इन्हीं कारणों से १९१६ की कांग्रेस ने लखनऊ में हिन्दू-मुसलमानों में एकता का दृश्य देखा। सौम्य और उग्रारन्लीय नेता भी यहीं मिले।

इस राष्ट्रीय एकता से भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन को बड़ी गति मिली। स्वराज्य की स्थापना के लिए एक सम्मिलित योजना बनी। एक बार फिर आन्दोलन और दमन की कहानी चली। परन्तु दमन के ईंधन से आन्दोलन की ज्वाला और भी भड़की। १९१७ में अंग्रेज सरकार ने भारतीय उत्तेजना को शान्त करने के लिए 'भारत में उत्तरदायी शासन की क्रमिक प्राप्ति' की नीति की घोषणा की। इस घोषणा से एक बार स्वर्णिम आशाओं का इन्द्रजाल सामने प्रस्तुत हो गया। सौम्यदलीय नेताओं ने इस पर हर्ष प्रकट किया। परन्तु इस बार कांग्रेस उग्र दल के प्रभाव में थी। अत सौम्य दल पृथक् हो गया।

कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

२० वर्षों की इस राष्ट्रीय गति विधि में भारतीय राजनीति की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ कविता पर प्रभाव की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।

१९१० में जार्ज पंचम का राजत्व आरम्भ हुआ, इधर लार्ड हार्डिंज वायसराय बने। १९११ में राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली में विशाल राज दरबार हुआ जिसे सम्राट्-सम्राज्ञी ने भी अलंकृत किया। भिन्न भिन्न राज्यों के राजा-महाराजा भी अपने 'सम्राट्' की अभ्यर्थना के लिए दिल्ली में समवेत हुए, केवल मेवाड़ के महाराणा फतहसिंह कवि (केसरीसिंह) की प्राणोत्पादक कविता की 'चेतावनी'+ पाकर अपनी स्पेशल लेकर लौट पड़े।

दरबार में सम्राट् ने कई राजकीय घोषणाएँ कीं। इनमें महत्त्वपूर्ण है

---

*न लैमस हथियार का है न जोर कि टरकी के दुश्मन से जाकर लड़ें।
तहे दिल से हम कोसते हैं मगर कि इटली की तोपों में कीड़े पड़ें।

—अकबर

+राजस्थान के प्रसिद्ध डिंगल कवि केसरीसिंह बारहट के तेरह सोरठे जो 'चेतावनी रा चूंगट्या' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

बंग भग का प्रतिषेध। इस जनता न आन्दोलन की विजय माना और सावजनिक उत्साह की वृद्धि हुइ।

बम प्रहार

१९१२ म जब लार्ड हार्डिंज नई राजधानी दिल्ली में हाथी पर सवार होकर प्रवेश कर रहे थे तो आतकवादियों ने उनपर फूल के स्थान पर 'बम' फेंका। इससे बड़े लाट तो बच गये, पर उनका अंगरक्षक मारा गया। यह घटना कहती है कि ब्रिटिश शासन-तन्त्र के प्रति अभी विप्लववादी वग कितना असन्तुष्ट था!

इस बम की प्रतिक्रिया भी विचित्र हुई। राज भक्त नेताओं न इसपर खेद प्रकाश किया, शिक्षित वर्ग ने इसे चिन्तनीय माना, पत्र पत्रिकाओं न इसकी निन्दा की और कांग्रेस ने तो दुःख-सूचक प्रस्ताव स्वीकृत किया। कारण यह था कि कांग्रेस में सौम्य दल का प्रमुख था। सरकार ने सामान्य तया सौम्य दल से मेल जोल रक्खा, परन्तु उग्र दल के नेतागण कठोर कारागार और निर्वासन के दण्ड भोगते रहे।

इस प्रकार उस समय की भारतीय राजनीति राजभक्ति और राजद्रोह क झूले में झूलती थी। कविताएँ भी राजद्रोहात्मक न हो सकीं क्योंकि कुल मिलाकर मौण्टफोर्ड सुधारों के कारण सरकार और नेताओं के सम्बन्ध अच्छे चलते रहे। यद्यपि पूर्ण सन्तोष इसमे भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रेस एक्ट अभी तक चला आ रहा था। इससे विचार-स्वातन्त्र्य में बड़ी बाधा थी। और इसके विरोध की गूँज पत्र पत्रिकाओं में सुनाई देती थी।

इस उत्तरार्द्ध की कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो विदेश में घटित होने पर भी भारतीय भूमि पर होनेवाली प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं।

(१) दक्षिणी अफ्रीका का सत्याग्रह

पहिली घटना है दक्षिणी अफ्रीका के ट्रान्सवाल प्रान्त में प्रवासी भारतीयों पर होनेवाले असभ्यतापूर्ण और अमानुषिक अत्याचारों के विरोध में भारत-पुत्र मोहनदास करमचन्द गांधी के द्वारा सरकार से निष्क्रिय प्रतिरोध अथवा 'सत्याग्रह'। इसमें गांधीजी को विजय मिली और स्वदेश म जादू का सा प्रभाव हुआ। सपूर्ण देश में सत्याग्रह नीति के प्रति विस्मय का भाव जाग्रत हुआ और उसके आविष्कर्ता के प्रति श्रद्धा की भावना। यह उसका अभिनन्दन अभिवन्दन करने के लिए आकुल हो उठा और उस भावी युग की प्रतीक्षा

करने लगा जब उसके नेतृत्व में भारत को भी ऐसा ही सत्याग्रह का अवसर मिलेगा। जनता के मन म भाव-क्रांति का श्रीगणेश दिखाई दिया। सत्य और अहिंसा के तत्व राष्ट्रीयता के साथ अभिन्न हो गये।

(२) प्रथम यूरोपीय महासमर

दूसरी घटना है १९१४ में यूरोप की भूमि पर महासमर का विस्फोट। इस युद्ध में वायसराय के द्वारा इ ग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए पहिले की भाँति पुष्कल भारतीय सेना भेजी गई। राजा महाराजा, धनपति, भूमिपति और किसान सभी वर्गों ने उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी। इधर सौम्यदलीय कांग्रेस ने राजभक्ति का उल्लेख करत हुए पुन अपनी स्वशासन की मांग दुहराई। यह राजनीतिक वातावरण की शांति का परिचायक था।

कुल १३ लाख व्यक्ति, जिनमें आठ लाख सैनिक देशी अफसर और सिपाही थे, युद्ध में लड़ने को भेजे गये और वहाँ उन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की। एक जर्मन विद्वान् के शब्दों में "फ्रांस की खन्दकों में जो बालू के बोरे थे, वे भारतीय जूट (पाट) के थे, उनके पीछे से जो सैनिक गोलियाँ दागते थे वे भारतीय थे।" 'युद्ध के वातावरण में भारत में एक बड़ी कसमसा हट थी। जातीय गीतों की धूम थी।'

(३) रूस की क्रांति

१९१७ के नवम्बर मास में रूस ज़ारशाही को हटाकर एक जनतन्त्र के रूप में उठ खड़ा हुआ। रूसी किसानों-मजदूरों की वह मुक्ति भारत में भी मज़दूर किसानों क लिए प्रेरणादायी हो गई।

राष्ट्रीयता का दूसरा ज्वार

हमने देखा था कि स्वदेशी आन्दोलन के प्रथम ज्वार के पश्चात् भारत के राष्ट्रीय जीवन का समुद्र शान्त और गम्भीर हो चला था। लोकमान्य तिलक ६ वर्ष तक माण्डले जेल में रहकर स्वदेश लौटे उसके पहिले उसमें वेग आना सम्भव नहा हो सका। तिलक ने आते ही राष्ट्रीय दल का सगठन किया। १९१५ से २० तक होमरूल लीग (स्वराज्य संघ) के नेता तिलक के नेतृत्व में राष्ट्र में अद्भुत विराट् हलचल होती हुइ दिखाइ देती थी। रोष की भावना भीतर दबी हुई थी। अब उसमें फिर एक ज्वार का उद्वेलन आने वाला था १९१९ म। इसकी कहानी सक्षेप में यह है—

यूरोप में युद्ध चल रहा था, इधर भारत में राजशासन की ओर से दमन और शमन की द्वैध नीति चरितार्थ हो रही थी।

गांधी का प्रवेश

१६१५ में कर्मवीर गांधी अफ्रीका के विजयी सेनानी के रूप में स्वदेश लौटे। देश ने हृदय से उनका अभिनन्दन किया। उनकी नूतन राजनैतिक रणरीति 'सत्याग्रह' की कीर्ति तो देश भर में गूँज रही थी परन्तु उसको कार्यान्वित नहीं किया गया था। गांधी जी गुरु गोखले की इच्छानुसार पहिले राजनीति से तटस्थ ही रहे। फीरोजशाह मेहता ने भी कहा—भारतवर्ष दक्षिणी अफ्रीका नहीं है।

गांधी को सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग का अवसर मिला १६ के अन्त में, जब फिजी की गिरमिट प्रथा को बन्द करने के लिए उन्होंने सरकार को व्यक्तिगत सत्याग्रह की चुनौती दी और १७ में वायसराय ने घोषणा की कि यह प्रथा बन्द कर दी गई। सत्याग्रह की पहली विजय हुई।

१७ के मध्य में गांधी ने सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग चम्पारन के नील क्षेत्रों में किया। गांधी की सत्याग्रह नीति से ही उन किसानों का पक्ष विजयी हुआ। विहार में गांधी मानो देवदूत हो गये।

१६१८ में गुजरात के खेड़ा और अहमदाबाद के अकाल-पीड़ित कृषकों और श्रमिकों के कष्टों को दूर करने के लिए भी उन्होंने सत्याग्रह नीति का ही सफल प्रयोग किया। इससे भारतवासियों के विचार-जगत् में एक अद्भुत क्रांति हुई। किसी ने समझा कि ब्रिटिश राज को भी झुका देने की शक्ति गांधी जी के पास है, किसी ने समझा कि यह हमारे उद्धार का एक ऐसा साधन है जो भारत भूमि में उग और फूल-फल सकता है। निःशस्त्र निर्बल जनता के हाथ में यह सबल आत्मिक अस्त्र देकर गांधी ने एक नये युग का सूत्रपात किया।

महायुद्ध में जब भारत व्यापक सहयोग की नीति से चल रहा था अंग्रेजी सरकार ने आतंकवादी प्रवृत्तियों को दबाने के लिए रौलट कानून बनाने की राजनैतिक भूल की। गांधी जी ने तुरन्त चेतावनी दी कि यदि ये बीजक (बिल) कानून के रूप में आये तो वे सत्याग्रह का शंखनाद कर देंगे। यह सत्याग्रह असहयोग के रूप में आनेवाला था। उनका विश्वास था कि स्वराज्य का जन्म सत्याग्रह से ही होगा। गांधीजी का प्रभाव अब कांग्रेस पर हो गया था।

गांधी के सत्याग्रह की धूम के दिनों में हिन्दी कविता में उदात्त उत्साह और जीवन है, जिससे उत्कट राष्ट्रवाद की प्रेरणा और प्राणोत्सर्ग की स्फूर्ति

उद्बुद्ध होती है। स्पष्ट शब्दों में असहयोग और सत्याग्रह उपस्थित हो गया।

उधर यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ और इधर भारत में उसके उपहार-स्वरूप सुधारों के बदले यह काला कानून मिला। शासन तन्त्र के सुधारों के पहिले यह वज्राघात राष्ट्र के लिए असह्य हो गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया और राष्ट्र ने गांधी के आह्वान पर अपने आपको समर्पित कर दिया। पहिले ३० मार्च और फिर ६ अप्रैल इसके प्रारम्भ की तिथि नियत की गई। देश भर में विद्रोह का ज्वार आ गया। हिन्दुओं और मुसलमानों ने एकप्राण होकर इसमें भाग लिया। यह जाग्रति १६०६ के स्वदेशी आन्दोलन से भी कई गुनी थी। देश भर में सवत्र हड़तालें हुई। देशवासियों ने अपने आत्मिक बल से सगीनों पर विजय पाई।

राजसत्ता ने फौजी कानून, सभाबन्दी आदि के रूप में दमन प्रारम्भ कर दिया था। गाधी जी दिल्ली पंजाब की ओर आ रहे थे कि उन्हें रोककर बम्बई पहुँचा दिया गया। ६ अप्रैल को देश के नगर-नगर में हड़ताल, उपवास, प्रार्थना तथा जुलूस आदि की धूम मची हुई थी।

अमृतसर में भी ज्वाला सुलग रही थी। वहाँ नव वर्ष के नूतन दिवस (१३ अप्रैल) को एक सार्वजनिक सभा जलियाँवाला बाग में हुई। २० हजार व्यक्तियों की भीड़ पर गोली चली। ४०० हिन्दू-मुसलमान स्त्री पुरुष बालक-वृद्ध हत हुए और १२०० आहत ! जलियाँवाला बाग के इस भयकर नरमेध को देखकर मानवता ने अपना लज्जित मस्तक झुका लिया। ऐसे शत सहस्र निरीह आबालवृद्ध भारतीयों के रक्त से रञ्जित भारत का नवीन शासन विधान (१६१६) हमें मिला।

अंग्रेज सरकार के लिए यह नगण्य घटना रही होगी परन्तु राष्ट्र के इतिहास में यह एक ज्वलन्त अध्याय बन गई है।

कविता में भी यह जलियाँवाला बाग अमर है। आबालवृद्ध जनसमूह का बलिदान एक अनुष्ठान है, ६ अप्रैल से १३ अप्रैल तक का सप्ताह एक पुण्य पर्व है और जलियाँवाला बाग एक तीर्थ है।

गाधी-युग का सूत्रपात

रौलट बिलों के विरोध करने का सार्वजनिक निर्देशन गांधीजी ने ही दिया था। देश के सर्वोच्च नेता लोकमान्य विलायत में ही थे कि गाधी जी ने भारतीय जनता की मनोभावना का उचित प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते

हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह-आन्दोलन का संकल्प कर लिया। तिलक ने लौटकर समर्थन के स्वर में कहा—मुझे खेद इतना ही है कि जब गांधीजी ने सत्याग्रह किया तो उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ न था।

इस प्रकार गांधी के नेतृत्व में सीधे संघर्ष के युग का श्रीगणेश हुआ। इस घटना के साथ साथ हम उस सीमारेखा पर आ जाते हैं जिसके आगे असहयोग का विराट जन आंदोलन संचालित हुआ।

गांधी की अहिंसा नीति और सत्याग्रह का पूर्व प्रभाव तो हिन्दी कविता पर १९१५–१६ से ही पड़ने लगा है। राजनीति के क्षेत्र में भी यह प्रभाव पड़ने लगा था। सन् १९०६ की कांग्रेस को उनका यह संदेश था—

"निःशस्त्र प्रतिकार भारत की कई बुराइयों का एक रामबाण उपाय है। हमारी संस्कृति के अनुरूप यही एक शस्त्र हमारे पास है। हमारे देश और जाति को आधुनिक सभ्यता से बहुत कम सीखना है, क्योंकि उसका आधार घोर से घोर हिंसा पर है जो कि मानव में दैवी गुणों के अभाव को सूचित करती है और जो स्वयं आत्मविनाश की ओर दौड़ रही है।"

वस्तुतः सत्याग्रह का मंत्र देश के अनेक नेताओं को मिल गया था और वे राजनीतिक सभाओं में समय-समय पर उसका उद्घोष करते थे। प्रयाग में महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में लो० तिलक का स्वराज्य पर भाषण हुआ और उसमें उन्होंने 'सत्याग्रह' अथवा 'निःशस्त्र प्रतिकार' के विषय में कहा था—

"जो कानून-कायदे न्याय व नीति के विरुद्ध हों उनका हम पालन नहीं कर सकते। निःशस्त्र प्रतिकार साधन है, साध्य नहीं। हमारी लक्ष्य सिद्धि के मार्ग में कृत्रिम व अन्यायी कानून या परिस्थिति बाधक हो उसका प्रतिरोध करना निःशस्त्र प्रतिकार है। निःशस्त्र प्रतिकार नितान्त वैध है।"

यह विचित्र संयोग की बात है कि इससे पूर्व गांधीजी स्वदेश में भी चम्पारन में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे।

लोकमान्य ने गांधीजी के जीवन चरित्र (मराठी) की प्रस्तावना में लिखा था—

"जो देशभक्त वैध रीति से सुधार करना चाहते हैं उनके मार्ग में कई कठिनाइयाँ आती हैं। मन सन्तप्त रहता है, सुधार की उत्कट इच्छा होती है कानून भंग करना अटपटा लगता है, लेकिन कोई उपाय नहीं दीख पड़ता।

ऐसी ही कठिनाइयों में गांधी को नि शस्त्र प्रतिकार का, विरोध का, उनकी भाषा में सत्याग्रह का मार्ग सूझा है और इस पर चलते हुए उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। इसीलिए अब यह शास्त्र पूत हो गया है।" (मार्च, १६१८)

गांधी के परोक्ष प्रभाव से और तिलक आदि के अप्रत्यक्ष प्रभाव से भारतीय राजनीति धीरे धीरे सत्याग्रह के पथ पर अग्रसर हो रही थी। यदि 'सत्याग्रह' राष्ट्रीय व्यापकता के साथ कार्यान्वित नहीं किया जा सका तो इसका स्पष्ट कारण यह था कि सरकार ने समझौते की नीति प्रारंभ कर दी थी। उसकी घोषणा होगई कि 'हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलेगा लेकिन वह किश्तों में दिया जायँगा। पहिली किश्त महायुद्ध के बाद मिलगी। शेष किश्तें कब दी जायगी इसका निर्णय पार्लमेण्ट समय समय पर करेगी और पहली किश्त की योजना बनाने के लिए तथा भारत का लोकमत जानने के लिए भारत मन्त्री मांटग्यू हिन्दुस्तान आयेंगे।' क्षुब्ध वातावरण शांत हो गया और स्वराज्य तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति का उत्साह भारतीय जनता के मानस में सत्याग्रह के उत्साह और पौरुष की मंगलीकृत भावना के रूप में प्रतिफलित हुआ। कविता पर इसकी स्पष्ट मुद्रा दिखाई देती है।

हण्टर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही गांधीजी ने राष्ट्र की भावी राजनीति का निश्चय कर लिया और वे भारत को नि शस्त्र क्रांति की दीक्षा देने के लिए युग के नेता लोकमान्य के पास दीक्षित होने पहुँचे। लोकमान्य ने कहा—'यदि जनता आपकी रण रीति को ग्रहण कर ले, तो मैं आपके साथ ही हूँ।' और गांधीजी ने तुरन्त ही नि'शस्त्र क्रांति (असहयोग आन्दोलन) की रण रीति चलाने का संकल्प कर लिया। इस प्रकार गांधी का युग आरम्भ हुआ।

१६२० से ही भारतीय राष्ट्रसभा ने भी अपना पुराना ध्येय (वैध मार्गों से औपनिवेशिक स्वराज) बदलकर 'उचित और शांतिमय साधनों से स्वराज्य प्राप्ति' कर लिया। 'बहिष्कार' से जो संघर्ष आरम्भ हुआ था वह अधिक उग्र और आध्यात्मिक होकर 'असहयोग' रूप में परिणत हुआ।

असहयोग का सूत्रपात १ अगस्त १६२० को हुआ और उसी दिन लोकमान्य का महाप्रयाण हो गया।

गांधी ने जिस 'सत्याग्रह' का भारत भूमि में प्रारम्भ किया वही भिन्न भिन्न रूपों में १६४१ तक चलता रहा है। गांधी ही सत्याग्रह के स्रष्टा और

द्रष्टा थे। इसी के द्वारा भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और संसार की राजनीति में अभूतपूर्व अध्याय जोड़ा।

गांधीजी ने प्रत्यक्ष रूप से १९१६ काशी विश्वविद्यालय की वक्तृता में नया तत्त्वज्ञान भारत को दिया था। यह तत्त्वज्ञान भारतीय संस्कृति के सत्य और अहिंसा तत्त्व पर आधारित था। दूसरे शब्दों में—सत्य और अहिंसा की संस्कृति राजनीति का प्राण बनकर आ गई। इस समय अहिंसावादी राज नीति से सम्बन्धित जो राष्ट्रीय भावना की कविताएँ लिखी गईं उनमें गांधी जी के सत्य-व्रत और अहिंसा-नीति की अभिन्न अनुप्रेरणा है।

गांधी सत्याग्रह से प्रतिरोध का एक नया विधि विधान तो मिला ही, एक मृतप्राय राष्ट्र में अभूतपूर्व शक्ति का संचार भी हुआ। भारत की शारीरिक दुर्बलता को आत्मा का बल मिल गया।

महासमर के समय तक भारत अंग्रेजों के प्रति उदार और सहायक था। अंग्रेजों की ओर से शासन-सुधार और स्वराज की मृग-मरीचिका दिखाई जाने के कारण भारत विद्रोह की ओर न जा सका। परन्तु महायुद्ध के समाप्त होते ही उस पर वज्राघात हुआ—नये-नये प्रतिबन्ध, नये नये काले कानून और सबके ऊपर जलियाँवाला बाग का नरमेध। फल यह हुआ कि भारत में क्रान्ति की भावना जाग उठी। राजनीति ने उग्ररूप धारण कर लिया। गांधी के नेतृत्व में देश को अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह का मार्ग मिला, जिनमें अहिंसावाद की विचार धारा का प्रभाव रहा। यह अहिंसा भारत की सांस्कृतिक निधि थी। शरीरबल से अधिक आत्मबल पर भारत का आग्रह हुआ। राजनीति आरामकुर्सियों से हटकर जन पथ, कर्म पथ पर आ टिकी। सत्ता जन साधारण के हाथ में पहचानी गई। भारत की कोई सार्वदेशिक समस्या उच्च स्तर को ही ध्यान में रखकर सुलझाई नहीं जा सकती, कोटि कोटि जनता को साथ लिये बिना भारत को राजनीतिक मुक्ति नहीं मिल सकती—यह स्पष्ट हो गया। जनता के युग का सूत्रपात हुआ।

किसान और मजदूर में विराट् शक्ति निहित है क्योंकि वे भारतीय जन के शरीर हैं, यह गांधी-युग में पहिचाना गया है। साथ ही यह चेतना भी इस युग में आई है कि राजनीतिक उद्धार के अवलम्ब के लिए भारत का सामाजिक संस्कार भी आवश्यक है। सामाजिक कायाकल्प ही राजनीतिक मुक्ति की भित्ति है—यह प्रतीति इस काल की कविताओं में भी प्रतिबिम्बित होती है।

ग: सामाजिक स्थिति

सुधार और प्रगति

(आर्थिक दशा)

यह इतिहास का सत्य है कि पहिले भारत विदेशियों के हाथ बिक गया, फिर वह उसके द्वारा शासित होने लगा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना का उद्देश्य ही भारत के तैयार माल को यूरोप में बेचना था, परन्तु उद्योगपति पूँजीवादियों ने इस क्रम को उलट दिया और भारत को बाजार बना दिया। इसमें कोई अतिरंजन न था कि 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में भारतवर्ष गिरवी था। ब्रिटिश सरकार ने उसे दाम देकर छुड़ा लिया।' अंग्रेजी राज भारत के घोर आर्थिक शोषण का ही दूसरा पाश्र्व है। भारतीय विद्रोह के पश्चात्, भारतेन्दु के शब्दों में—

अँगरेज राज सुखसाज सजे सब भारी।
पै धन विदेस चलि जात यहै अति ख्वारी।

धन के विदेश चले जाने की कहानी एक अंग्रेज ने ही यों कही है—"हमारी पद्धति एक स्पज के समान है जो गंगा तट से सब अच्छी चीजों को चूसकर टेम्स तट पर ला निचोड़ती है।"

प० नेहरू के शब्दों में—"ब्रिटिश राज में जो हिंसा, धन लोलुपता, पक्षपात और अनीति है उसका अनुमान लगाना कठिन है। एक बात ध्यान देने की है कि एक हिन्दुस्तानी शब्द जो अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित हो गया 'लूट' है।"*

इस आर्थिक शोषण का परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान की अर्थनीति अकाल और दुर्भिक्ष की कहानी बन गई। १७७० (बंगाल बिहार) और फिर १८६६ ६७ और १९०० ई० में होने वाले दुर्भिक्षों से भारतीय जनता निस्सत्व होती गई तथा निरन्तर भूखों मरते मरते बेचारे भारतीय किसान-मजदूर को भूख की बहुत कुछ आदत बन गई। भारतीय जनता की यह सब कंगाली और दरिद्रता अंग्रेजी अर्थतन्त्र का कुफल थी। देश में अब चारों ओर ऐसे मजदूर थे जो गोरों की खेती के दास हो गये। बंगाल बिहार में नील की खेती भारतीय किसानों के शोषण की कहानी है।

---

* 'डिस्कवरी आव इण्डिया।' जवाहरलाल नेहरू

इसी के साथ एक विपत्ति और थी। अंग्रेज लोग भारत से प्रतिज्ञा बद्ध मजदूर पकड़कर अपने दूसरे उपनिवेशों में उद्योगों में काम लेने के लिए ले जाते थे। भूखों मरते बेकारों को सब्ज बाग दिखाकर भरती करानेवाले आरकाटी पाँच साल के समझौते पर अँगूठा लगवाकर उन्हें ले जाते थे। ये मजदूर 'कुली' कहलाते थे, जो दास (गुलाम) का ही नया नाम था।

१८वीं, १९वीं शताब्दी में यह सब बढ़ बढ़ता हुआ और २०वीं शताब्दी में इसके विरोध में हलचल हुई। बंग भंग के पश्चात् जो 'स्वदेशी आन्दोलन' चला उसमें 'विदेशी बहिष्कार' का आन्दोलन आर्थिक विद्रोह ही कहा जायगा।

कृषकों की संख्या का अनुपात ४२ प्रतिशत से ७४ प्रतिशत हो गया। किसान सबसे अधिक पीड़ित और शोषित वर्ग था। किसान जो भारत का अन्नदाता है, उस किसान को 'पृथ्वीतल का सबसे अधिक दरिद्र और दुखी प्राणी' बनना पड़ा!

गाँवों की दशा दयनीय हो गई। जिन गाँवों में भारत का सच्चा स्वराज केन्द्रित था और जो पूर्णतया समृद्ध थे, वे सब पीड़ा से कराहने लगे। जमींदारी प्रथा ने उन्हें बर्बाद ही कर दिया। ग्राम जनपदों की संयुक्त और सहयोगपूर्ण जीवन-व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई।

उद्योग धन्धों और शिल्प कला के ह्रास की परम्परा अभी चल ही रही थी, क्योंकि भारत को उद्योग-हीन बनाने से ही इंग्लैंड का उद्योगवाद पालित पोषित हो सकता था। "यदि ऐसा न होता तो मैंचेस्टर की मिल शुरू में ही बन्द हो जातीं और फिर भाप की ताकत से भी न चल सकतीं।"*

किसान के शोषण-पीड़न के विरुद्ध चम्पारन और खेड़ा में किसान आंदोलनों का श्रीगणेश इसी काल में होता है और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी प्रवासी भारतीयों की ओर से शोषक सत्ता से गांधी के नेतृत्व में सीधा संघर्ष इसी काल में चलता है।

इन सब आर्थिक आंदोलनों को राजनीति ने अपना अंग बनाया है। राष्ट्रसभा ने राजनीति के आर्थिक पक्ष की उपेक्षा नहीं किया है और स्वदेशी आदि के कार्यक्रम सामने आये हैं। जीवन से इनका सीधा संबंध होने के कारण कविता में इस आर्थिक जीवन की पूरी प्रतिच्छाया आई है।

---

* 'इतिहास-प्रवेश' (जयचन्द्र विद्यालंकार)

नैतिक दशा

समाज के दुखी होते हुए भी यह स्पष्ट है कि २० वीं शताब्दी का समाज पहिले से सर्वथा परिवर्तित है। सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों में तो स्पष्टतया युग-परिवर्तन था ही, उसका अन्तत प्रभाव समाज की स्थिति पर पड़ा। १६वीं शताब्दी की जड़ता, रूढ़िग्रस्तता और सन्तोषपूर्ण राजभक्ति नमस्कार करके जाती हुई दिखाई देती है। यह स्मरणीय है कि समाज में उच्च स्तर पहिले जाग्रत होता है, निम्न स्तर का बन्धन पीछे टूटता है।

२० वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक शरीर को ऐसा शरीर कह सकते हैं कि जिसकी रुग्णता का बोध उसके मस्तिष्क को हो चुका है और शरीर भी अपने आप में विकल है। युग युग की पराधीनता के रोग से जर्जर शरीर को स्वास्थ्य-साधन के लिए जो अथक साधना करनी पड़ती है, उसकी चेष्टाएँ अब सजग दिखाई देती हैं।

नैतिक जगत् में यद्यपि राष्ट्रीय अभ्युत्थान की चेतना सजग हो गई है, परन्तु व्यक्तिगत जड़ताओं का बन्धन बद्धमूल होकर स्वभाव बना हुआ है। अज्ञान, आलस्य, ईर्ष्या, दम्भ, दुराचार, फूट, विलास-वासना और व्यभिचार अगणित बुराइयों का घर समाज है। उद्धार का लक्षण यही है कि समाज अपनी अधोगति के प्रति जागरूक भी है। चेतन मस्तिष्क जड़ शरीर को इस विषय में सदैव प्रबुद्ध करता रहता है। 'आर्य्यसमाज' ने इस दिशा में स्तुत्य कार्य किया है। उसका समाज-सुधार का विधायक कार्यक्रम इसीलिए सफल हो सका कि समाज जाग्रत था।

इस काल के नेता, विचारक और कवि समाज की रुग्णता दुर्बलता को मिटाने के लिए अपनी लेखनी और वाणी द्वारा प्रबल प्रेरणा देते हैं। कभी वे समाज के यथार्थ का नग्न चित्र खींचते हैं और कभी उसके आदर्श का व्याख्यान करते हैं।

नैतिक उच्चता और उत्कर्ष ही समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का एक प्रबल स्तम्भ है यह चेतना इस काल में आ चुकी है। कविता में तो यह बड़े उग्र रूप में मुखरित होती है। इसका अनुशीलन 'सामाजिक कविता धारा' के अन्तर्गत हम करेंगे।

घ : कला और साहित्य

—'न चो त्या न'—

समाज की संस्कृति के अंगभूत कला और साहित्य का नवोत्थान इस काल में देश के सभी भागों में हुआ। यों तो साहित्य संस्कृति का ही एक पार्श्व है परन्तु प्रस्तुत प्रबन्ध की दृष्टि से उसका आकलन पृथक् रूप से करना इष्ट हुआ। हिंदी का अपना क्षेत्र कई भारतीय भाषाओं से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल जीवन के सभी क्षेत्रों में नवजागरण का प्रवेश द्वार रहा और साहित्य में गुजरात भी बंगाल के साथ साथ जाग्रत हुआ। बगाल पूरी एक अर्द्धशताब्दी से अन्य प्रान्तों से अग्रगामी रहा है, परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता है यह प्रगति मध्यदेश में फैलती जाती है और हिन्दी अपने साहित्य में अन्य समृद्ध देशी साहित्यों से स्पर्द्धा करने लगती है। आज वह इनमें से किसी से पीछे नहीं है, यदि उसे जनाश्रय के साथ साथ राजाश्रय भी प्राप्त होता, तो वह कभी की साहित्य-समृद्धि में बढ़ चुकी होती।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से ही उत्कर्ष और उन्नति के प्रभात-पवन के आघात से भारत के सभी भाषायी क्षेत्र अपनी अपनी अस्मिता लेकर जाग्रत हो गये थे। बगाल और गुजरात, फिर महाराष्ट्र और मध्यदेश जागरण का यह क्रम है; मध्यदेश (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत) सबके पीछे उठता है। बगाल में बंकिम, गुजरात में नर्मदाशंकर, महाराष्ट्र में चिपलूणकर और मध्यदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हाली साहित्य के जागरण के अग्रदूत के रूप में आये।

आलोच्यकाल में कलाओं का भी अभ्युत्थान हुआ है। कला के नवोत्थान में दो प्रेरणाएँ थीं—

(१) प्राक्तन शास्त्रीय अभिरुचि।

(२) आधुनिकतम पाश्चात्य-कला का प्रभाव-संस्कार।

गायनाचार्य विष्णुपन्त दिगम्बर पलुसकर के द्वारा संगीत-कला का पुनरुज्जीवन हुआ। उन्होंने गायनकला को शास्त्रीय रूप दिया है और 'जैसे अंगरेजी में संगीत के अंकन की रीति है वैसा ही आपने हिंदी में अंकन रीति निकाली है।'*

---

* सरस्वती' (अक्टूबर १९०७) के एक लेख से

१६ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में चित्रकला में राजा रविवर्मा ने अच्छी ख्याति अर्जित की। उन पर भी पाश्चात्य और भारतीय प्रभाव स्पष्ट हैं—चित्रविषय के लिए पुराण ने ही प्रेरणा दी और इस दिशा में वे अग्रणी हुए। 'रविवर्मा के पहले किसी भारतवासी शिल्पी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में वर्णित-नायिका या प्रसिद्ध प्रसिद्ध घटनाओं का तैलचित्र नहीं बनाया था।' १

"आजकल के दिनों में चित्रविद्या रूप श्रेष्ठकला की ऐसी अवनति और दुर्गति हो रही है कि यदि रविवर्मा अपनी प्रतिभा से इसे फिर गौरव न दिलाते तो इसका पुनरुज्जीवन निस्सदेह बहुत धीरे धीरे होता। यदि कभी भारतवर्षीय चित्रविद्या का इतिहास लिखा जाय, तो वे आधुनिक युग में इसके जन्मदाता कहलाकर पूजित होंगे।" २

२० वीं शताब्दी के इन दो दशकों में चित्रकला के पुनर्जागरण की दूसरी अवस्था थी—यूरोपीय कला के सस्पर्श से भारतीय कला की नव प्रतिष्ठा। श्री अवनी न्द्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध चित्रकार हैवल के प्रभाव से उस प्राक्तन पौराणिक कला को नई रूपरेखा दी और वे आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता हुए।

राजा रवि वर्मा के चित्रों का प्रचार २० वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भी रहा और वह हिन्दी कवियों के लिए प्रेरक हुआ।

सभी प्रबुद्ध देशों की एक राष्ट्रभाषा होती है और उस भाषा का साहित्य समृद्ध और समुन्नत होता है यह चेतना तो उत्तरापथ के शिक्षित जनों में है ही। उत्तरापथ में हिन्दी की एक मात्र प्रबल प्रतिद्वन्द्विनी 'उर्दू' भाषा रही।

इस शताब्दी के प्रारम्भ में यद्यपि भारत की राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त करने की उच्चाकांक्षा बगला ने भी की, परन्तु भारत के हृदय देश की भाषा होने के कारण हिन्दी का डंका स्वत चारों ओर बजने लगा।

साहित्य के क्षेत्र में तो एक महान् साधना का युग इसे कहना उचित होगा। १६ वी शताब्दी उत्तरार्द्ध तक के नवोत्थान को प्रथम और २०वीं शताब्दी प्रथम दो दशकों के ज्ञान के जागरण को द्वितीय चरण कहा जा सकता है।

प्रथम चरण में मुद्रण के प्रवेश के साथ साथ उदन्तमार्तण्ड, बगदूत, बनारस अखबार, बुद्धि प्रकाश, सुधाकर, हिन्दोस्तान आर्य दर्पण, भारत मित्र, लोक मित्र, अलमोड़ा अखबार, हिन्दी दीप्ति प्रकाश, बिहार बन्धु, सदादर्श,

१ सरस्वती' जनवरी १६०२

२ उपर्युक्त

भारत बन्धु, हिन्दी प्रदीप, ब्राह्मण, सज्जन कीर्ति सुधाकर आनन्द कादम्बिनी देश हितैषी, शुभचिन्तक, सदाचार मार्तण्ड, पीयूष प्रवाह, बाला बोधिनी, भारतजीवन, भारतेन्दु, आर्य दर्पण, मित्र विलास, उचित वक्ता, सारसुधानिधि आदि राशि राशि पत्र पत्रिकाएँ प्रकट होकर राष्ट्र भारती हिन्दी के माध्यम से नवोत्थान का सदेश जनता को देने लगीं।

पश्चिमी सम्पर्क का प्रभाव एक और रूप में हिन्दी के हित में हुआ। राज्यकार्य के उपलक्ष्य में पश्चिम के ज्ञानपिपासु और सत्यान्वेषी विद्वानों और मनीषियों का परिचय भारत के प्राक्तन साहित्य वैभव से हुआ। संस्कृत के काव्यों और नाटकों को देखकर उनकी आँखें खुल गईं और उन्हें अंग्रेजी भाषा में रूपान्तरित किया। शताब्दियों पूर्व रचित अभिज्ञान शाकुन्तल का इसी समय पहली बार (१७८८ ई०) अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिससे उसे ससार के तीन सर्वश्रेष्ठ नाटकों में स्थान मिला।

इस प्रकार उन्नत अंग्रेज जाति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भारतीय गर्व और गौरव से अभिभूत हो उठे। उनमें आत्माभिमान की वृत्ति थाई और उनकी हीनम्मन्यता (Inferiority Complex) दूर हो गई।

अंग्रेजों के द्वारा हिन्दी के कवियों और लेखकों का भी अनुशीलन हुआ और हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा जाने का प्रयत्न हुआ। फ्रेडरिक पिनकॉट, ग्रियर्सन, हार्नेली, ग्रीब्ज़, ग्राउस, ग्रिफिथ, बीम्स आदि आदि अनेक विदेशी विद्वानों ने हिन्दी में लिखा, पढ़ा और हिंदी की सेवा की प्रेरणा भी दी। 'खड़ी बोली का पद्य' नामक प्रचार पुस्तिका की भूमिका पिनकॉट महाशय ने लिखी थी। यह इस बात का उदाहरण है।

यह निर्विवाद है कि भारत में साहित्य का नवोत्थान भारत में अंग्रेजी राज्य और उनकी भाषा तथा उनके साहित्य के सम्पर्क के फलस्वरूप था। वेद, उपनिषद्, दर्शन, पुराण के विधाता भारतवर्ष के ज्ञान का सूर्य यहाँ अस्त होकर पश्चिम में उदय हुआ था। यहाँ तमिस्रा का साम्राज्य था और यूरोप में विज्ञान का आलोक। पश्चिम के प्रत्यावर्तन से इस सोये हुए महादेश में फिर से जागरण की हलचल आई। अपना समस्त ज्ञान-कोष लेकर पश्चिम भारत में आ पहुँचा। बगाल के साहित्यिक नवोत्थान की लहर पश्चिम दिशा में बढ़ी है और हिंदी का मूल प्रदेश जाग्रत हुआ है।

बंगभूमि के वातायन से यह आलोक हिन्दी के आगन में आया तो इस आलोक में हिन्दी वाङ्‌मय ने भी आँखें खोलीं। हिन्दी के लखक में शताब्दियों की न्वी हुई ज्ञान को क्षुधा और बौद्धिक पिपासा जाग्रत हुई। उनके हृदय और मस्तिष्क नवीन भावलोक और विचार क्षेत्र खोजने क लिए आकुल हो उठे। उनकी दृष्टि अपने और दूसरों क अतीत और वर्तमान की ओर गई और उनके भविष्य का मार्ग प्रस्तुत हुआ।

साहित्य क जागरण की प्रक्रिया जो आलोच्य काल से पहिले (१६ वीं शताब्दी) से ही गतिशील हो गई थी वही आलोच्यकाल (२० वी शताब्दी) के प्रारम्भिक दशकों में विशेष रूप से क्रियाशील रही। आगे की पंक्तियों में हम इसीको आकलित करना चाहते ह। यहाँ हम अपनी दृष्टि को उन्हें शक्तियों तक सीमित रखेंगे जिनका विकास इस प्रबन्ध के आलोच्यकाल में हुआ है।

साहित्य के दो पक्ष हैं—(१) भाषा और लिपि और (२) साहित्याङ्ग। सक्षेप में इनकी गतिविधि का विकास इस प्रकार है।

—देशभाषा हिन्दी—

पूर्व परिचय

१८३५ ई० बगाल और पजाब में फारसी भाषा दफ्तरों म थी। अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इसको मिटाकर मराठी, गुजराती, बगाली और उर्दू को इनके स्थान म किया।"[1] "राज्य कार्य म युक्तप्रात में उर्दू जारी हो गई हिन्दी जारी नहीं हुई, इसका फल यह हुआ कि हिन्दी की बड़ी अवनति हुई।'[2] यद्यपि सन् १८४४ ई० में जब टामसन साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, सरकार ने हिन्दी भाषा का पढ़ना-पढ़ाना आरम्भ किया।[3] फिर भी अदालतों में हिन्दी के प्रवेश न करने से हिंदी की उतनी उन्नति नहीं हुई। उर्दू सरकारी दफ्तरों म जारी थी, उसी का प्रचार था।'[4]

हिन्दी का कचहरियों में प्रवेश

१६०० में सयुक्तप्रा त (अब उत्तर प्रदेश) में राज काज में नागरी का व्यवहार मान्य हुआ। फलत बग ने हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा, उर्दू से

[1] मदनमोहन मालवीय का भाषण (प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन काशी अधिवेशन के सभापति पद से १६१० ई०)

[2] ३ ४ उपर्युक्त

हिन्दी मार खाने लगी। इस पर मुसलमानों ने हिन्दी के विरुद्ध आंदोलन आरम्भ कर दिया। परन्तु हिन्दी भाषियों का उत्साह निरंतर बढ़ता ही गया।

आलोच्यकाल को हम हिन्दी के भाषा और नागरी के प्रचार, विकास, उत्थान और वृद्धि के एक विराट् आन्दोलन का युग कह सकते हैं।

भाषायी चेतना का स्फुरण कई संस्थाओं के रूप में हुआ। नागरी और हिंदी प्रचार और उद्धार के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा (१८९३) सबसे आगे आई, फिर तो नागरी प्रचारिणी सभा (आरा), एक लिपि विस्तार परिषद् (कलकत्ता), भाषा संवर्द्धिनी सभा (अलीगढ़), हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्यसभा (प्रयाग) और नागरी प्रवर्द्धिनी सभा (प्रयाग) प्राण पण से क्रियाशील हुई। इसके अतिरिक्त छत्रपुर, इसलामपुर, जौनपुर, जालन्धर, मैनपुरी आदि नगरों में भी हिन्दी और नागरी के प्रचार के लिए सभायें काम करती थीं। 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', 'सरस्वती', 'इन्दु', 'मर्यादा', 'प्रभा' आदि अनेक पत्रिकाएँ नागरी और हिन्दी की चेतना की प्रतीक थीं।

राष्ट्र और वाङ्मय का उत्थान समानान्तर और अन्योन्याश्रित रूप से होता है। यह चेतना इस काल के मनीषियों में मनोनिविष्ट थी—

"राष्ट्र के उत्कर्ष के साथ ही साथ वाङ्मय का भी उत्कर्ष होता है। वाङ्मय का उज्ज्वल और उन्नत स्वरूप ही राष्ट्र की उन्नति और उज्ज्वलता का कारण होगा। वाङ्मय से हमारे मनोविकार जाग्रत होंगे, हमारा अन्तःकरण उल्लसित होगा और हमारी विचार-शक्ति उद्दीपित होगी।"

यह स्मरण रहे कि स्वामी विवेकानन्द, महामना मदनमोहन मालवीय रामानन्द चट्टोपाध्याय, शारदाचरण मित्र जैसे दार्शनिक, नेता, सम्पादक और न्यायाधीश तक हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं।

स्वनामधन्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र लिखित यह मन्त्र-छन्द—

> निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
> बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।

तो निरन्तर हिन्दी भक्तों को प्रेरणा देता रहा है।

'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के मुखपृष्ठ पर तो हिन्दी भाषा प्रेम के उद्घोषक ये छन्द अंकित रहते थे, क्योंकि हिंदी भाषा और उसके साहित्य को प्रतिष्ठित और उन्नत देखने की आकांक्षा इस काल में सर्वोपरि थी

करहु विलम्ब न भ्रात अब उठहु मिटावहु सूल।
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जु सबको मूल।
विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देशन सों लै करहु भाषा माहिं प्रचार।
प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करि यत्न।
राजकाज दरबार में फैलावहु यह रत्न।

हिन्दी भाषा और नागरी लिपि

१९११ की नागरी प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने १९१० में सिक्कों पर नागरी अक्षरों को स्थान देने में कठिनाई प्रकट की थी।

नागरी लिपि की सर्वप्रियता तथा सार्वभौमता के पक्ष में उल्लेखनीय बात यह थी कि कलकत्ते की 'एक लिपि विस्तार परिषद्' की ओर से समस्त संस्कृत-मूलक भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखे जाने का आंदोलन किया जा रहा था। दिसम्बर १९१० के उसके अधिवेशन के सभापति जस्टिस कृष्ण स्वामी ऐयर ने कहा था—

"देश में एक नई जागृति और एकता का जातीय भाव फैल रहा है। पर जातीय एकता के भाव का तबतक सुफल नहीं हो सकता, जब तक कि हम एक भाषा और एक लिपि स्थापित करने का प्रयत्न न करें। × × एक जाति या समाज बनाने के लिए एक भाषा और एक लिपि प्रधान सामग्रियाँ हैं।' १

भिन्न भिन्न प्रांतों में साहित्यिक सम्पर्क विकसित करने की दिशा में यह प्रयत्न प्रशंसनीय था। विविध भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रलिपि होने के प्रस्ताव के प्रस्तावक थे 'माडर्न रिव्यू' के संस्थापक-सम्पादक श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय! राष्ट्रलिपित्व का गौरवमय पद देवनागरी को ही दिया गया था। यहाँ यह स्मरणीय है कि स्वामी विवेकानन्द देवनागरी अक्षरों के बड़े प्रेमी थे। वे अपने बंगाली मित्रों से कहा करते थे कि बंगला की भाषा भी देवनागरी अक्षरों में लिखनी चाहिए। उन्होंने स्वयं कई पत्र ऐसे ही लिखे थे।"२

जो सभा सम्मेलन होते थे उन सब में हिन्दी भाषा के बहुमुखी विकास और उत्कर्ष के प्रेरक भाषण और प्रस्ताव होते थे।

---

१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १५ सं० ७ जनवरी १९११
२ सरस्वती सितम्बर १९०२ 'श्री स्वामी विवेकानन्द'

यह कार्य १६ वीं शती में चल पड़ा था परन्तु वर्तमान शताब्दी में भी चलता रहा। पिछली शताब्दी में राजा लक्ष्मणसिंह, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, लाला सीताराम भूप आदि के द्वारा कालिदास, भवभूति, शूद्रक, श्रीहर्ष, क्षेमेश्वर और विशाखदत्त के नाटक अनुवादित हुए थे। यह परम्परा इस काल में भी चली परन्तु आलोच्यकाल में मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार, गङ्गालहरी जैसी काव्यकृतियों के अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं।' इनका भाव संस्कार हिन्दी कविता पर पड़ा है।

(२) पश्चिमी साहित्य का प्रभाव

पश्चिमी साहित्य का प्रभाव पश्चिमी शिक्षा के द्वारा आया। मैकाले महोदय की शिक्षा योजना भारत में फूल-फल रही थी। अंग्रेज़ी शिक्षा का अभ्युत्थान चल रहा था। कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, इलाहाबाद में, विश्वविद्यालय भी खुल चुके थे। हिन्दुओं और मुसलमानों के नेताओं ने भी अपनी अपनी जाति की उन्नति के लिए आलोच्यकाल में शिक्षा प्रचार का बीड़ा उठाया। मुसलमानों के नेता सर सैयद अहमद खां ने दिल्ली तथा अलीगढ़ में उच्च विद्यालय स्थापित किये। अलीगढ़ ने आगे जाकर मुस लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया। इसी प्रकार काशी में मालवीय जी के प्रयत्नों से हिन्दू विश्वविद्यालय खुला। ये जनता की ओर से किये गये प्रयत्न थे।

अस्तु, अंग्रेजी के अध्ययन से हिन्दी भाषियों का श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों से परिचय हुआ और प्रारम्भ में अनुवादों से हिंदी का कोष सम्पन्न हुआ और शीघ्र अंग्रेजी वाङ्मय के प्रबल प्रभाव से हिन्दी के भाव-जगत का विस्तार हुआ। नये-नये काव्यरूप, नये-छन्द, नयी कथाएं, नये विषय मिले। श्रीधर पाठक गोल्ड स्मिथ को हिन्दी में ला चुके थे, उनके *'एकान्तवासी योगी'* ने हिंदी में अनेक कथाकाव्यों को प्रभावित किया। एडविन आर्नल्ड के काव्य तथा शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद तथा लाँगफेलो, ग्रे, पोप, बायरन, स्कॉट आदि आदि अनेक कवियों की स्फुट रचनाओं के रूपान्तर में हिंदी में विपुल परिमाण में हुए। अंग्रेजी विचारों का पूरा सचार हिंदी कविता हुआ। पश्चिम के 'बुद्धि वाद' का प्रभाव आया—ह्वाइट, बर्क, पिट, मिल, स्पेंसर, बेकन, रस्किन टाल्स टाय के विचार साहित्य में प्रसारित हुए। 'जनवाद' की भावना की प्रतिष्ठा हुई। विचार स्वातंत्र्य आया, देशभक्ति और स्वतन्त्रता की उत्कटता आई।

(३) आधुनिक भारतीय साहित्य से स्पर्द्धा

भारतीय वाङ्मय में समृद्धि की दृष्टि से बंग भाषा सबसे आगे थी,× जिसका कारण (अंग्रेजी साहित्य का प्रथम संस्पर्श) स्पष्ट ही है। अंग्रेजी समृद्धि और सम्पन्नता ने बंग साहित्यकारों की प्रतिभा के लिए नव नूतन दिशायें दिखाईं और इनका प्रभाव हिन्दी वाङ्मय में भी दिखाई देने लगा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र आदि मूर्धन्य लेखकों के द्वारा बंगला के कई नाटकों, उपन्यासों का हिन्दी रूपान्तर होचुका था। आलोच्यकाल में भी उपन्यासों के जितने अनुवाद बंगला से हुए हैं उतने दूसरी भाषा से नहीं हुए, इस पर बंगला गर्व कर सकती है। बंकिमचन्द्र के प्रायः सभी उपन्यास इधर आ गये। रवीन्द्रनाथ और शरच्चन्द्र तथा द्विजेन्द्रलाल राय के नाटक और उपन्यास तथा माइकल मधुसूदन दत्त, नवीनचन्द्र सेन और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की काव्यकृतियाँ हिन्दी में रूपान्तरित होकर बीसवीं शताब्दी में आईं।

बंगला के प्रसिद्ध पयार छन्द का प्रयोग भारतेन्दु ने किया था। इस शताब्दी में प्रसाद ने उनका पदानुसरण किया। अंग्रेज़ी का अतुकांत छन्द (Blank Verse) बंगला के मार्ग से ही होकर हिन्दी में आया—यह भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा।

ज्ञान के जागरण की इन त्रिविध दिशाओं के विहगमावलोकन के आधार पर यह समझ लेना एक बड़ी भ्रांति होगी कि फिर हिन्दी साहित्य में 'अपना' क्या है?

हिन्दी साहित्य में जो नई दृष्टि है वह नितान्त नवीन है। साहित्य पर युग की प्रेरणाओं और प्रवृत्तियों का किस प्रकार प्रकट और प्रच्छन्न प्रभाव पड़ा है यह तो हमें देखना ही होगा और जो सत्य है उसे अस्वीकार करना असत्य होगा। रवीन्द्रनाथ के निर्माण में जो कुछ भी प्रच्छन्न शक्तियाँ रही हों उनका आकलन करने के उपरान्त भी यह तो उच्च स्वर से घोषित करना पड़ेगा कि उनमें एकान्त मौलिकता थी। यह एक उदाहरण है। हिन्दी जगत् में भी इसी प्रकार के प्रभाव-संश्लिष्ट वातावरण में कुछ अभूतपूर्व व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने वर्चस्व से हिन्दी को नवीन जीवन दिया। १९ वीं शताब्दी में ऐसे वरेण्य सरस्वती पुत्र थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और बीसवीं शताब्दी में हिन्दी-साहित्य के सूत्रधार थे महावीरप्रसाद द्विवेदी।

× बंग साहित्य में यद्यपि बनो इसी से मित्र हर।
पर देखा साहित्य बंग का है कितना उन्नति पर।
—द्वारिका प्रसाद गुप्त

ङ : साहित्य की प्रेरक युग-प्रवृत्तियाँ

आलोच्य काल की कविता पर प्रभाव-मुद्रा देनेवाली सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य-कला की शक्तियों और स्थितियों-परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात् अब यह देखना आवश्यक रह जाता है कि इस युग में कौन-कौन सी प्रवृत्तियाँ मानव जीवन के विविध क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं जिनका प्रच्छन्न प्रकट प्रभाव इस युग की कविता में लक्षित होता है।

ये प्रवृत्तियाँ वस्तुत दृष्टिकोण हैं, जो मानव की कृतियों में प्रेरक वृत्तियों का कार्य करते हैं।

(१) बुद्धिवाद

'सांस्कृतिक जीवन' के अनुशीलन में 'बुद्धिवाद' की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख दिखाई देती है। अन्धश्रद्धा और मूढ़ विश्वासों ने ही रूढ़ियों का आविष्कार किया और जीवन को जड़ता से बाँध दिया था। ब्राह्म समाज, आर्यसमाज आदि युग की बौद्धिक चेतना के ही प्रतीक थे। इनके द्वारा जनता को बुद्धिवादी दृष्टि प्राप्त हुई। गतानुगतिकता पर निर्मम प्रहार हुआ और गति और प्रगति का मार्ग खुला। सत्यान्वेष की वृत्ति प्रवृत्ति बन गई। व्यक्ति में ज्ञान की प्रेरणा से सत् के अन्वेषण और जिज्ञासा की वृत्ति आती है, वही बुद्धिवाद कही जाती है। जब व्यक्ति अपने आस-पास, बाहर भीतर एक विशेष परीक्षक की सी दृष्टि लेकर जीवन के सब कुछ जांचने परखने लगता है और शुद्ध-अशुद्ध का, उचित अनुचित का विवेक करने लगता है तथा शुद्ध और उचित का पक्ष ग्रहण करता है, तब बुद्धिवाद का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देने लगता है। आर्य समाज और ब्राह्म समाज ने यत्किंचित् बुद्धिवादिता का जो बीज समाज को दिया, वह इस काल में पनप कर पल्लवित और पुष्पित हुआ।

उक्त दोनों समाजों तथा रवीन्द्र और गांधी ने अपने अपने बौद्धिक अध्यात्म का जो सन्देश भारतीय समाज को दिया वह पूर्णतया कविता में भी प्रतिभासित हुआ है। ईश्वर के ईश्वरत्व और 'धर्म' के उच्चत्व -में शंका की जाने लगी; 'अवतारवाद' का निषेध हुआ, और भक्ति के रूढ़िवादी (आचारपरक) रूप का उत्पाटन होकर उसके स्थान पर आध्या-

मिक रति की प्रतिष्ठा हुई। वैराग्य और 'तपस्या' के स्थान पर श्रम पूजा और कर्मयोग की भावना प्रतिष्ठित हुई।

वेदान्त के अद्वैत दर्शन ने मानव को दिव्यता दी, वह दिवोन्मुख हुआ और मानव का ही देवीकरण हुआ। × इसी प्रकार देवोपम माने-जानेवाले राम-कृष्ण आदि अवतारों का मानवीकरण भी इसी बुद्धिवादी प्रेरणा से हुआ।

बुद्धिवाद के रंग में धार्मिक और आध्यात्मिक लोक से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक जीवन के सभी अंग प्रत्यंग रंगे हुए दिखाई देते हैं। यहां यह स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि बुद्धिवाद 'आदर्शवाद' का विरोधी नहीं होता। बुद्धिवाद आदर्श को अपनी कसौटी पर परखता है और तब मिथ्या आदर्श को खोटा स्वर्ण कहकर बहिष्कृत कर देता है। इस काल का आदर्शवाद बुद्धिवाद द्वारा परीक्षित और प्रमाणित है। अतीत का वही आदर्श उसे ग्रहीत हुआ जो शंकातीत था। मानव का अपार्थिव और अलौकिक अतिमानव क्रिया-व्यापार इस कविता ने यदि दिखाया है तो आलङ्कारिक दृष्टि से, यथार्थता अथवा यथातथ्यता के रूप में नहीं। सत्याग्रही वीर देश को छिगुनी पर तान सकेगा, परन्तु बालक अथवा किशोर कृष्ण गोवर्द्धन को छिगुनी पर नहीं उठा सकेंगे। गद्य की भाषा जिस प्रकार खड़ी बोली थी उसी प्रकार पद्य की भी भाषा वही हो इसी धारणा से प्रेरित होकर खड़ी बोली कविता का आंदोलन चला, जो हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है और वह बुद्धिवाद का ही एक लक्षण था।

(२) आदर्शवाद

इस युग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति आदर्शवाद है। कविता में यह अत्यंत मुखर होती है। यह स्वाभाविक ही था—स्वयं आचार्य द्विवेदी ब्राह्मण कुलोद्भूत संस्कृत सुशिक्षित होने के कारण जीवन की भाँति मानस सृष्टि साहित्य में भी 'आदर्श' के उपासक थे। एक उदात्तचेता मनुष्य 'सत्' तत्व के प्रति एक उत्कट आकर्षण से अभिभूत होता है और उदात्त और मंगलकारी भावों और विचारों का प्राबल्य और प्राधान्य साहित्य और विशेषत कविता में प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहता है। यहीं 'आदर्शवाद' का द्वार उन्मुक्त होता है।

× 'मानव में ईश्वर का दर्शन ही सच्चा ईश्वर-दर्शन है।'' —विवेकानन्द

'आदर्शवाद' में यथार्थवाद आधारभूमि के रूप में प्रस्तुत रहता है और कभी कभी वह यथार्थ का आधार भी छोड़ देता है। 'आदर्श' पर दृष्टि रहते हुए यथार्थ का भी अंकन 'आदर्शवाद' है, किन्तु यथार्थ पर ही लक्ष रहते हुए आदर्श का विद्रूप 'यथार्थवाद' ही है। यह भेद स्पष्ट हो जाना आवश्यक है।

राष्ट्र के जीवन की भूमिका में 'आदर्शवाद' एक अनिवार्य घटना (phenomenon) थी। पिछली शताब्दी से राष्ट्र में जीवन का सर्वांगीण जागरण हो रहा था। जाति, समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण का कोलाहल था। इस नवनिर्माण में पुरातन का विध्वंस तो निहित था ही। इस विचार-दृष्टि से देखने से कविता के आदर्शवाद का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। समाज को कवि राष्ट्र भवन की भित्ति मानते हैं। अत: वे उसकी दुर्बलता को दुलराते नहीं, उसपर वे चिकित्सक की सी निर्मम दृष्टि डालते हैं। अपनी लेखनी के मुख से उन्होंने सामाजिक नैतिक रूढ़ियों, अशिक्षा, अस्पृश्यता, साम्प्रदायिक द्वेष, स्वाभिमान भ्रंश, अनाचार, धर्मान्धता, संकीर्णता, आलस्य, विलासिता, अश्लीलता—आदि आदि सभी असत् संस्कारों की विगर्हणा की है और समाज में उदात्त और सात्विक जीवन के आदर्शों का उद्घोष किया है। यह विशेष द्रष्टव्य है कि अतीत का सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष ही इस आदर्श का लक्ष्य रहा। प्राचीन गौरव, अतीत की महिमा वीरों की पूजा अर्चा के साथ ही नैतिक-सामाजिक-राजनीतिक 'सत्' का उद्बोधन और भावी का स्वप्न, इस काल की कला और कविता में दिखाई देता है।

जैसा कि कहा जा चुका है, वस्तु जगत के यथार्थ से कवि ने आँख नहीं हटा ली है। आर्थिक जीवन की दीनता-हीनता अकिंचनता के प्रति कवि की दृष्टि आर्द्र है। सामाजिक क्षेत्र में 'आर्यसमाज' और राजनीतिक क्षेत्र में 'राष्ट्रसभा' ने निरन्तर पीड़ित वर्ग की ओर ध्यान दिलाया है, पीड़ित वर्ग के प्रति 'उच्चवर्ग' की मानवीयता जगाने के लिए कवियों ने प्राय: यथार्थ चित्रण की रीति अपनाई है। इसे 'निषेधात्मक आदर्शवाद' कहा जा सकता है। विधायक आदर्शवाद में उदात्त सदृशात्मक या इससे निम्न आदेशात्मक-उपदेशात्मक कोटि की कविताओं का समावेश है।

विशेष उल्लेखनीय है कि 'प्रेम' जैसे कुछ सूक्ष्म किंतु चिरन्तन तत्त्वों के पतन पर क्षुब्ध होकर कवियों ने उनका भी आदर्शीकरण अपनी कविता में दिखाया। यह निर्विवाद है कि इस आदर्शवाद की दिशा विनाश से निर्माण की ओर, अन्धकार से आलोक की ओर और असत् से सत् की ओर है।

(३) जनवाद और (४) मानववाद

इस काल की दो प्रवृत्तियाँ 'जनवाद' और 'मानववाद' भी हैं। 'बुद्धिवाद' और 'आदर्शवाद' की ही शाखायें 'जनवाद' और 'मानववाद' हैं। जनवाद में प्रेरणा सामयिक, राजनीतिक, आर्थिक चेतना की है और मानववाद में शाश्वत सांस्कृतिक चिन्ता के पुनरुत्थान की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं फिर भी दोनों में स्पष्ट अन्तर है।

व्यक्ति जब 'समता' के सिद्धान्त को समाज के स्थूल आधार पर घटित और चरितार्थ करने का उपक्रम करता है तब व्यक्तिवाद के स्थान पर जनवाद की प्रतिष्ठा होती है। तब व्यक्ति की दृष्टि व्यष्टि ('स्व') में सीमित न होकर समष्टि (सर्व) में व्याप्त हो जाती है।

और जब व्यक्ति की श्रद्धा और बुद्धि हृदय को प्रत्येक दूसरे व्यक्ति में 'आत्म' की अनुभूति कराने लगती है तो 'मानववाद' की भावना का जन्म होता है। मानव मात्र में एक ही सत और चित् तत्त्व का अधिष्ठान है, एक ही मूलभूत तत्त्व ओतप्रोत है—यह विचार धारा मानववाद को जन्म देती है। प्रच्छन्न रूप से मानव मानव के प्रेम के मूल में अद्वैत दर्शन के बीज भी हैं। विवेकानन्द ने अद्वैत दर्शन का ही व्यावहारिक रूप 'मानववाद' में देखा और उसे कर्म में परिणत करते हुए मानव सेवा का पाठ सिखाया।

राजनीति या समाजनीति की भौतिक भाषा में जो 'जनवाद' है वही धर्म-नीति या दर्शन नीति की आध्यात्मिक भाषा में 'मानववाद' है। इसलिए ये बाह्यत भिन्न होकर भी अन्तत अभिन्न ही हैं। जनवाद केवल 'अधिकार' तक सीमित है अत उससे मानववाद का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। यह सम्भव हो सकता है कि 'जनवाद' के साथ 'मानववाद' न हो, पर यह सम्भव नहीं है कि 'मानववाद' में 'जनवाद' न व्याप्त हो। राजनीति के उत्थान-पतन में उच्चवर्ग से मध्यवर्ग और मध्यवर्ग से निम्नवर्ग में सत्ता केंद्रित होने से जनवाद का प्रतिष्ठा हुई। व्यक्ति व्यक्ति की समता की भावना ने समाज में नये युग का सूत्रपात किया।

जीवन के सभी क्षेत्रों में यह भावना प्रतिफलित हुई

धार्मिक क्षेत्र में	सव धर्म-समभाव में
नैतिक क्षेत्र में	स्त्री पुरुष के सम भाव में
आर्थिक क्षेत्र में	दीनों अकिंचनों के प्रति सहानुभूति में
राजनीतिक क्षेत्र में	जनता का पक्ष-ग्रहण में

साहित्यिक क्षेत्र में जनता को कविता का विषय बनाने में।

जनता-जनार्दन को अब तक की हिन्दी कविता ने उपेक्षित किया था। यह तो ठीक है कि परोक्ष रूप से जन जीवन की समस्याएँ कवि को प्रभावित करती थीं परन्तु कवि की दृष्टि जन देवता की ओर नहीं थी। उसका आराध्य या तो ईश्वर रहा था या राजा रहा था, जनता नहीं। जनता के दुख-सुख हास अश्रु और जय पराजय को तो वाणी इसी युग के कवि ने दी।

१६ वीं शताब्दी के साहित्य-नेता भारतेन्दु प्रथम जनवादी कवि थे। व सर्वांश में जनवादी गायक थे यह कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। उनकी कविता में जनता के जीवन की अनेक झाँकियाँ मिलीं, उनका यथार्थ दर्शन हुआ। उनके सहयोगी कवियों की दृष्टि भी ऐसी ही थी।

२० वीं शती में आकर तो कवि सर्वजनहिताय ही लिखने लगा है, उनका अपना सुख-दुख जनता के सुख-दुख के साथ एकरूप हो गया है। सामाजिक कविता को देखने पर पहली छाप यही पड़ती है।

'ब्राह्मसमाज' और वेदान्त के प्रकट प्रच्छन्न प्रभावों में मानववाद का अन्तर्भाव हो जाता है। "मानव में ईश्वर दर्शन ही सच्चा ईश्वर दर्शन है" यह वेदान्त का स्वर है और मानव प्रेम ही ईश्वर प्रेम है—यह मंत्र मानववाद का ही मंत्र है। यह मानव का मानव से अर्थात् विश्व से बंधन ही 'मुक्ति' है। रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविता में यह चिन्ताधारा प्रवाहित की और हिन्दी के कवियों ने भी उसमें अवगाहन किया। 'प्रिय प्रवास' और 'साकेत' (पूर्वार्द्ध)—आलोच्य काल के दो मूर्द्धन्य काव्यों में मानव सेवा और मानव प्रेम ही ईश्वर प्रेम के रूप में लक्षित किया गया है। गांधी का भी 'अहिंसावाद' इसमें मिल गया और वह कई काव्यों में मुद्रित हुआ।

(५) राष्ट्रवाद

राष्ट्र के उत्थान और प्रगति के संयोजक तत्वों का समीकरण राष्ट्रवाद है। भूमि, भूमिवासी जन और जन-संस्कृति का समुच्चय 'राष्ट्र' है। व्यक्ति के भाव, विचार और क्रिया-व्यापार द्वारा राष्ट्र के हित, कल्याण और मंगल की भावना 'राष्ट्रवाद' है। यों तो राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र का सर्वोपरि आदर्श है, परन्तु परतन्त्रता का काल होने के कारण आलोच्यकाल में यह वृत्ति विशेषत प्रस्फुट हुई है।

राष्ट्रवाद के दो मुख्य रूप हैं। इसका पहिला रूप है शाश्वत और दूसरा सामयिक। शाश्वत रूप को हम राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष कह सकते हैं, उसमें राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश है।

सामयिक रूप को हम राष्ट्रवाद का 'ऐतिहासिक' पक्ष कह सकते हैं। राष्ट्र प्रगति की सिद्धि की दिशा में समाज के भौतिक तत्वों का विकास इस 'सामयिक' रूप के अन्तर्गत है।

'सामयिक' राष्ट्रवाद को हम यथार्थपरक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। राष्ट्र की तथ्यात्मक परिस्थितियों में राष्ट्र धर्म का निर्वाह इसमें सर्वोपरि होता है। इस काल के पूर्वार्द्ध में हिन्दू अथवा मुसलिम जाति का उद्बोधन शाश्वत रूप की दृष्टि से संकीर्ण होते हुए भी सामयिक रूप की दृष्टि से राष्ट्रवाद ही कहा जायगा।

इसके विपरीत शाश्वत राष्ट्रवाद आदर्शपरक राष्ट्रवाद ही है। राष्ट्र के सत्य-रूप को लक्षित करते हुए राष्ट्रधर्म का निर्वाह इसमें प्रमुख होता है।

आलोच्य काल की कविता में दोनों प्रकार के राष्ट्रवाद की मुद्रा है।

(६) स्वच्छन्दवाद

आलोच्य काल की अन्यतम प्रवृत्ति है 'स्वच्छन्दवाद'। साहित्य में इस शब्द के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ हैं अतः इसके आशय का कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है।

'स्वच्छन्द वाद' से हमारा आशय मनुष्य की उस सहज वृत्ति से है जो बन्धन का तिरस्कार करती है। यह मुक्त आत्मा की एक चेष्टा है जो नीति में, रीति में, आचार विचार में, कला में, कविता में अभिव्यक्त होती है। यदि वह प्रवृत्ति नीति निरपेक्ष (non moral) है, तब तो वह आदर्शवाद की विरोधी नहीं, किन्तु यदि यह नीति सापेक्ष है तो निस्सन्देह आदर्शवाद से उस अंश तक हटी हुई कही जा सकती है।

जीवन में गतानुगति का विरोध स्वच्छन्दवाद का एक मुख्य लक्षण है। स्वच्छन्दवाद से भी अच्छा शब्द निर्बन्धवाद होता, परन्तु पूर्व शब्द प्रायः प्रचलित हुआ होने के कारण ही लिया गया है। किसी सामयिक आदर्श से च्युत होकर ही, या युग की आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ रहने पर ही कोई तथ्य गतानुगतिक या अपरिवर्तनवादी कहा जाता है। ऐसी गतानुगतिकता का तो विरोध प्रत्येक स्वतन्त्रचेता मानव का धर्म हो सकता है।

क काव्योत्थान का प्रथम चरण

साहित्य में नवोत्थान की परम्परा भारतीय विद्रोह (१८५७) से प्रारम्भ हो गई थी। भारतीय नवजागरण साहित्य में भी प्रतिबिम्बित हो गया था। बहिरंग दृष्टि से प्राचीन संस्कार में बद्धमूल होकर भी अन्तरंग दृष्टि से नवीन जीवन के संचार द्वारा प्राचीन कविता में नवीनता या आधुनिकता का श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हाथों हुआ था।

भारतेन्दु-काल का मूल्यांकन

एक शब्द में कहा जाए तो हिन्दी कविता का 'भाव-कल्प' ही भारतेंदु-काल की देन है। भारतेन्दु और उनके कवि मण्डल ने 'भाव' की क्रांति के द्वारा ही युगान्तर किया था। यह 'भाव-कल्प' पूर्णतया अतीत की परम्परा से विच्छिन्न न हो सका। रीतिकालीन भाषा परम्परा भारतेन्दु में थी, उनमें 'भक्तिकालीन' भाव-परम्परा का भी नवोत्थान था, परंतु इसके साथ ही वे नवयुग की कविता के अग्रदूत भी थे। यह नवयुग कविता में 'क्रांतियुग' है।

अपने 'हिन्दी कविता का क्रान्तियुग' में प्रस्तुत लेखक लिख चुका है—

"शताब्दियों से हिन्दी कविता भक्ति या 'शृंगार' के रंग में रँगी चली आ रही थी केवल चुम्बन और आलिंगन, रति और विलास, रोमांच और स्वेद, स्वकीया और परकीया की कड़ियों में जकड़ी हुई हिन्दी कविता को भारतेन्दु ने सर्व प्रथम विलास-भवन और लाला कुंजों से बाहर लाकर लोक जीवन के राजपथ पर खड़ा कर दिया। हिन्दी-कविता में भारतेन्दु ने सर्व प्रथम समाज के वक्षस्थल की धड़कन को सुनाया। आर्थिक जीवन में महँगी और अकाल, टैक्स और धन का विदेश प्रवाह, धार्मिक क्षेत्र में बहुदेव

पूजा और मतमतान्तर के झगड़े, सामाजिक क्षेत्र म जाति-पाति के टंटे और खान पान के पचड़े और बाल विवाह, नैतिक क्षेत्र में पारस्परिक कलह और विरोध, उद्यमहीनता और आलस्य, भाषा भूषा भेष की विस्मृति तथा राजनीतिक क्षेत्र म पराधीनता और दासता, जीवन के ये भिन्न भिन्न स्वर उनकी वेणु से प्रसूत होने लगे थे। अपनी कहमुकरनियों में, अपने 'भारत दुर्दशा' नाटक म आई हुई कविताओं में, अपनी राजप्रशस्तियों में, अपनी होलियों और लोक गीतों म भी भारतेन्दु इन विषयों को नहीं भूले हैं। राजमी सम्पता और राजभक्ति के संस्कार में पालित पोषित होकर भी भारतेन्दु का स्वर जनता का स्वर है—यह हमें गर्व के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। काव्य में यह रंग परिवर्तन हिन्दी ने पहली बार देखा। व्रजभाषा में यह 'विषय' की क्रांति थी। शताब्दियों से रुग्ण हिंदी कविता-कामिनी को यह संजीवनी मिली।" +

जीवन और कविता का युग-युग का टूटा सम्बंध पुन स्थापित हुआ। काव्य का स्वर बदला, भाव बदला, रंग बदला। हिंदी कविता की इसी भाव क्रान्ति के विधायक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र।

'वीर गाथा' और 'भक्ति' तथा 'रीति' में बद्ध कविता की सापेक्षिक तुलना में १९ वीं शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध से (अर्थात् विक्रम की बीसवीं शताब्दी से) कविता म यह अन्तरंग 'क्रान्ति' की प्रवृत्ति प्रस्फुट हो गई थी। भारतेन्दु इसके स्रष्टा थे और उनके सहयोगी साहित्यकार उसके पोषक। इसी लिए उसे क्रान्ति का प्रथम चरण कहा जा सकता है।

क्रांति के इस प्रथम चरण में भारतेन्दु-मण्डल के तत्वावधान में हिन्दी कविता में उस महान् काया-कल्प की भूमिका प्रस्तुत हो गई जो वस्तुत प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय है। कविता में अन्तरंग क्रान्ति पर ही बहिरंग क्रान्ति आधारित होती है।

हिन्दी कविता क इतिहास का अनुशीलन बताता है कि अन्तरंग का परिवर्तन (भाव और विषय का विकास) प्राय युग क साथ स्वत होता जाता है। परन्तु कविता के 'बहिरंग' (भाषा छंद इत्यादि) का आमूल परिवर्तन एक महान क्रांति ही है। शताब्दियों से सर्वस्वीकृत सवप्रथ लित काव्यभाषा को उसके संपूर्ण अलंकरण उपकरणों के साथ अतीत की

\+ हिंदी कविता का क्रान्ति युग' प्रथम संस्करण १९४७ पृष्ठ २९।

वस्तु बनाकर एक अप्रयुक्त अपरिमार्जित भाषा को उसकी जगह मूर्द्धाभिषिक्त करा देना एक महान् निर्माण से कम नहीं है। यह बीसवीं शताब्दी में श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी के द्वारा हुआ।

वहिरंग की क्रांति की सम्भावनाओं का भी अन्वेषण भारतेन्दु-काल (१६ वीं शताब्दी) में हुआ अवश्य था परंतु असफलता में ही इन प्रयत्नों का प्रतिफलन हुआ था। फिर भी इन्हीं असफलताओं में हम भावी विजय के बीज मिले। श्रीधर पाठक जैसे सिद्ध कवि की कविता में भविष्य की नई कविता 'भ्रूण' रूप में थी उसी में खड़ी बोली की कविता के 'जन्म' की आशा होने लगी थी।

ख : क्रान्ति का द्वितीय चरण

द्वि वे दी - का ल

भारतेन्दु यदि हिन्दी के आकाश के इन्दु थे तो आचार्य द्विवेदी बीसवीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य-गगन के उदयादित्य थे। भारतेन्दु मण्डल ने भावरूप के द्वारा कविता में एक परिवर्तन की सृष्टि की, परन्तु आलोच्य काल (१६०१ से २० ई०) तो वस्तुतः नवीन हिन्दी (जिसे 'खड़ी बोली' के नाम से अभिहित किया गया है) की कविता के 'जन्म' और 'विकास' का काल ही है। इस नवीन हिन्दी कविता ने इसी काल में शैशव और बाल्य, कौमार्य और कैशोर्य की अवस्थाएँ पार कीं और यौवन के सिंहद्वार पर चरण निक्षेप किया।

हिन्दी कविता का नया जन्म बीसवीं शताब्दी (ई०) से ही हुआ। बाह्य दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी से हिन्दी की कविता ने एक प्रान्त भाषा का जीर्ण वस्त्र उतारकर लोक भाषा राष्ट्रभाषा का परिधान पहन लिया और अपना बाह्य रूप परिवर्तन कर लिया। जहाँ तक 'कविता' कला का सम्बन्ध है, 'भाषा' बदल देना जीर्ण वस्त्र उतार फेंकने के समान सरल नहीं है। 'भाषा' केवल विचार-वस्त्र[1] ही नहीं, वह वस्तुतः भाव का

[1] Language—the dress of thought

कलवेर है — शरीर है। इसलिए कविता में भाषा का बदलना नया शरीर धारण करना—कायाकल्प—है। यही नहीं, यदि भाव को प्राण मानें तो वह पुनर्जन्म है। अस्तु, कविता ने अपना 'रूप' (बहिरंग) तो निस्सन्देह बदला ही, परन्तु 'रंग' (अन्तरंग) की उत्क्रान्ति न हुई हो यह बात नहीं है। ये दोनों आन्तरिक और बाह्य क्रान्तियाँ युगपद होकर चलीं।

१६ वीं शताब्दी के साहित्यिक नेता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की चेतना नव जागरण से अभिभूत अवश्य थी परन्तु प्राक्तन (पुरातन) संस्कार परम्परा में पले हुए व्यक्तित्व से सम्पूर्ण काया-कल्प की आशा नहीं की जा सकती थी। अन्तरंग में नवीनता लाकर उनके युग ने कविता को जीवन की कविता तो बना दिया, परन्तु उसका माध्यम ब्रज वाणी ही बनी रही।

चिर प्रतिष्ठित ब्रज रानी को सिंहासन से उतारकर राष्ट्र की लोकभाषा को ही कविता की भाषा बना देना महामहनीय अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान का परम पुण्य और श्रेय प्रस्तुत साहित्यिक युग के अधिनायक सूत्रधार महाप्राण महावीरप्रसाद द्विवेदी को है। भारतेन्दु और द्विवेदी ये दो व्यक्तित्व आधुनिक हिन्दी-कविता के शङ्कर और भगीरथ हैं। जिस क्रांति की गंगा में हम अवगाहन कर रहे हैं उसका अवतरण तो शंकर के मस्तक पर (कैलास पर नहीं, काशी में) हुआ, परन्तु अवतरण होने के उपरान्त उसे दिशा दिखाने वाले भगीरथ ही थे। गंगा उनकी पदानुसारिणी होकर ही 'भागीरथी' हुई।

'द्रष्टा' और 'अधिनायक'

जिस भाषायी क्रांति की इतनी चर्चा हुई है उसके 'द्रष्टा' और 'अधिनायक' दोनों महावीरप्रसाद द्विवेदी थे। इस महाचेता ने अपने उद्बुद्ध देश के काव्य विधान का 'दर्शन' किया और वाणी और विचार के दो माध्यमों, 'गद्य' और 'पद्य', में भाषा की विषमता (विभिन्नता) को मिटाकर उनकी आधारभूत एकता (अभिन्नता) का सङ्कल्प उपक्रम किया। विकल्प के लिए यहाँ अवसर और अवकाश न था। गद्य और पद्य की भाषा का विभेद कभी न कभी मिटने वाला ही था और भारती के इस भगीरथ ने उस अभेद को लाने की जो महा साधना की उसी में उसका कर्तृत्व है और इसी भगीरथ प्रयत्न की सफलता में आचार्य द्विवेदी को आलोच्य युग का द्रष्टा मानना पड़ेगा।

द्रष्टा रहते हुए वे कवियों के नेता (नायक) बने। अपने कर्तृत्व के प्रारम्भ से ही वे जागरूक होकर उस साधना में लगे और अपनी 'तपस्या' के बल पर सिद्धि

प्राप्त हुए। उन्होंने नायकत्व किया, कवियों को खड़ी बोली की कविता का गुरुवत् पाठ दिया और अन्त में 'आचार्य' के रूप में उनको दिग्दर्शन भी दिया। भारतेन्दु की भाँति वे केवल नायक ही न रह गये, अधिनायक भी बन गये। सरस्वती की इस नई पुत्री 'कविता' का लालन, पालन, पोषण और सम्वर्द्धन करते हुए उसे एक समर्थ सशक्त वस्तु बनाकर वे अवभृथस्नात हुए।

साहित्य-कला जगत में नवोत्थान के परिचय में संकेत में यह कहा जा चुका है कि आधुनिक नव जागरण की एक साहित्यिक प्रवृत्ति थी काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। नागरी प्रचार और हिन्दी सेवा के पावन उद्देश्य ने उसे जन्म दिया था। इसी की पोष्य पुत्री 'सरस्वती' पत्रिका (स्थापित १९००) ने हिन्दी वाङ्मय की अभूतपूर्व सेवा की। इसी 'सरस्वती' के सूत्रधार आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी-सरस्वती के भी सूत्रधार हुए। 'सरस्वती' उस समय के हिन्दी जगत् की सर्वोच्च पत्रिका थी। आधुनिक हिन्दी के युगप्रवर्तक लेखक और आचार्य, सम्पादक-प्रवर आचार्य द्विवेदी की लौह लेखनी से निर्मित इसका कलेवर आज भी पत्र-पत्रिकाओं के लिए आदर्श हो सकता है। 'सरस्वती' ने पत्रिका ही नहीं 'संस्था' बनकर जो साधना की, वह आज स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उसी साधना की सिद्धि आज का समग्र हिन्दी साहित्य है, इसमें कोई अतिरंजन नहीं है।

बीसवीं शताब्दी के साथ-साथ साहित्यिक क्षितिज पर इस सूर्य (द्विवेदी) का अरुणोदय हुआ और तुरन्त इस उदयादित्य ने आलोक-वृत्त का निर्माण किया। आचार्यश्री ने केन्द्र में रहकर अपने वृत्त के ज्योतिष्क पिण्डों को पोषण और प्रकाश दिया और वाङ्मय के सभी कक्ष विविध प्रतिभाओं से उद्भासित हो उठे।

आधुनिक हिंदी कविता और कवियों पर तो उनका पितृऋण और गुरुऋण है। इस क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी का कर्तृत्व 'न भूतो न भविष्यति' है। 'द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ' की प्रस्तावना के लेखकों[1] (श्यामसुन्दरदास और कृष्णदास) के ये शब्द इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैं—

---

[1] हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी (नन्ददुलारे वाजपेयी) के प्रकाशन (१९९९ वि०) से विदित हुआ कि प्रस्तावना' के वास्तविक लेखक वाजपेयी जी थे।

की कविता में भी वर्तमान स असन्तोष है परन्तु दृष्टि भविष्य की ओर है। उसमें जागरण का स्पन्दन है, इसमें सृजन और निर्माण की चेतना है। उसमें मूर्च्छना से जागरण का स्पन्दन है, इसम एक ओज, एक शक्ति एक गति है।

भारतेन्दु-काल की कविता अपने सामयिक जीवन की आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक भूमि को स्पर्श कर चुकी है परंतु द्विवेदी काल की कविता तो जीवन की भूमि पर चल रही है, उसमें जी रही है। यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जागरण के राजपथ पर वह चल रही है। कल्पना कीजिए कि विगतकाल के कवि राज भक्ति को अपने लिए गौरवास्पद मानते थे! राज राजेश्वरी विक्टोरिया महारानी के 'उदय अस्त लौं राज' को देखकर उनको आत्मग्लानि नहीं, हर्ष और उल्लास होता था!! किंतु आलोच्य काल के कवियों की यह भ्रान्ति भोले बालक के अज्ञान की भांति दूर हो गई है। भारतेन्दु काल की कविता अतीतोन्मुख थी, द्विवेदी काल की भविष्योन्मुख। भारत के सांस्कृतिक-राजनीतिक नव जागरण की पूर्ण प्रतिच्छवि और प्रतिध्वनि इस २० वीं शताब्दी की कविता में देखी और सुनी जा सकती है।

द्विवेदी काल के कवि समाज को राष्ट्रभवन की भित्ति मानते हैं अत उसकी दुर्बलता को दुलराते नहीं, उसपर चिकित्सक की निर्मम दृष्टि डालते हैं। वर्तमान का रुग्ण पक्ष उनकी पुतलियों में प्रतिक्षण है। समाज की सब दुर्बलताओं, रूढ़ियों, कुरीतियों जैसे अशिक्षा, बाल विवाह, अस्पृश्यता, साम्प्रदायिक विद्वेष, जातीय जड़ता, स्वाभिमान-भ्रंश, पश्चिमी सभ्यता में सांस्कृतिक गतिरोध नैतिक अनीति, धार्मिक अन्धाचरण आदि आदि की उन्होंने विगर्हणा की है और उदात्त जीवन के आदर्श का उद्बोधन किया है। आर्थिक जीवन की दीनता, हीनता, अकिंचनता के प्रति कवियों की दृष्टि आर्द्र है; पीड़ित-शोषित के प्रति मानवीय करुणा जगाने के लिए यथार्थ चित्रण भी कवियों ने किया है।

द्विवेदी काल में सभी काव्य विधाओं तथा काव्य-रूपों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक प्रबन्धों से लेकर प्रबन्ध-काव्यों और गीतिकाव्यों तक की उच्चता इस काल की कविता निधि ने देखी।

ग : क्रान्ति की साधना

रू प रे खा

किसी एक काल के अनन्तर दूसरे काल का किस समय उदय और आविर्भाव हो जाता है यह कहना सदैव दुष्कर होता है। रात्रि के आने के पहिले सन्ध्या में उसकी श्यामल छाया झलकने लगती है और दिन के आने के पहले उषा में उसका उज्ज्वल आभास। नवीन काल भी इसी प्रकार आने से पहले अपनी छिपी शक्तियों को सचालित करने लगता है तथा प्राचीन काल अपनी शक्तियों को समाप्त करते हुए नवीन की धातुओं में पर्यवसित हो जाता है। अत दो कालों के बीच में सीमारेखा उसी प्रकार नहीं खींची जा सकती, जिस प्रकार दिन के रात्रि में और रात्रि के दिन में होनेवाले पर्यवसान को स्थूल विभाजक रेखा द्वारा नहीं बताया जा सकता।

हम हिन्दी कविता के जिस युगान्तर का अध्ययन अनुशीलन कर रहे हैं उसका स्पष्ट आभास १९०१ के मध्य से प्रकट हुआ। १९०० के जनवरी मास में 'नागरी प्रचारिणी सभा' के अनुमोदन से प्रयाग में 'सरस्वती' प्रतिष्ठित हुई और तभी से आचार्य द्विवेदी अपनी कृतियों से, एक लेखक होते हुए भी, कवियों के मनोलोक को प्रभावित करने लगे थे। संचालन-सूत्र तो उनके हाथ में १९०३ में आया परन्तु इसके पूर्व ही जैसे भावी का स्वप्न उन्होंने देख लिया था।

द्विवेदी जी का जाग्रत-स्वप्न

'सरस्वती' के १९०१ ई० के जून के अंक में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'हे कविते !' के रूप में हिन्दी कविता की दयनीय दशा की ओर इंगित किया था।—

सुरम्यरूपे रस-राशि रंजिते !
विचित्र वर्णाभरणे ! कहाँ गई ?
अलौकिकानन्दविधायिनी महा
कवीन्द्र कान्ते ! कविते ! अहो कहाँ ?

श्री द्विवेदी की दृष्टि संस्कृत के सभी कृती कवियों (जैसे कालिदास, दंडी, माघ, भारवि) के श्रेष्ठ कार्यों की ओर थी

'उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्।
दण्डिन पदलालित्य माघे सति त्रयोगुणा।

केवल तुकान्त, केवल यमकच्छटा, सानुप्रास पदावली आदि आदि वाग्जा-भरणों के प्रति उनके विचार अच्छे न थे—

सदा समस्या सबको नई नई।
सुनाय कोई कवि पाय पूर्तियाँ।
तुम्हें उन्हीं में अनुरक्त मान वे,
विरक्त होते नहिं हा रसज्ञता।

व्रजभाषा का मृदुल मसृण आवरण कविता के लिए वे 'सुभुक्त' मान चुके थे—स्पष्ट शब्दों में उसे फटा पुराना, जीर्ण-शीर्ण ही कह सकते हैं। द्विवेदी जी को यह विश्वास था कि व्रजभाषा की यह चोली पहिनना आधुनिका कविता को रुचिकर न होगा, इसीलिये वे उसे अभी न आने के लिए आग्रह कर रहे थे—

अभी मिलेगा व्रजमण्डलान्त का,
सुभुक्त भाषामय वस्त्र एक ही।
शरीर संगी करके उसे सदा,
विराग होगा तुमको अवश्य ही।
इसीलिए हे भवभूति भाविते!
अभी यहाँ हे कविते! न आ, न आ।

यह कवियों के मानस म क्रान्ति का बीजवपन था। 'सरस्वती' जैसी पत्रिका में प्रकाशित इस कविता ने तत्कालीन कवियों के मानसजगत् में क्रान्ति की एक चिनगारी जगा दी होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

: १ : क्रांति के इगित और पदचिह्न

खड़ी बोली में हिंदी कविता की साधना के सूत्रधार द्विवेदी जी ने, जैसे अन्तःप्रेरणा से कवियों को एक दूसरा निर्देशन दिया और वह था "कवि कर्त्तव्य" का इंगित। अधिक समय नहीं बीता कि (श्री श्यामसुन्दरदास के उत्तराधिकारी के रूप में सन् १६०३ में) 'सरस्वती' के सम्पादक की आसन्दी पर समय ने द्विवेदीजी को ही प्रतिष्ठित होते देखा।

जुलाई १९०१ में "सरस्वती" के पृष्ठों में द्विवेदीजी का यह आचार्योचित निर्देशन 'कवि कर्त्तव्य' के रूप में आया। यह 'कवि कर्त्तव्य' वस्तुत द्विवेदी जी के भावी सूत्र सचालन काल म हिन्दी काव्यनीति की घोषणा (Manifesto) है। इसम हिन्दी कविता की भावी दो दशाब्दियों की साधना की एक बीज योजना है। हिन्दी समालोचना-समीक्षा के इतिहास में भी इसका स्थान अमिट रहेगा।

गतानुगतिकता पर घोर प्रहार करक प्रगति का पथ दिखानेवाले 'कवि कर्त्तव्य' शीर्षक इस लेख में हिन्दी कवियों को कविता के अन्तरग और बाह्य उपकरणों के सम्बन्ध में आदेश निर्देश हैं। 'छन्द' और 'भाषा' कविता के बाह्य उपादान हैं, स्थूल। और 'विषय और 'अर्थ' आन्तरिक उपादान ह, सूक्ष्म। पहले दो यदि अस्थि जाल और कलेवर है तो दूसरे दो उसके हृदय और प्राण ह। आइए, हम सक्षेप में उन आदेश निर्देशों का निदर्शन करें—

(१) छन्द

'छन्द' के सबध मे आचाय द्विवेदी ने निर्देश किया था कि—

(१) 'सामान्य कवियों को विषय के अनुकूल छन्दोयोजना करनी चाहिए'

इसके समथन में उन्होंने लिखा—

"जैसे समय विशेष में राग विशेष के गाये जाने से चित्त अधिक चमत्कृत होता है, वैसे ही वर्णन के अनुकूल वृत्त प्रयोग करने से कविता के आस्वादन करनेवालों को अधिक आनन्द मिलता है।"

(२) छन्द विधान में नवीनता लानी चाहिए।

"दोहा चौपाइ, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पय और सवैया आदि का प्रयोग हिन्दी में बहुत हो चुका। कवियों को चाहिए कि यदि वे लिख सकते हैं तो इनके अतिरिक्त और और छन्द भी वे लिखा करें। हम यह नहीं कहते कि ये छन्द नितान्त परित्यक्त ही कर दिये जावें। हमारा अभिप्राय यह है कि इनके साथ-साथ संस्कृत काव्यों में प्रयोग किये गये वृत्तों में से दो-चार उत्तमोत्तम वृत्तों का भी हिन्दी में प्रचार किया जाय। इन वृत्तों में से द्रुतविलम्बित, वंशस्थ और वसत तिलका आदि वृत्त ऐसे हैं जिनका प्रचार भाषा में होने से भाषा-काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी।

आजकल की बोलचाल की हिन्दी की कविता उर्दू के से एक विशेष प्रकार के छन्दों में अधिक खुलती है। अत: ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल छन्द प्रयुक्त होने चाहिएँ।"

(३) किसी एक छन्द में ही काव्य रचना का विशेष कौशल लाना चाहिए। जैसे "तुलसीदास ने चौपाई और बिहारीलाल ने दोहा लिखकर ही इतनी कीर्ति सम्पादन की है।'×× भारवि का वंशस्थ, रत्नाकर की वसंततिलका, भवभूति और जगन्नाथराय की शिखरिणी, कालिदास की मन्दाक्रांता और राजशेखर का शार्दूलविक्रीडित इस विषय में प्रमाण हैं।"

(४) "पादान्त में अनुप्रासहीन छन्द भी भाषा में लिखे जाने चाहियें"

"इस प्रकार के छन्द जब संस्कृत, अँग्रेज़ी और बंगला मे विद्यमान हैं तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे न लिखे जायें। ×××संस्कृत का सारा कविता-साहित्य इस तुकबंदी के बखेड़े से बहिर्गत है। अतएव इस विषय में यदि हम संस्कृत का अनुकरण करें, तो सफलता की पूरी-पूरी आशा है। अनुप्रास-युक्त पादान्त सुनते सुनते हमारे कान इस प्रकार की पंक्तियों के पक्षपाती हो गये हैं। इसलिये अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं लगती, बिना तुकवाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते ही वह भी अच्छी होने लगेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। ××अनुप्रासों के ढूँढने का प्रयास उठाने में समर्थक शब्द न मिलने से अर्थांश की हानि हो जाया करती है जिससे कविता की चारुता नष्ट हो जाती है। अनुप्रासों का विचार न करने से कविता लिखने में सुकरता भी होती है और मनोऽभिलषित अर्थ को व्यक्त करने में विशेष कठिनाई भी नहीं पड़ती। अतएव पादान्त में अनुप्रासहीन छन्द भाषा में लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है। संस्कृत में प्रयोग किये गये शिखरिणी, वंशस्थ और वसन्ततिलका आदि वृत्त ऐसे हैं जिनमें अनुप्रास का न होना भाषा-काव्य के रसिकों को बहुत ही कम खटकेगा। पहले पहल इन्हीं वृत्तों का प्रयोग होना चाहिए।"

आचार्य द्विवेदीजी जानते थे कि

"किसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होते देख प्राचीनों के पक्षपाती बिगड़ खड़े होते हैं और नवीन संशोधन के विषय में नाना प्रकार की कुचेष्टा और दोषोद्भावना करने लगते हैं।" इसलिए इस नवीन पथ का विरोध भी होगा "परन्तु कुछ दिनों में प्रतिपक्षियों को इस नवीन सुषमा की

उपयोगिता स्वीकार करके अपने मत को उन्हें अवश्यमेव भ्रांतिमूलक मानना पड़ेगा। इसका हमको दृढ़ विश्वास है।"

(२) भाषा

आचार्यश्री के सामने युग युग से चली आ रही ब्रजभाषा की काव्य राशि थी परन्तु कविता के इस "सुभुक्त भाषामय वस्त्र एक ही" को वे अब बदला हुआ देखना चाहते थे। वे स्वयं तो (१) सरल प्रसाद पूर्ण (२) व्याकरण सम्मत शुद्ध और (३) सम्यजन प्रयुक्त, गद्य-व्यवहृत खड़ी बोली में कविता लिखने लगे थे ही, वे चाहते थे कि भावी युग के सभी कवि इसी त्रिविध आदर्श के भाषा विन्यास का परिपालन करें।

उन्होंने भाषा के विषय में कवियों के लिए ये क्रांतिकारी निर्देश दिये—

(१) भाषा सरल-सुबोध होनी चाहिए।

"कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ कर अर्थ को हृदयङ्गम कर सकें" क्योंकि "पद्य को पढ़ते ही उसका अर्थ बुद्धिस्थ हो जाने से विशेष आनन्द आता है और पढ़ने में जी लगता है परन्तु जिस काव्य का भावार्थ क्लिष्टता से समझ में आता है, उसके आकलन में जी नहीं लगता और बार-बार अर्थ का विचार करते करते विरक्ति हो जाती है। × × कालिदास, भवभूति और तुलसीदास के काव्य सरलता के आकर हैं; परम विद्वान् होकर भी इन्होंने सरलता को ही विशेष मान दिया है। इसीलिए इनके काव्यों का इतना आदर है। जो काव्य सर्व साधारण की समझ के बाहर होता है वह बहुत कम लोकमान्य होता है। कवियों को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिये।"

(२) भाषा व्याकरण सम्मत अर्थात् शुद्ध होनी चाहिए।

शब्दों का रूप (ब्रजभाषा की भाँति) बिगाड़ने की 'निरङ्कुशता' न होनी चाहिए। भाषा में प्रोक्ति (मुहाविरों) की शुद्धता का विचार रहना चाहिए क्योंकि "मुहाविरा ही भाषा का जीव है।"

(३) शब्द प्रयोग रसानुरूप होना चाहिए।

विषय के अनुकूल शब्द-स्थापना करनी चाहिए।

"किसी किसी स्थल विशेष पर रूखाक्षर वाले शब्द अच्छे लगते हैं परन्तु

और सर्वत्र ललित और मधुर शब्दों ही का प्रयोग में लाना उचित है। शब्दों के चुनने में अक्षर मैत्री का विशेष विचार रखना चाहिए।"

(४) "गद्य और पद्य की भाषा पृथक् पृथक् न होनी चाहिए।"

"सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य-पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए।"

युग द्रष्टा आचार्य ने भविष्यवाणी की थी—

"किसी समय बोलचाल की हिन्दी भाषा ब्रज भाषा की कविता का अवश्य छीन लेगी। इसलिए कवियों को चाहिए कि क्रम क्रम से वे गद्य की भाषा में भी कविता करना आरम्भ करें। क्योंकि बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है।"

(२) अर्थ

कविता के अन्तरंग के अन्वेषण में जिस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने 'वाक्य रसात्मकं काव्यं', पण्डितराज जगन्नाथ ने 'रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम्' और आनन्दवर्धन ने 'काव्यस्य आत्मा ध्वनि' के निष्कर्ष निकाले थे, बीसवीं शताब्दी के इस समीक्षक ने इस शृंखला की ही एक कड़ी बनाते हुए कहा था—

'अर्थ-सौरस्य ही कविता का जीव है'

दूसरे शब्दों में—जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं, वह कविता ही नहीं।

तीसरे शब्दों में "रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है।"[१]

'अर्थ-सौरस्य' की योजना की कुंजी भी उन्होंने दी थी—

(१) कवि का भाव तादात्म्य

"कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय में उसका तादात्म्य हो जाना चाहिए।"

---

[१] "सकड़ों अलंकारों से अलंकृत होकर भी शब्द शास्त्र के उच्चासन पर अधिरूढ़ होकर भी और सब प्रकार सौष्ठव को धारण करके भी, रसरूपी अभिषेक के बिना कोई भी प्रबन्ध काव्याधिराज पदवी को नहीं पहुँचता।"

(२) कवि की सहज स्फुरित अभिव्यक्ति

"अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए।" × × × बलात् किसी अर्थ को लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृत भाव से जो कुछ आ जावे उसे ही पद्यबद्ध कर देना अधिक सरस और आह्लादकारक होता है।"

(३) अर्थगौरवपूर्ण पदावली

'तन्वी शब्द के विशेष व्यंजित अर्थ (कृशांगी) का दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था—'अर्थ सौरस्य के लिए, जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे ही ऐसे शक्तिमान् शब्द प्रयोग करने चाहिएँ।'

(४) विषय

आचार्य द्विवेदी का एक और क्रान्तिकारी निर्देश था—कविता के 'विषय' (theme) के विषय में—

"कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए।"

रीतियुगीन रूढ़िग्रस्त काव्य विषय के विरोध में उन्होंने कहा—

"यमुना के किनारे केलि कौतूहल का अद्भुत अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के 'गतागत' की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्य्यन्त पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्य्यन्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त पर्वत—सभी पर कविता हो सकती है, सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है।"

'इन विषयों को छोड़कर स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन' करने को 'केवल अविचार और अन्ध परम्परा' मानते हुए उन्होंने समझाया—

"यदि 'मेघनादवध' अथवा 'यशवन्तराव महाकाव्य' वे नहीं लिख सकते, तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे छोटे सजीव और निर्जीव पदार्थों को चुन कर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी चाहिए।"

रीति-काव्य की निन्दा करते हुए उन्होंने कहा—

"हिन्दी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रन्थ लिखने में न करें। अच्छे काव्य लिखने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अलंकार रस और नायिका निरूपण बहुत हो चुका।"

(२) समस्या पूर्ति में प्रतिभा नियोजित करने के स्थान पर "अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुनकर कवियों को, यदि बड़ी न हो सके, तो छोटी-छोटी स्वतन्त्र कविता करनी चाहिए।"

(३) संस्कृत और अंग्रेज़ी काव्यों का हिन्दी में अनुवाद करने का साहस करने से पहले योग्यता सम्पादन करनी चाहिए।

द्रष्टा गुरु ने ये क्रान्तिकारी मन्त्र 'कवि कर्त्तव्य' द्वारा दिये और हिन्दी कविता में बहिरंग अर्थात् 'रूप' की और अन्तरंग अर्थात् 'रंग' की महाक्रांति के अनुष्ठान का समारम्भ कर दिया।

: २ : 'रूप' की क्रान्ति

(१) नूतन भाषा-विधान

साहित्य का माध्यम लोक-(प्रचलित) भाषा ही होनी चाहिए यह एक उन्नत और उद्बुद्ध राष्ट्र की मान्यता होती है। भाषा तत्त्व के सिद्धान्तों के अनुसार ज्यों-ज्यों लोकभाषा का परिवर्तन (जिसे वस्तुतः विकास कहना चाहिए) होता जाता है, त्यों-त्यों साहित्य भी उस परिवर्तन को वरण करता रहता है। जब प्राचीन युग में प्रयुक्त और एक देशांग में सीमित कोई 'भाषा' (बोली) साहित्य में प्रयुक्त होते होते जड़ीभूत रह जाती है तो नवीन जीवित भाषा की आवश्यकता की पुकार होने लगती है।

इसी नियम से उत्तरापथ में प्राकृत अपभ्रंश और ब्रज, अवधी, डिंगल आदि भाषाओं में साहित्य-सृष्टि हुई और परिवर्तन अथवा विकास के इसी नियम का अब आग्रह था कि लोकभाषा (खड़ी बोली हिन्दी) ही साहित्य का माध्यम बने।

'खड़ी बोली' प्रचार की दृष्टि से नवीन होते हुए भी प्रयोग की दृष्टि से प्राचीन रही है।

— खड़ी बोली की परम्परा —

हिंदी के अतिदीर्घकालीन इतिहास में खड़ी बोली कविता की परम्परा का आरम्भ अमीर खुसरो की पहेलियों में मिलता है

> एक थाल मोती से भरा। सबके सिर पर औंधा धरा
> चारों ओर वह थाली फिरे। मोती उससे एक न गिरे।

कबीर ने भी इसी खड़ी होती हुई हिन्दी में गाया था

> कद्दू काट मृदंग बनाया, नीबू काट मजीरा।
> सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा॥

रहीम की भाषा में भी उसी उदीयमती खड़ी बोली की कलित-ललित आभा मिलती है

> कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था।
> चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था॥
> कटितट बिच मेला पीत सेला नवेला।
> अलि बन अलबेला यार मेरा अकेला॥

भूषण की भेरी में भी खड़ी बोली का क्षीण स्वर सुनाई देता है—

> पचहजारिन बीच खड़ा किया, मैं उसका कुछ भेद न पाया।
> 'भूषन' यों कहि औरंगजेब उजीरन सों बेहिसाब रिसाया॥
> कम्मर की न कटारी दई इसलाम ने गोसलखाना बचाया।
> जोर सिवा करता अनरत्थ भली भई हत्थ हत्यार न आया॥

और ताज नामक मुसलमान कवयित्री का यह कवित्त तो जैसे आधुनिक ही हो—

> सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी तुम
> दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं॥
> देवपूजा ठानी मैं निवाज हू भुलानी।
> तजे कलमा कुरान साडे गुनन गहूंगी मैं॥
> साँवला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिये।
> तेरे नेहदाग में निदाग हो दहूंगी मैं॥

नन्द के कुमार कुरबान ताँड़ी सूरत पै।
तॉड़ नाल प्यारे हिन्दुश्रानी हो रहूंगी मैं ॥

भिन्न भिन्न युगों से चुनकर लिये हुए ये अवतरण इस बात के परिचायक हैं कि खड़ी बोली कोई स्वप्निल भाषा नहीं थी, वह लोक-प्रचलित भाषा थी किन्तु काव्य रूढ़ि के अनुसार केवल मथुरा आगरा के केन्द्र के आसपास वाली भूमि की ब्रजभाषा हिन्दी कविता में स्वीकृत और मान्य भाषा थी। दक्षिण में रायगढ़ तक भूषण द्वारा वह पहुँची थी, यह हिन्दी के राष्ट्रभाषात्व का भी प्रमाण है। शताब्दियों से प्रयुक्त यह ब्रजभाषा मँजते-मँजते मूल ब्रज भाषा से अत्यन्त दूर पहुँच चुकी थी, फिर भी यह चेतना किसी को नहीं हुई कि एक काव्य निर्मित भाषा को छोड़कर देशव्यापी प्रकृत भाषा, खड़ी बोली हिंदी को कविता का माध्यम बनाया जाना चाहिए। क्रांति युग के साहित्यिक अग्रदूत भारतेन्दु में ही यह चेतना, एक कामना के रूप में, उनकी जीवन-संध्या में जाग्रत हो सकी।

— आन्दोलन की भूमिका —

१६ वीं शताब्दी म भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में खड़ी बोली में कविता लिखे जाने की एक लहर उठी थी।

"भारत मित्र" पत्र के सम्पादक को लिखे हुए इस पत्र से भारतेन्दु के प्रयत्न का एक आभास हमें मिल जाता है—

"प्रचलित साधुभाषा में कुछ कविता भेजी है। देखियेगा कि इसमें क्या कसर है और किस उपाय के अवलम्बन करने से इस भाषा में काव्य-सौंदर्य बन सकता है। इस सम्बंध में सर्वसाधारण की सम्मति ज्ञात होने से आगे वैसा परिश्रम किया जायगा।"

('भारत मित्र' १ सितम्बर १८८१)

भारतेदु लोक रुचि जानने के इच्छुक थे—"लोग विशेष इच्छा करेंगे तो मैं और भी लिखने का यत्न करूंगा।" और प्रचलित साधुभाषा में वह कविता यह थी—

बरषा सिर पर आगई, हरी हुई सब भूमि।
बागों में झूले पडे, रहे भ्रमर गण झूमि॥
करके याद कुटुम्ब की, फिरे विदेशी लोग।
बिछड़े प्रीतमवालियों के सिर छाया सोग।

खोल खोल छाता चले, लोग सडक के बीच।
कीचड़ में जूते फँसे, जैसे अघ में नीच॥

(गीत)

गरमी के आगम दिखलाये, रात लगी घटने।
कुहू कुहू कोयल पेड़ों पर बैठ लगी रटने।
ठडा पानी लगा सुहाने, आलस फिर आई॥
सरस सुगध सिरस फूलों की कोसों तक छाई।
उपवन में कचनार वनों में टेसू हैं फूले।
मदमाते भौरे फूलों पर फिरते हैं भूले।"

इसी प्रकार आचार्य शुक्ल के शब्दों में 'खड़ी बोली म (फारसी छद में)' उन्होंने 'दशरथ-विलाप' कविता लिखी—

कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे ?
किधर तुम छोड़कर मुझको सिधारे।
बुढापे में य दुख भी देखना था,
इसी के देखने को मैं बचा था।

मृत्यु के एक वर्ष पहिले ही उन्होंने 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' में और भी कवितायें और गीत लिखकर अन्तिम प्रयत्न करते हुए लिखा था—'साँझ सवेरे पछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है।' फिर लिखा—'तुझ पर काल अचानक टूटेगा' और अन्त में तो 'डका कूच का बज रहा मुसाफिर ' आदि में उन्होंने कूच का डंका ही बजा दिया। उक्त अवतरणों का अनुशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन रचनाओं का भाव तथा भाषा विन्यास भारतेन्दु की कलित-कोमल लेखनी के अनुरूप नहीं हो सका और न इन कविताओं (विशेषतया गीतों) में हिन्दी की प्रचलित शैली ही है।

सभवत भारतेन्दु जैसे प्रतिभाशाली कवि इसमें सफल हो जाते परन्तु मृत्यु की कराल छाया ने उन्हें अकाल में ही ग्रस्त कर लिया। खड़ी बोली का कविता में आने लगना इस बात का प्रमाण तो था ही कि यह भाषा गद्य की भाषा थी और अब यह पद्य में भी आने का आग्रह कर रही थी। भारतेन्दु के पिता श्री गोपालचन्द्र गिरिधरदास (गिरिधारन) के एक पद में खड़ी बोली का क्षीण आभास है—

चोरी मही दही की ना करना घर घर घूमना हो लाल।
परनारिन सों नेह लगाना,
सुन्दर गीत मनोहर गाना।
यमुना तट ग्वालों को लेके जा भूलना हो लाल।✠

इसके पहले से जो मुसलमान कवियों द्वारा खड़ी बोली की कविता की क्षीण परम्परा चली आ रही थी, उसका उल्लेख किया जा चुका है।

जब तब खड़ी बोली में पद्य लिखे जाते रहते थे। भारतेन्दु ने शास्त्रीय गहराई के साथ प्रस्तुत प्रश्न पर सोचा था—

"तीन भिन्न छन्दों में यह अनुभव करने ही के लिए कि किस छन्द में इस भाषा (खड़ी बोली) का काव्य अच्छा होगा कविता लिखी है। मेरा चित्त इसमें सन्तुष्ट न हुआ और न जाने क्यों ब्रजभाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ, इस भाषा की दीर्घ क्रियाओं में दीर्घमात्रा विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है।"★

आगे जाकर तो इस प्रश्न ने आन्दोलन का रूप ले लिया और उस समय के मुख्य पत्र 'हिन्दोस्थान (कालाकाकर) तथा 'भारत मित्र' (काशी) ने इसमें भाग लिया था।

इसी बीच सिद्ध कवि श्रीधर पाठक ने एक सृजनात्मक समारम्भ किया जिससे काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा होने के लिए निश्चित आधार बनता दिखाई दिया। यह प्रयत्न था गोल्डस्मिथ नामक अंग्रेज कवि के काव्य 'हरमिट' (Hermit) का हिन्दी खड़ी बोली में अनुवाद (१८८६)। यह 'एकान्तवासी योगी' अनुवाद मौलिक की भांति सुन्दर और सफल है। इससे खड़ी बोली के पृष्ठपोषकों को बल मिला।

खड़ी बोली कविता-आन्दोलन का सूत्रपात

बिहार के श्री अयोध्याप्रसाद खत्री इस आन्दोलन के पताकावाहक थे। उन्होंने १८८७ ई० में कुछ चुनी गिनी खड़ी बोली कविताओं का एक सग्रह—'खड़ी बोली का पद्य' प्रकाशित किया और खड़ी बोली

✠ हरिश्चन्द्र मगरत्न पृ० ५७

★भारतमित्र १ सितम्बर १८८१ ई०

को काव्यभाषा का माध्यम स्वीकृत करने का एक नारा लगाया। अयोध्याप्रसादजी ने जो 'खड़ी बोली का आंदोलन' का झण्डा उठाया था उसमें 'एकान्तवासी योगी' का वही स्थान था जो आज राष्ट्रीय झण्डे में चक्र का है।

यह कहा जा चुका है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र खड़ी बोली में कविता करने के इच्छुक थे, परन्तु एक विनम्र प्रयोगी की भाँति उन्होंने अपनी असफलता का विज्ञापन किया था—"मैंने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरी चितानुसार नहीं बनी, इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है।" बस भारतेन्दु के भक्त राधाचरण गोस्वामी ने 'खड़ी बोली का पद्य' को लेकर विरोध का सूत्रपात किया। उनके लेख के कतिपय अवतरण इस प्रकार हैं —

'आजकल हमारे कई भाइयों ने इस बात का आंदोलन आरम्भ किया है कि जैसी हिंदी में गद्य लिखा जाता है वैसी ही हिन्दी में पद्य भी लिखा जाया करे। अब इस प्रकार की भाषा में छंद रचना करने में कई आपत्ति हैं।

(१) भाषा के कवित्त, सवैया आदि छन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह नहीं हो सकता, तब भाषा के प्रसिद्ध छन्द छोड़कर उर्दू के बैत, शैर गज़ल आदि का अनुकरण करना पड़ता है, तब फ़ारसी शब्दों के होने से उसमें भी साहित्य नहीं आता।

(२) ब्रजभाषा के इतने बड़े अमूल्य रत्न भंडार को छोड़कर नये कंकड़ पत्थर चुनना हिन्दी के लिए कुछ सौभाग्य की बात नहीं, वरच इस ब्रज भाषा के भंडार को निकाल देने से फिर हिंदी में क्या गौरव की सामग्री रह जायगी? और आगे के अंक में भी उन्होंने कहा—

(३) 'यदि खड़ी बोली की कविता की चेष्टा की जाय तो फिर खड़ी बोली के स्थान में थोड़े दिनों में खाली उर्दू की कविता का प्रचार हो जाय। इधर गद्य में सरकारी पुस्तकों में फ़ारसी शब्द घुस ही पड़े, उधर पद्य में भी फ़ारसी भरी गई तो सहज ही झगड़ा निबटा'[*]

'एकांतवासी योगी' के द्वारा खड़ी बोली कविता के पुरस्कर्त्ता पं० श्रीधर पाठक ने गोस्वामीजी की उक्त तर्कनाओं का प्रतिवाद किया

[*] हिन्दोस्तान (काला काकर) १५ जनवरी १८८८ ई०

(१) घनाक्षरी, सवैया इत्यादि के अतिरिक्त अनेकों छंद ऐसे हैं कि जिनमें खड़ी बोली की कविता बिना कठिनाई और बड़ी सुघराई के साथ आ सकती है।

(२) 'खड़ी' बोली में कई कारणों से कविता की विशेष आवश्यकता है?

× ×"खड़ी बोली इतनी प्रचलित है कि भारतवर्ष के सब कण्ठों में बोली बहुत समझी जाती है। योरोपियन इसे यहां की 'लिंग्वा फ्रैंका' (Lingua Franca) कहते हैं।"

"ब्रजभाषा की कविता कई बातों में उन्नति की पराकाष्ठा से भी परे पहुँच चुकी है और यद्यपि अनका अन्य बातों में उन्नति की समाई है पर अवसर नहीं, ब्रजभाषा की कविता को अब यदि अवसान नहीं तो विश्राम लेने का समय अवश्य आ पहुँचा है। उसको अधिक श्रम देना आवश्यक नहीं, उसका बहुत-सा काम खड़ी हिंदी में आजकल बहुत अच्छी तरह निकल सकता है।"

(३) × × ×"खड़ी हिन्दी की कविता में उर्दू नहीं घुसने पावेगी। जब हम हिंदी की प्रतिष्ठा के परिरक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो उर्दू की ताब क्या जो चौखट के भीतर पाँव रख सके। × × × हिंदी के गद्य या पद्य की उन्नति हम लोगों पर निर्भर है सरकार पर नहीं।"

इस प्रकार वाद विवाद तीव्र और उग्र हो गया था। ब्रजभाषा के समर्थक प्रतापनारायण मिश्र ने तो गतानुगतिक विचार का ही परिचय दिया—

"कवियों की निरंकुशता भी आकर खड़ी बोली में नहीं रह सकती। जो भाषा *कवियों की मानी हुई संस्कृत के समान ब्रजभाषा के नियमों में हो* ही नहीं सकती वह कवियों के आदर की अधिकारी कैसे हो सकता है?" है। उन्हें, अपितु, इस बात पर अहंकार था कि

"दूसरे देशों वाले केवल एक ही भाषा से गद्य-पद्य दोनों का काम चलावे हमारे यहाँ एक *गद्य की भाषा है*, एक पद्य की।"

गद्य और पद्य की दो भिन्न भाषाएँ होना प्रतापनारायण मिश्र के लिए 'अहंकार' (गर्व) का विषय था, परन्तु श्रीधर पाठक के लिए लज्जा का—

"गद्य और पद्य की भिन्न भिन्न भाषा होना हमारे लिए उतना अहंकार का विषय नहीं है जितना लज्जा और उपहास का है कि जिस भाषा में हम गद्य लिखते हैं उसमें पद्य नहीं लिख सकते।"

और 'कवियों की निरंकुशता' के विषय में पाठक जी का मन्तव्य था—

"कवियों की निरंकुशता क्या शब्दों को सत्यानाश में मिलाने में होती है? निरंकुशता कथन की रीति से सम्बन्ध रखती है।"

इसलिए उन्होंने चुनौती देकर कह दिया था—

"यह कमी भूल से मत बोलना कि खड़ी हिंदी कविता के उपयुक्त नहीं है।"

पाठक जी का यह दावा उनके 'एकान्तवासी योगी' (अनुवाद काव्य) आदि के आधार पर था और उसमें सचमुच बल था। ब्रजभाषा का पक्ष निर्बल था। उसके पास केवल मुख विरोध था, परन्तु खड़ी बोली (लोकभाषा) पक्ष के पास रचनात्मक अनुरोध था। पाठक जी विरोध करते थे, परन्तु लोकभाषा की कविता का सुन्दर रूप भी प्रस्तुत करते जाते थे। कुछ और कवियों द्वारा* स्फुट रूप से खड़ी बोली में संतोषजनक कवितायें लिखी जाने लगीं। यह विवाद अंत में शांत हो गया और एक शांत क्रांति का सूत्रपात हुआ।

इस क्रांति के सूत्रधार थे महावीरप्रसाद द्विवेदी। उन्होंने जिस समय ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को कविता के लिए अपनाया, उस समय श्रीधर पाठक 'एकांतवासी योगी' (अनुवाद) और 'जगत सचाई सार' द्वारा खड़ी बोली कविता का उदीयमान रूप प्रस्तुत कर चुके थे—

ध्यान लगाके जो देखो तुम सृष्टी की सुघराई को
बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को
ये सब भाँति भाँति के पक्षी ये सब रंग रंग के फूल।
ये वन की लहलही लता नव ललित ललित शोभा की मूल।
ये नदियाँ ये झील सरोवर कमलों पर भौंरों की गुञ्ज।
बड़े सुरीले बोलों से अनमोल घनी वृक्षों की पुञ्ज।

---

*आप्तवाक्य के समान आचार्य शुक्ल का यह कथन हमें मान्य है कि 'चंपारण के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और वैद्य पं० चन्द्रशेखर धर मिश्र ने संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य उन्हीं दिनों लिखे थे।' (हिं०सा० का इतिहास २००० पृष्ठ ५२१)

'एकान्तवासी योगी' से भी अधिक ललित पदावली 'जगत सचाईसार' में मिलती है। यह स्पष्ट है कि 'एकान्तवासी योगी' के

(१) करके कृपा बतादो मुझ को 'कहाँ जले हैं वह आगी !

(२) बलिहारौं तन मन धन उस पर वारौं काम करोर।

(३) प्राण पियारे को गुण गाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊँ।

के 'कहाँ जले हैं वह आगी ?' जैसे प्रयोगों में ब्रजभाषा का पुट विद्यमान है। 'सचाई सार' में भी—

ध्यान लगाकर जो देखो तुम सृष्टी की सुघराई को।

और "श्रान्त पथिक" में भी। इसके अतिरिक्त उसमें लय-दोष (गतिभग) भी है—

नृपति शूर विद्वान आदि कोई भी मान नहीं पावेगा।

यहाँ यह द्रष्टव्य है कि यदि खड़ी बोली की भाषा प्रकृति का पाठक जी को पूर्ण परिचय होता तो वह यों लिख सकते थे—

नृपति शूर विद्वान् आदि कोई भी मान न पावेगा।"

अन्य उदाहरण—

कहीं पै जलमय, कहीं रेतमय, कहीं धूप कहीं छाया है।(जगत सचाईसार)

चन्द्रमा में कलक की भांति ही ये त्रुटियाँ अभिनन्दनीय थीं।

"कहां जले हैं वह आगी" के रूप की शुद्धता अशुद्धता को लेकर उस काल के साहित्य जगत में एक वितण्डा उठ खड़ा हुआ था। उसका निष्कर्ष भी यही था कि खड़ी बोली के शुद्ध रूप का आग्रह कविता में होना आवश्यक है।

दूसरी ओर द्विवेदी जी भी खड़ी बोली कविता का सृजन कर रहे थे। द्विवेदी जी की पहिली खड़ी बोली की कविता 'बलीवर्द' थी—

यदि च दरसना चाहे कोई मूर्तिमान अद्भुत अभिमान,
बलीवर्द ! वह रूप तुम्हारा देखै मत्त मतग समान !
अहो भाल कन्धा विशाल वर शैल शिखर सम शीश महान्,
भूमि भगन्कर अहो शृङ्गयुत अति उत्तुङ्ग अङ्ग बलवान !

(श्री वेंकटेश्वर समाचार १६ अक्टूबर १६००)

उन्होंने 'किरातार्जुनीय' (भारवि) काव्य के अनुवाद के द्वारा भी खड़ी बोली का सुष्ठु रूप प्रस्तुत किया था—

रत्न खचित सिंहासन ऊपर जो सदैव ही रहते थे,
नृपमुकुटों के सुमन रज कण जिनको भूषित करते थे।
मुनियों और मृगों के द्वारा खण्डित कुशयुत बन भीतर
अहह ! नग्न फिरते रहते हैं वे ही तेरे पद मृदुतर।

(सरस्वती नवम्बर १६००)

द्विवेदी जी की भाषा में निश्चित ही पाठक जी की भाषा से अधिक खड़ी बोली का पौरुष है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें ब्रज-भाषा की 'कोमलता' दिखाई ही नहीं पड़ती, यह भी, परन्तु, निश्चित है कि आजकल की खड़ी बोली में ब्रज के ये प्रयोग अभिनंदित नहीं होंगे—

(१) वे मतिमन्द मूढ़ नर निश्चय पाय पराभव भरते हैं।

(२) कुलजा गुण गरिमा यशप्रदा यह लक्ष्मी सब सुख-खानी।

और न संस्कृत के ये सिक्के ही चलेंगे—

(१) चन्दन चर्चित गात भीम जो रथ ही पर चलता था तत्र।

(२) नृप मुकुटों के सुमन रज कण

(३) वीरोचित कोदण्ड विहाय।

'ब्रज' का प्रभाव शताब्दियों की प्रचलित परम्परा की मुद्रा के रूप में और 'संस्कृत' का प्रभाव पांडित्य-संस्कार के रूप में ही क्षम्य होना चाहिए। साधु शिष्ट अनुवाद होतेहुए भी कवि द्विवेदी कितना प्रार्थी है—

मुक्त अतिशय अल्पज्ञ अज्ञकृत यह उसका जघन्य अनुवाद।
अनुशीलन कर हे रसज्ञजन करिए मेरे क्षमा प्रमाद॥

ब्रजभाषा के चक्र-व्यूह में इस प्रकार का सफल अनुवाद कर देना भावी कवियों के लिए निश्चित रूप से दिशा निर्देशक हुआ।

ब्रजभाषा और खड़ी बोली में जो मौलिक अन्तर है वह क्रिया पदों, संज्ञा-सर्वनाम की विभक्तियों तथा कुछ शब्द-रूपों से ही प्रकट होता है। छन्द का बड़ा सम्बन्ध भाषा-रूप से है। इसी को प्रायोगिक रूप से समझकर भारतेंदु ने कहा था—'न जाने क्यों ब्रजभाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ " और गोस्वामी जी ने कहा था—'भाषा के कवित्त सवैया आदि छन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह नहीं हो सकता वरन् भाषा के प्रसिद्ध छन्द छोड़कर उर्दू के बेत, शेर, गजल आदि का अनुकरण करना पड़ता है।'

प्रारम्भ में खड़ी बोली का प्रयोग उर्दू के छन्दों में ही दिखाई दिया। कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देने लगी कि यदि खड़ी बोली का प्रयोग करना हो तो हिंदी के अपने छंदों को अछूता रखकर उर्दू के छंदों का ग्रहण करो। यह प्रवृत्ति भारतेन्दु काल में १९ वीं शताब्दी के अंत तक दिखाई दी।

१९०० की काशी की एक घटना छंद और भाषा के अभिन्न संबंध पर अच्छा प्रकाश डालती है। प्रसिद्ध कवि अयोध्यासिंह उपाध्याय के द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन-प्रवेश पर सुनाई हुई कविता की भाषा हिंदी होकर भी उर्दू के पुटवाली इसीलिए मानी गई कि उसकी छन्द शैली उर्दू की थी—

चार डग हमने भरे तो क्या किया।
है पड़ा मैदान कोसों का अभी। इत्यादि

छन्द का यह उर्दू परिधान स्वीकार कर लेने पर हिन्दी कहीं उर्दू शैली की कविता की ओर न ढल जाय—इस आशंका से कदाचित पीड़ित होकर भी द्विवेदी जी ने संस्कृत काव्य में चिरप्रयुक्त वर्णिक छन्दों को अपनाने का मार्ग दिखाया। इन वर्णिक छंदों पर हिंदी का पैतृक अधिकार भी था और इन में ढली हुई कविता का रूप उर्दू से नितान्त भिन्न भी रहा।

गद्य और पद्य की भाषा में कुछ न कुछ अन्तर सदैव रहता है और रहेगा। कविता में जो कल्पना और भावना (भावुकता) का आधार है, वही उसे गद्य से भिन्न कर देता है। इसीलिए कल्पना भावनाहीन कविता गद्यवत् है और कल्पना भावना प्रवण गद्य गद्य-काव्य है।

एक ही भाषा को गद्य और पद्य का माध्यम बनाने का अर्थ भली भांति समझ लेना चाहिए। जहाँतक शब्द रूप और प्रयोग का सम्बन्ध है कविता और गद्य की भाषा में अभेद है परंतु जहाँ उनके अर्थ और अभिव्यक्ति की शैली का सम्बन्ध है कविता और गद्य की भाषा में भेद भी है। अंग्रेज कवि वर्ड्‌स्वर्थ ने लिखा था—

"यह निर्विरोध कहा जा सकता है कि गद्य और पद्य की भाषा म कोई 'मौलिक' अन्तर न तो है और न हो सकता है।"

इसी प्रकार शब्द विन्यास के सम्बन्ध में उसने लिखा था—

"प्रत्येक अच्छी कविता के अधिकाश की भाषा चाहे वह कितनी ही उच्च कोटि की क्यों न हो—छन्द विधान को छोड़कर किसी भी रूप में सुन्दर गद्य

से भिन्न नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, श्रेष्ठतम कविताओं के मधुरतम अंशों की भाषा तो सुललित गद्य की भाषा के अनुरूप ही होगी।"

वर्ड्सवर्थ की प्रारम्भिक कविताओं में, जिनके वर्ण्य सामान्य जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों में से चुने गये थे, उसकी भाषा गद्य के निकट रही थी। कारण यह था कि वह वर्णनात्मक विषयों के अनुकूल थी। वे कविताएँ अधिक ऊँचा भी नहीं जा सकीं। ठीक ऐसी ही दशा इस काल की खड़ी बोली की प्रारम्भिक कविताओं की हुई।

द्विवेदी जी के निम्नलिखित दो आदेश—कविता के 'गुण' और 'शब्द विन्यास' से सम्बन्धित थे—

(१) कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिये जिसे सब कोई सहज में समझ कर अर्थ को हृदयगम कर सकें।

(२) भाषा व्याकरण-सम्मत और शुद्ध होनी चाहिए। शब्दों के रूप बिगाड़ने की निरंकुशता न होनी चाहिए।

कविता में भाव की सुबोधता को 'प्रसाद गुण' कहा जाता है। प्रसाद गुण एक सापेक्ष धर्म है। प्रासादिकता लोक मानस के बोध-स्तर पर अवलम्बित है। प्रारभ में प्रासादिकता का अर्थ हो सकता है गद्यात्मकता। धीरे धीरे, लोक के बोधस्तर में उन्नति होने के साथ-साथ प्रासादिकता का अर्थ होता है आलकारिकता, व्यजना आदि।

व्याकरण सम्मत और शुद्ध भाषा लिखने का आग्रह द्विवेदी युग के कवियों का रहा है। वे भाषा सम्बन्धी किसी शिथिलता को आचार्य द्वारा अभिनन्दित नहीं देख सकते थे। प्रारभ में कविता में ब्रजवाणी का पुट दिखाई दिया, परंतु यह स्थिति शीघ्र ही मिट गई, क्योंकि आचार्य द्विवेदी ने स्वयं भाषा सस्कार का मगल कार्य आरंभ कर दिया था। उनके हाथों से खड़ी बोली हिन्दी की वास्तविक आभा कविता में आई। वर्णिक छन्दों से पदावली में ओज आने लगा। ब्रजभाषा के पुट से छन्द में जो सहज कोमलता आजाती थी वह उनके इस प्रयत्न से धीरे धीरे तिरोहित होने लगी और कविता में पौरुष आने लगा। दोनों प्रकार की ध्वनियाँ कुछ दिनों तक सुनाई दीं—एक में उर्दू शैली का पुट था, दूसरे में सस्कृत की मुद्रा थी—

(१) चाँद वो सूरज गगन में घूमते हैं रात दिन।
तेज वो तमसे दिशा होती है उजली वो मलिन।

वायु बहती है घटा उठती है जलती है अगिन।
फूल होता है अचानक वज्र से बढकर कठिन।
(अयोध्यासिंह उपाध्याय)

(२) पृथ्वी समुद्र सरिता नग नाग सृष्टि।
मागल्यमूलमय वारिद वारि-वृष्टि।
(महावीरप्रसाद द्विवेदी)

पौरुष का जो मानदण्ड आचार्य ने स्थापित किया, मानों उससे होड़ लगाते हुए शिष्य, मैथिलीशरण ने

सद्य काटा लिया है सिर निज कर में कठ में मुडमाला।
जिह्वा लम्बायमाना अतिशय मुरा से, है जटाजूट काला।
दिग्वस्त्रा, खड्गहस्ता, अरुणितलतिका चौभुजी मूर्तिवाली
भीमा भीतार्तिहारी सुविमलवरदा जै शवारूढ़ काली॥

और हरिऔध न

रूपोद्यान प्रफुल्लप्राय कलिका राकेन्दुबिम्बानना।
तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली।
शोभा वारिधि की अमूल्य मणि-सी लावण्य लीलामयी।
श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति थीं।

जैसी क्लिष्ट पंक्तियाँ लिखीं।

इस कर्कश ध्वनि प्रतिध्वनि से हिन्दी के कवि और पाठक की श्रुतियाँ धीरे-धीरे इतनी अभ्यस्त हो गई कि ब्रजभाषा की कविता की कोमलता वे भूल चलीं और नव प्रतिक्रिया हुई तो नवनीत-कोमल भाषा में नई कविता प्रकट हुई ऐसी कविता जिसमें शब्दजाल नहीं बुना गया था, जिसमें अनूठी भाव व्यंजना और चित्रात्मकता थी।

(२) अभिनव छन्द-विधान

(पीठिका)

अभिनव छन्द विधान की कहानी कहने के लिए प्राचीन छन्द की कल्पना करनी होगी। यदि हिन्दी कविता के विभिन्न युगों का विहगावलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि वीरगाथा युग में भुजगी, पद्धरी, रोला, दोहा, छप्पय की, भक्ति-युग में गेय पदों की और रीति-युग में सवैया, कवित्त, दोहा और सोरठा की प्रधानता और बहुलता थी।

भारतेन्दु से क्रान्ति युग का श्रीगणेश हुआ। वे ब्रजभाषा में कवित्त, सवैया, दोहा, कुण्डलिया और गेय पदों में राशि राशि रचना करते हुए भी नवीन छन्द के प्रयोग में प्रयत्नशील रहते थे।

जिस समय उन्होंने लेखनी उठाई थी बंगला में नये नये छन्द प्रयुक्त हो रहे थे। 'पयार' वहाँ का चौपाई की भाँति प्रचलित छन्द है। उसे भारतेन्दु ने ग्रहण किया था। फारसी की बहरों और ग़ज़लों की पद्धति पर उन्होंने 'दशरथ विलाप' आदि कवितायें खड़ी बोली में लिखी थीं। इनका छंद विधान उर्दू कविता का था।

गेय पदों मे उन्होंने सूर और तुलसी की पद-शैली को ही नहीं अपनाया वरन् गीतकाव्य के कोश में चित्र विचित्र राग रागिनियों से पूर्ण ठुमरी, खिमटा, पंजाबी प्यार, ख्याल, लावनी, होली, कबीर, कजली जैसे लोकगीतों का दान उन्होंने (और प्रेमघनजी ने) दिया था। भारतेन्दु मण्डल के कवियों की यह प्रवृत्ति उनकी स्वच्छन्दवादी रुचि को सूचित करती है।

भारतेन्दु-काल की सन्ध्या अर्थात् उन्नीसवीं शताब्दी (ई०) के अंतिम चरण में एक नई प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। वह थी संस्कृत वृत्तों (वर्णिक छंदों) का नवोत्थान।

यह स्मरणीय है कि आचार्य केशवदास के पश्चात् यह परम्परा टूट सी गई थी। कवित्त-सवैयों की धूम धाम में इन छन्दों की ध्वनि मानों दब चुकी थी। कवि गण भूल से गये थे कि हिन्दी की कविता में संस्कृत काव्य में प्रयुक्त छन्दों का भी प्रयोग हो सकता है।

भारतेन्दु-काल के कवियों के द्वारा भी यद्यपि नये भाव विधानवाली कविता का श्रीगणेश हुआ, परन्तु न तो उनसे भाषा का कलेवर बदल पाया और न हिन्दी छन्द क्षेत्र के बाहर ही वे पाँव रख सके।

संस्कृत काव्य की निधि पर मुग्ध संस्कृत के विद्वान श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी उसके छन्द प्रबन्ध से सम्मोहित हुए और उन्होंने ब्रजभाषा में संस्कृत के कई वर्णिक काव्यों का वर्णिक छन्दों में रूपान्तर किया। वे क्रमानुसार इस प्रकार हैं—

(१) महिम्नस्तोत्र (पुष्पदंताचार्य गंधर्वराज के शिव महिम्नस्तोत्र का अनुवाद)
(१८८५ प्र० १५ जनवरी १८६१)

(२) विहार वाटिका (जयदेव के गीत गोविंद के आशय पर),
१५ फरवरी १८९० ई०

(३) ऋतु तरंगिणी (ऋतुसंहार आदि की छाया पर) १ फरवरी १८९१ ई०

(४) श्रीगंगा लहरी (जगन्नाथ राय की 'पीयूष लहरी' का अनुवाद)
१ जुलाई १८९१ ई०

(५) देवी स्तुति शतक (स्वतन्त्र रचना) २२ जनवरी १८९२ ई० ।

इनके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत भाषा में भी (गणात्मक छन्दों में ही) कई स्फुट कवितायें (जैसे शिवाष्टक, प्रभात वर्णनम्, अयोध्याधिपस्य प्रशस्ति कान्यकुब्जलीलामृतम्, समाचार पत्र-सम्पादक स्तव, सूर्यग्रहणम्, मेघमाला प्रति चन्द्रिकोक्ति, कथमहं नास्तिक') उन्हीं दिनों लिखीं, जो 'काव्य मञ्जूषा' में संकलित हैं। इसी 'काव्य मंजूषा' में संकलित नागरी! तेरा यह दशा!!' (जून १८९८ नागरी प्रचारिणी पत्रिका), 'बाल विधवा विलाप' (७ अक्टूबर १८९८ भारत मित्र), 'आशा', 'प्रार्थना' (७ अप्रिल, १८९९ श्रीवेंकटेश्वर समाचार), 'नागरी का विनय पत्र' (१५ मई १८९९ भारत-जीवन), 'मेघोपालम्भ' (४ सितम्बर १८९९ हिन्दी बंगवासी), 'शरत्सायङ्काल' (१३ नवम्बर, १८९९ भारत मित्र), 'श्रीधर सप्तक' (२५ दिसम्बर १८९९), 'अयोध्या का विलाप' (मार्च १९०० सुदर्शन), 'मांसाहारी को हंटर (१६ नवम्बर १९०० हिन्दी बंगवासी) कविताएँ यद्यपि ब्रजभाषा में ही थीं परन्तु ये संस्कृत काव्य के गणात्मक छन्दों में ही लिखी गई थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि द्विवेदी जी पर संस्कृत काव्य के छन्द-प्रबन्ध का सम्मोहन बड़ा गहरा था।

संस्कृत काव्य के इस सांस्कारिक सम्मोहन का स्पष्ट संकेत 'ऋतु तरंगिणी' की भूमिका में है —

"संस्कृत षट्काव्य की मनमोहनी और सबगुण सम्पन्न पद्य रचना ने मेरे मन को परम उत्साहित करके निज भाषा में गणात्मक छन्दों की योजना करने में असीम उत्तेजन दिया। प्रथम ही मैंने 'विहार-वाटिका' नामक १०० गणात्मक छन्दों की पुस्तक श्रीमत्कविवर जयदेव प्रणीत "गीत गोविन्द" के आशय पर लिखकर के प्रबन्ध से प्रकाशित किया और अब इस 'ऋतु तरंगिणी' को लिखकर रसज्ञ जनों की सेवा में अर्पण करने का द्वितीय प्रसंग आया देख चित्त में समाधान पाय पुस्तक को ग्रंथस्थ करने में जहां तक हो सकी है शीघ्रता की है।"

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यहाँ इनसे भी पहिले उन्हीं के किये हुए 'महिम्न स्तोत्र' के अनुवाद का उल्लेख द्विवेदी जी ने नहीं किया है, जिसकी रचना और प्रकाशन की तिथियाँ दोनों 'ऋतु तरंगिणी' से पूर्व की हैं। अस्तु

संस्कृत काव्य के इस सांस्कारिक सम्मोहन के साथ साथ तत्कालीन मराठी काव्य परम्परा का भी द्विवेदी जी पर तात्कालिक प्रभाव पड़ा था। यह स्मरणीय है कि इन वर्षों में द्विवेदी जी रेलवे विभाग की सेवार्थ बम्बई, नागपुर, हुशंगाबाद जैसे महाराष्ट्र प्रदेश में रहते थे अतः उक्त प्रभाव पड़ना सहज स्वाभाविक ही था। मराठी भाषा में वर्ण वृत्तों में कविता निधि प्रस्तुत की जा रही थी, इससे द्विवेदी जी में भी स्पर्द्धाभाव जाग्रत हुआ था। उन्होंने लिखा भी है—

'महाराष्ट्रभाषा देवनागरी से अच्छी दशा में है। इस भाषा के प्रसिद्ध काव्यों के निरीक्षण से यह विदित होता है कि उसमें गणवृत्त बड़े विस्तार से प्रयुक्त हैं। इस समय में इस भाषा के कवियों में विरले ही ऐसे हैं जो मात्रा छन्दों का प्रयोग करते हैं।'

('ऋतु तरंगिणी' की भूमिका)

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में एक संकेत किया है कि—'मैं समझता हूँ कि हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहले पहल मिश्र जी ने ही लिखे।' आचार्य शुक्ल का इंगित प्रसिद्ध विद्वान् पं० चन्द्रशेखरधर मिश्र की ओर है।

राजा लक्ष्मणसिंह ने भी अपने नाटकानुवादों में यत्र तत्र वर्णिक छन्द दिये थे और वे ब्रज बोली में थे। ये स्फुट प्रयत्न ही कहे जा सकते हैं। आयोजित प्रयत्न तो द्विवेदी जी ने ही किये।

'महिम्न स्तोत्र' की भूमिका में स्वयं कवि ने अपने द्वारा प्रयुक्त किये हुए छन्दों और मूल के छन्दों की तुलनात्मक सारिणी दी है। इसमें तथा 'विहार-वाटिका' और 'ऋतुतरंगिणी' आदि अन्य काव्यों में द्विवेदी जी ने संस्कृत के प्राय सभी प्रसिद्ध गणवृत्तों का प्रयोग किया है—शिखरिणी, भुजंगप्रयात, नाराच, मालिनी, स्रग्धरा, शार्दूलविक्रीडित, द्रुतविलम्बित, वंशस्थ, मन्दाक्रान्ता, चामर, वसन्ततिलका, उपजाति, उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवज्रा। 'देवी स्तुति-शतक' में आद्योपान्त वसन्ततिलका' वृत्त का ही प्रयोग है। इन्हीं वृत्तों का प्रयोग संस्कृत कविताओं में हुआ है। द्विवेदी जी ने इस

प्रकार मराठी भाषा के काव्य की स्पर्द्धा में संस्कृत काव्य-परम्परा का सम्पूर्ण छन्द विधान हिन्दी कविता में पुन: प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार इस दिशा में भी द्विवेदी जी का ही अग्रगामित्व असंदिग्ध है।

ब्रजभाषा में राशि राशि वर्णिक छन्द लिखकर द्विवेदी जी ने नवीन शताब्दी के प्रथम वर्ष के साथ "हे कविते!" से खड़ी बोली में भी छन्द विधान की परम्परा चलाई। 'हे कविते!' में कवि का पूर्ण कर्तृत्व प्रकट हो गया है। संस्कृत वर्णिक छन्द का प्रयोग, खड़ी बोली का माध्यम और कविता के स्वरूप में नवीन क्रान्ति का संकेत—तीनों का दर्शन उसमें है। फिर तो खड़ी बोली में ही 'सेवावृत्ति की विगर्हणा, 'ईश्वर की महिमा, 'भारत की परमेश्वर से प्रार्थना', 'विचार करने योग्य बातें' आदि के द्वारा वर्णिक छन्द परम्परा के लिए मार्ग ही खोल दिया।

इस वर्णिक छन्द-परम्परा का पालन इस युग के सभी कवियों ने किया। राय देवीप्रसाद पूर्ण, सीताराम भूप, कन्हैयालाल पोद्दार आदि कवि कालिदास, भारवि आदि कृती कवियों के काव्यांशों को हिंदी कविता म रूपान्तरित करते थे और कभी कभी तो मूल काव्य के वृत्त में ही अनुवाद भी होता था। वर्ण वृत्त की मधुरिमा अपनी मोहिनी हिंदी के कवि पर डाल रही थी और 'चींटी से लेकर परमेश्वर तक' के विषयों पर वर्णवृत्त निछावर होने लगे थे। हिंदी काव्य आकाश में द्रुतविलम्बित, मालिनी, वंशस्थ, मन्दाक्रांता, शिखरिणी, वसंततिलका और इंद्रवज्रा की वैजयतियाँ उड़ने लगीं और उनके आगे दोहे, चौपाई, कवित्त, सवैया और लावनियों का सारा शृंगार हतप्रभ हो गया। भाषा को खड़ी करने का यह महत्त्वपूर्ण काय इन वर्णिक छन्दों ने किया।

—अन्त्यानुप्रास का बंधन—

यहाँ एक बात का उल्लेख किये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। संस्कृत काव्य में छन्द को अन्त्यानुप्रास (अर्थात तुक rime) से मुक्ति थी। हिन्दी के कवियों को अन्त्यानुप्रास से चिरन्तन मोह रहता आया है। इस मोह को भी तोड़कर यदि संस्कृत के वृत्तों की ओर ये कविगण बढ़ते तो यह स्वच्छन्दवादी वृत्ति द्विगुणित अभिनन्दनीय हो जाती।

स्वयं मुक्ति की दिशा दिखानेवाले द्विवेदी जी को अन्त्यानुप्रास के मोह ने जकड़े रक्खा और उन्होंने हिन्दी म प्रयुक्त इन संस्कृत वृत्तों को अन्त्यानुप्रास के आग्रह के साथ स्थापित किया। यह स्मरणीय है कि केशवदास जी ने भी

'रामचन्द्रिका' में वर्णवृत्तों में अन्त्यानुप्रास का बन्धन रक्खा था। इस काल के सभी कवियों ने प्राय अन्त्यानुप्रास-युक्त गण-वृत्तों का प्रयोग किया है। मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, गिरिधर शर्मा आदि न राशि-राशि रचनायें ऐसे वर्णिक छन्दों में कीं जिनमें अन्त्यानुप्रास का बन्धन अक्षुण्ण है।

इस बन्धन का पूर्ण उच्छेद करते हुए संस्कृत वृत्त प्रणाली का पूर्ण परिपालन अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने ही किया। अतुकान्त (अन्त्यानुप्रासहीन) गणवृत्तों मे उनका 'प्रियप्रवास' महाकाव्य इस युग की एक महान देन है। अतुकांत हिन्दी कविता का यह दीपस्तंभ है। गणवृत्तों के इस महाकाव्य को हिन्दी जगत ने सिर आँखों पर रक्खा और कवि को 'महाकवि' की उपाधि से विभूषित किया। 'प्रियप्रवास' की इस छन्द रीति पर ही द्विवेदीकाल के दूसरे प्रसिद्ध कवि रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित चिन्तामणि' के कुछ सर्गों की रचना की।

कवि श्री नाथूराम 'शंकर' ने बन्धन में ही छन्द का चमत्कार सिद्ध किया। गणात्मक छन्दों (जैसे द्रुतविलम्बित, मालिनी, वंशस्थ, वसन्ततिलका आदि) में तो गण के आग्रह से वर्ण-गणना और वर्ण-क्रम सम रहते हैं, परन्तु मात्रिक छन्द (जैसे दोहा, रोला, चौपाई, हरिगीतिका आदि) इस वर्णिक बन्धन से सर्वथा मुक्त हैं। फिर भी इस कवि ने अपनी 'पद्य-रचना की विशेषता' दिखाई और मात्रिक छन्दों में भी —

(१) वर्ण संख्या की तथा

(२) दलानुसारी, चरणानुसारी वर्णसंख्या की समानता का कठोर नियम-पालन किया। अनेक मात्रिक तथा वर्णिक छन्दों के संयोजन से उन्होंने नये-नये छन्दों और गीतों की सृष्टि की जैसे भुजगप्रयात का 'मिलिंद पाद' (जिसमें भुजगप्रयात के चार चरण न होकर छः चरण रहें)।

'शंकर' में छन्द-रचना की अद्भुत प्रतिभा थी। 'अनुराग रत्न' (रचना काल १९६८ वि० = १९११ ई०) के भूमिकोद्भास में कवि ने 'पद्य रचना की विशेषता' का इंगित करते हुए लिखा था—

अक्षर तुल्य वर्ण वृत्तों में सहित गणों के आवेंगे।
मुक्तक छन्द मात्रिकों मे भी, वर्ण बराबर पावेंगे।

देखो पद प्रत्येक पद्य के, सकल विधान प्रधान।
समता से दल, खण्डों में भी गुरु लघु गिनो समान॥

वर्णवृत्तों में, गण के कारण, अक्षर संख्या की समानता निश्चित है ही, परन्तु मात्रिक छन्दों में भी, जिनमें मात्रा संख्या की स्वतन्त्रता है कवि ने वर्ण-संख्या की समानता का कठिन बन्धन स्वीकार किया है और इसे अपनी पद्य रचना की विशेषता माना है। वस्तुतः कवि शंकर ने सर्वत्र इस कठोर नियम का निर्वाह किया है। कुछ अवतरण लीजिए।

(सोरठा) मंगलमूल महेश (८) दूर अमंगल को करे (६)
ब्रह्म विवेक दिनेश (८) मोह महातम को हरे (६)

(दोहा) खेल चुका खोटे खरे (८), निपट खोखले खेल (८)
आज मोह माया तजी (८), शंकर से कर मेल (८)

(षट्पदी छन्द)

प्रकटे भौतिक लोक (८) मेघ तड़िता ग्रह तारे (६)
झील, नदी, नद, सिंधु (८) देश वन भूधर भारे (६)
तन स्वेदज उद्भिज्ज (८) जरायुज अण्डज सारे (६)
अमित अनेकाकार (८) चराचर जीव निहारे (६)
नव द्रव्यों के अति योग से (१०) उपजा सब संसार है (६)
इस अस्थिर के अस्तित्व का (१०) शंकर तू करतार है (६)

स्पष्ट है कि यदि कवि को इस षट्पदी के अंतिम चरण में ६ वर्ण लाने का आग्रह न होता तो यह 'करतार' न लिखकर 'कर्त्तार' लिखता। यहाँतक कि भजन (गीत) में भी कवि ने यही बन्धन निभाया है—

जिस अविनाशी से डरते हैं
भूत, देव, जड़ चेतन सारे।

जिसके डर से अम्बर बोले (११)
उस मन्द गति मारुत डोले (११)
पावक जले प्रवाहित पानी (११)
युगल वेग वसुधा ने धारे (११)
जि० अ० उ० भू० दे० ज० चे० सारे

(अनुराग रत्न)

द्विवेदी जी ने उस काल में प्रचलित कुछ उर्दू छन्दों में लिखी गई कविताओं का भी अभिनन्दन ही किया था। उर्दू छन्द शैली का मार्ग भारतेन्दु और प्रतापनारायण मिश्र बता चुके थे—

(१) वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो,
वह जो कौल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो।

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

(२) बसो मूर्खते देवि, आर्यों के जी में,
तुम्हारे लिये हैं मकाँ कैसे कैसे ?
अनुद्योग आलस्य सन्तोष सेवा,
हमारे भी हैं मिहरबाँ कैसे कैसे ?

(प्रतापनारायण मिश्र)

उसीकी ओर द्विवेदीजी का इंगित था। हरिऔधजी ने १६०० ई० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन प्रवेशोत्सव पर चेतावनी में कहा था—

चार डग हमने भरे तो क्या किया,
है पडा मैदान कोसों का अभी।
काम जो हैं आज के दिन तक हुए,
हैं न होने के बराबर वे सभी।

पाठक देखेंगे कि तुकान्त का युग्म पहिले-दूसरे और तीसरे-चौथे का न होकर दूसरे चौथे का ही है। हिन्दी पिंगल में यह छन्द 'पीयूषवर्षी' है। हरिऔध जी ने इस शैली को बनाये रक्खा। वे उर्दू शैली से प्रभावित होकर हिन्दी में चौपदे, चौतुके, छपदे, छतुके आदि भी लिखते रहे और उनकी अपनी कलम का हिन्दी में विशेष स्थान है। बोलचाल की भाषा में 'चुभते चौपदे, 'चोखे चौपदे' और 'बोलचाल' जैसे ग्रन्थों की रचना इस काल में होती रही किन्तु सकलन, प्रकाशन, बहुत पीछे हुआ है। उर्दू में हाली के 'मुसद्दसों' (षट्पदियों) की धूम थी अत हिन्दी में उसका भी प्रभाव स्वाभाविक था। कवि हरिऔध के अतिरिक्त गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', माखनलाल चतुर्वेदी, भगवानदीन आदि न 'सरस्वती' और 'मर्यादा' में हिन्दी के ही मात्रिक छन्दों के चरणों से षट्पदियाँ बनाई।

में बंग-काव्य में सबसे पहले भिन्नतुकान्त कविता की प्रतिष्ठा माइकेल मधुसूदन दत्त द्वारा हुई। उनका 'मेघनादवध' काव्य इसका एक महान् उदाहरण है।

बंगला में इसे 'अमित्र काव्य' या अमित्राक्षर छंद की संज्ञा दी गई थी।

छन्द वर्णिक भी होते हैं और मात्रिक भी। वर्णिक में भी दो उपभेद हैं—गणाश्रित, वर्णाश्रित। तुकान्त (अन्त्यानुप्रास) से रहित गणात्मक छन्द को हम गणवृत्त कहेंगे और वर्णात्मक छन्द को वर्ण-वृत्त।

(१) अमित्र गणात्मक : गणवृत्त

जिन्हें हम वर्णवृत्त मानते हैं वे वस्तुतः गणवृत्त हैं क्योंकि इनमें गणों का बन्धन है।

गणवृत्त में संस्कृत के विशाल काव्य-महाकाव्य रचे गये हैं। जहाँ इनमें गण का कठोरतम बन्धन विद्यमान है वहाँ अन्त्यानुप्रास से सर्वथा मुक्ति है। बन्धन और मुक्ति की यह विचित्र सन्धि है। कदाचित् बन्धन की कठोरता में ही मुक्ति की यह प्रवृत्ति अभिनन्दनीय हुई होगी। रीति युग में केशवदास ने इन गण वृत्तों का पुनरुत्थान किया। परन्तु उसमें 'तुक' का बंधन था अतः वे वृत्त न रहे।

नवयुग में राजा लक्ष्मणसिंह ने नाटकानुवादों में कहीं कहीं गणवृत्त लिखे और द्विवेदी जी ने संस्कृत काव्य के इन गणवृत्तों का पुनरुत्थान किया। परन्तु इनमें भी अंत्यानुप्रास का बंधन है। कहा जा चुका है कि द्रुतविलम्बित, शिखरिणी, वंशस्थ, वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीड़ित, मंदाक्रांता आदि राशि-राशि छन्द उन्होंने फिर प्रचलित किये। मराठी भाषा में सफल प्रयोग होता देखकर द्विवेदी जी ने यह क्रान्तिकारी चरण हिन्दी में उठाया।

(२) अमित्र वर्णात्मक : वर्णवृत्त

जिस वर्णिक छन्द में लघु गुरु के क्रम से भी मुक्ति मिल गई हो वह वर्णिक छन्द है।

कवित्त इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह छन्द चिरकाल से हिन्दी कवियों का कण्ठहार रहा है।

कवित्त का प्रयोग हिन्दी में अधिक हुआ है। रीति युग का काव्य तो इससे भरा पड़ा है। वर्णवृत्त में केवल वर्णों की संख्या नियत होती है, तुकांत

का विधान नहीं होता। मैथिलीशरण गुप्त ने 'वर्ण वृत्त' का सबसे पहले प्रयोग किया 'वीरांगना' में। विकटभट, वीरांगना आदि काव्यों में हिंदी के धनाक्षरी दण्डक (कवित्त) का उत्तरार्द्ध चरण है।

ओठों से हटा के रिक्त स्वर्ण सुरा पात्र को, (१५ वर्ण)
सहसा विजयसिंह राजा जोधपुर के, ,,
पोकरणवाले सरदार देवीसिंह से ,,
बोले दरबार खास में कि 'देवीसिंह जी ! ,,
कोई यदि रूठ जाय मुझ से तो क्या करे ?" ,,

इसके प्रत्येक चरण में १५ वर्ण हैं, तुकांत तथा लघु गुरु का कोई बंधन नहीं है। इस प्रकार के वर्ण वृत्त में चरण के मध्य में वाक्य का अन्त भी हो जाता है। जैसे—

"मेरे साथ ऐसा व्यवहार ! भला अब क्या
इच्छा है ?" उन्होंने कहा भूपति को देख के,
आज्ञा हुई—शीघ्र इसे जीता ही पकड़ लो।"

इसी वर्णवृत्त में गुप्तजी ने बंग कवि माइकेल मधुसूदन दत्त के महा काव्य 'मेघनादवध' का हिंदी रूपांतर किया। गुप्तजी को वस्तुत इसपर स्वामित्व प्राप्त है।

श्री पं० गिरिधर शर्मा 'नवरत्न' ने रवींद्रनाथ के 'गार्डनर' के अनुवाद (बागबान) में ८ ८ अक्षरों क एक वर्णवृत्त का आविष्कार किया था। जैसे—

मुक्त कर मुक्त मुझे (८)
बन्धनों से मेरी प्यारी (८)
महा माधुरी के तेरे (८)
बन्धनों से मुक्त कर (८)

इसे घनाक्षरी की पुत्री 'मिताक्षरी' कहना चाहिए।

(३) अमित्र मात्रिक : मात्रावृत्त

मात्रिक छन्द अपनी प्रकृति के अनुसार ही सान्त्यानुप्रास है। युग युग के काव्य-प्रयोग ने मानों अन्त्यानुप्रास को उसका अनिवार्य अंग ही बना लिया है। तुकान्तविहीन कविता हिन्दी के प्रत्येक छन्द के अनुकूल नहीं है।

मध्ययुग में लिखा गया आल्हखण्ड अन्त्यानुप्रासहीन छन्द का एक प्रयोग था। मात्रिक छन्द में अन्त्यानुप्रास का बहिष्कार करने का साहस आल्हखंडकार के पश्चात् किसी ने नहीं किया था।

सन् १६०० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन प्रवेशोत्सव पर अयोध्यासिंह उपाध्याय ने सरल बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे छन्द सुनाये—

चार डग हमने भरे तो क्या किया,
है पड़ा मैदान कोसों का अभी।
काम जो हैं आज के दिन तक हुए,
हैं न होने के बराबर वे सभी।

उक्त छन्द में उर्दू की शैली का पुट है। यदि सम चरणों में अन्त्यानुप्रास न हो तो यह अतुकांत मात्रिक छन्द ही कहा जायगा। हिन्दी में यह छन्द 'पीयूषवर्षी' होगा। प्रस्तुत स्थिति में इसे अर्द्धमुक्त कह सकते हैं।

इस ढंग की कवितायें हिन्दी में भारतेन्दु और प्रेमघन ने भी लिखी थीं। इस दिशा में हरिऔध जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने इसी शैली में बोल चाल की भाषा में 'चुभते चौपदे' 'चोखे चौपदे' और 'बोल चाल' ग्रन्थ लिखे। परन्तु तुकांत का बन्धन वे भी न छोड़ सके थे।

मात्रिक छन्द को तुकांतहीन करने का साहस कोई कवि न कर सका।

"प्रसादजी को भिन्नतुकांत कविता लिखने की जब रुचि हुई तो उसी समय यह प्रश्न उनके मन में उपस्थित हुआ था कि इसके लिए कोई खास छन्द होना आवश्यक है क्योंकि तुकांतविहीन कविता में वर्ण विन्यास का प्रवाह और श्रुति के अनुकूल गति का होना आवश्यक है।" +

प्रसादजी की लेखनी से इस दिशा में कई प्रयोग हुए। कई छन्दों से उन्होंने तुकांत का बन्धन हटाया और सफलता पूर्वक हटाया। प्रसाद जी ने "महाराणा का महत्व" की भूमिका के अनुसार "भिन्नतुकांत कविता के लिए कई तरह के छंदों से काम लिया है। उन में से एक २१ मात्रा का छंद जो अरिल्ल नाम से प्रसिद्ध था, विरति के हेर फेर से प्रचलित किया हुआ अधि-

+ "महाराणा का महत्व" की भूमिका।

काश कविताओं में व्यवहृत है। इस छन्द में भिन्नतुकांत सबसे पहली कविता लेखक की 'भरत' नाम की है।"[1] 'भरत' कविता का छंद है—

> अहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से,
> आर्य वृन्द के सुन्दर सुखमय भाग्य सा
> कहता है उसको लेकर निज गोद में
> खोल खोल ! मुख सिंह-बाल मैं देखकर
> गिन लूँ तेरे दाँतों को हैं कैसे भले !

यह 'अरिल्ल' छंद है। 'महाराणा का महत्त्व' का छंद भी यही है

> कहो कौन है ? आर्य जाति के तेज सा
> देश भक्त, जननी के सच्चे दास हैं,
> भारतवासी ! नाम बताना पडेगा,
> मसि मुख मे ले अहो लेखनी क्या लिखे !

यही अरिल्ल छंद 'शिल्प-सौंदर्य', 'हमारा हृदय', 'वीर बालक', 'भावसागर', 'श्रीकृष्ण जयती' आदि कविताओं में प्रयुक्त हुआ है और इसी में प्रसादजी ने 'करुणालय' नामक गीति रूपक (opera) भी लिखा (मार्च १६१३)।

इसी छंद के अनुकरण में पं० रूपनारायण पांडेय ने 'तारा' गीतिरूपक (अनुवादित) की सृष्टि की। उनके 'राजा रानी' (रवींद्र के नाटक का अनुवाद) में भी यही छंद है।

३० मात्राओं के छंद से भी 'प्रसाद' जी ने मात्रा वृत्त बनाया और इसमें उन्होंने 'प्रेम पथिक' (खड़ीबोली) लघु काव्य की रचना की।

हिंदी के साहित्यकारों में इस विषय में बड़ी जागरूकता से सोचा विचारा गया। सन् १९ के (जुलाई-अगस्त के) 'इंदु' में प० लोचनप्रसाद पांडेय ने तत्कालीन सिद्धहस्त कवियों से 'हिंदी में तुकातहीन पद्य रचना अर्थात् (Blank verse)' पर प्रश्नावली के उत्तर मांगे थे। उनका यत्न मात्रिक छंदों में तुकातहीन पद्य लिखे जाने पर केंद्रित था। प्रश्न अविकल रूप से ये थे—

(१) खड़ी बोली में मात्रा वृत्तों में तुकातहीन पद्य (Blank verse) लिखे जाने पर आपकी क्या सम्मति है ?

---

१ 'महाराणा का महत्व' की भूमिका।

(२) क्या ब्रजभाषा में भी तुकांतहीन पद्य लिखे जायँ ?

(३) गद्य वृत्तों के अतिरिक्त मात्रा वृत्तों के किसी एक दो या नियमित सख्या में निर्धारित छदों में इस शैली के पद्य लिखे जाने चाहिएँ या कवि की रुचि के अनुसार किसी भी छद में ?

(४) आजकल 'इंदु' में प्लवङ्गम, लम्बी लावनी, रोला, वीर आदि मात्रावृत्तों म (Blank verse) के पद्य लिखे जाते हैं। क्या यह ऐसा ही चलता रहे ? अथवा कुछ मात्रा छद इस काम के लिए चुन लिये जायँ ?

इस प्रश्नावली के उत्तर में मिश्रबन्धुओं, हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, रूपनारायण पाडेय और स्वय जयशङ्कर प्रसाद ने मात्रावृत्त में तुकान्तहीन पद्य रचना का अभिनन्दन ही किया था, और निर्णय दिया था कि वह किसी भी छन्द में की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि जयशंकरप्रसाद को मात्रा-वृत्त का आविष्कारक कहा जाता है परन्तु उनसे पूर्व श्री लोचनप्रसाद पांडेय और श्री गिरिधर शर्मा ने ऐसे प्रयोग किये थे। पाण्डेय जी ने 'नागरी प्रचारक' (१९०७) में 'ससार' शीर्षक अतुकान्त मात्रिक कविता प्रकाशित कराई थी तथा 'वीरांगना' (मधुसूदनदत्त) के अश 'जनापत्र' का अनुवाद भी १९०८ में छपाया था।[1]

प० गिरिधर शर्मा ने अपने 'सती सावित्री' नामक कथा-काव्य के एक सर्ग में इस अतुकांत मात्रिक का प्रयोग किया है—

जब यह हुई अवस्था वाली
　　　　　अजब निराली रगरूप से
इसको देख शची सकुचानी
　　　　　पानी उतर गया रतिमुख का
इसकी सुनें सुरीली वाणी
　　　　　मानी वृथा मजुघोषा को,
वह गाती जब कभी प्रवीणा
　　　　　निज वीणा रख देती वाणी ![2]

मात्रावृत्त का प्रयोग कई कवियों ने किया है। श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने 'पीयूष वर्षा' में ग्रन्थि (१९१६) नामक लघु काव्य की रचना की।

---

१ 'पद्यपुष्पांजलि'　　२ प्र० मोतीलाल शाह अमदाबाद

मुक्त छन्द स्वच्छंद छन्द

उक्त सब अमित्र (अतुकांत) काव्यों में एक बात द्रष्टव्य है और वह यह कि इनमें किसी न किसी प्रकार का बंधन शेष है। मात्रावृत्त (अतुकांत मात्रिक छंद) में अन्त्यानुप्रास के बन्धन से मुक्ति है, परंतु मात्रा की गणना का बंधन है। गणवृत्त (भिन्न तुकांत वर्णिक) में अन्त्यानुप्रास का बंधन नहीं है, परंतु गण के क्रम का बंधन है। 'वर्णवृत्त' में भी अंत्यानुप्रास के बंधन से मुक्ति है परंतु वर्णों की समान संख्या से नहीं। परंतु इन तीनों से निराला छंद है वह, जिसमें न मात्रा का बंधन है, न गण का, न वर्ण का। यदि उसमें कोई बंधन है तो केवल लय का। लय प्रधान स्वच्छन्द छंदों की रचना की श्री सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने।

अपने 'परिमल' संग्रह की भूमिका में 'निराला' ने लिखा है—

"जहाँ मुक्ति रहती है वहाँ बंधन नहीं रहते न मनुष्यों में न कविता में। मुक्ति का अर्थ ही है बन्धनों से छुटकारा पाना। यदि किसी प्रकार का शृंखला बद्ध नियम किसी कविता में मिलता गया तो वह कविता उस शृंखला से जकड़ी हुई ही होती है। अतएव उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं ला सकते, न उस काव्य को मुक्त काव्य कह सकते हैं। "मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है।"

छंद की गति, प्रवाह या लय ही इन्हें छंद की कोटि में ले जाता है—केवल गद्य नहीं रहने देता। परन्तु किसी प्रकार (मात्रा, गण या वर्ण) का बंधन न होना इन्हें मुक्त बनाता है।

मुक्त छन्द में किसी भी छंद की लय हो सकती है, किंतु उस छन्द विशेष का मात्रा या वर्ण का बन्धन उसे मान्य नहीं। उसमें अन्त्यानुप्रास होना भी अनिवार्य नहीं है। यह कवि की इच्छा पर निर्भर है कि वह उसका नियोजन करें या न करें। इस छन्द के चरण छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी— (कदाचित् इसीलिए इसकी आकृति प्रकृति को प्रशस्ति न दे सकनेवाले प्राचीनों ने व्यंग्य में इन्हें रबड़ छन्द—केंचुआ छन्द भी कहा था!)

मुक्त छन्द में लय-भेद

मुक्त छन्द मूलतः लय प्रधान होता है—अतः वह द्विविध हो सकता है (१) मात्रिक लय प्रधान, (२) वर्णिक लय प्रधान।

(१) आज नहीं है मुझे और कुछ चाह (१६) [सुहानी]
अर्ध विकच इस हृदय कमल में आ तू (२०) [रानी]
प्रिये छोड़कर बंधनमय छन्दों की छोटी राह (२०)
गजगामिनि वह पथ तेरा संकीर्ण (२६)
कण्टकाकीर्ण (८)

—'निराला'

इन पंक्तियों में रोला की लय है—परन्तु मात्राओं की विषमता है। यदि कोष्ठ में लिखे शब्द जोड़कर पढ़े जायँ तो इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जायगी। तीसरे चरण में मात्रायें रोला की सीमा को पार कर गई हैं। उनकी 'संध्या सुन्दरी' भी कविता सरसी, सार, ताटक, वीर (जिनमें लय साम्य है) की लय (गति) में है

दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह संध्या सुन्दरी परी सी
धीरे धीरे धीरे

अत ये 'मात्रिकलयप्रधान' मुक्त छन्द हैं।

(२) 'जुही की कली' के अंश के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है—यहाँ 'सोती थी सुहागभरी' आठ अक्षरों का एक छंद आप ही आप बन गया है। तमाम लड़ियों की गति कवित्त छंद की तरह है।'[1] यह 'वर्णिकलय प्रधान' मुक्तछन्द है।

उदाहरण लें—

विजन वन वल्लरी पर
सोती थी सुहाग भरी,
स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी
जुही की कली
दृग बन्द किये शिथिल पत्राक में।

यह 'जुही की कली' कविता का एक अंश है जो (सन् १९१६ में) 'सरस्वती' में अस्वीकृत होने के कारण, स्थान न पा सकी थी।

---

१ 'परिमल' की भूमिका

: २ : रंग की क्रान्ति

(१) नूतन विषय-विधान

भाषा में यद्यपि एकता की प्रतिष्ठा हो रही थी 'विषय' में छन्द की भाँति अनेकता—विविधता की। द्विवेदीजी ने कविता का एकमात्र पिष्टपेषित विषय निषिद्ध कर दिया था। यमुना के किनारे केलि-कौतूहल का अद्भुत वर्णन करने और परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने अथवा स्वकीयाओं के 'गतागत' की पहेली बुझाने की सचमुच इस युग में क्या उपयोगिता रह गई थी? हिन्दी कविता की एक विपुल राशि 'वर्जित प्रदेश' कहकर बहिष्कृत कर दी गई थी, अत: कवियों को भाव सचार के लिए नूतन प्रदेश का अन्वेषण करना पड़ा।

आचार्यश्री ने इस नये निर्देश से कवियों के सम्मुख प्रस्तुत कठिन समस्या का निदान भी कर दिया यह लिखकर कि 'चींटी से लेकर हाथी-पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, सभी पर कविता हो सकती है।'

इतनी व्यापक स्वतन्त्रता का क्षेत्र! और इतने असीम अधिकार!! रूढ़िगत विषयों की रूढ़ियों में जकड़ी मानस-कल्पना ने जैसे सन्तोष की साँस ली और कवियों की भावना प्रत्येक क्षुद्रातिक्षुद्र विषय से अनुप्राणित होने का उपक्रम करने लगी।

आचार्यश्री एक ओर प्राक्तन वरिष्ठ संस्कृत काव्य की निधि पर मुग्ध थे, तो दूसरी ओर अन्य अर्वाचीन भारतीय भाषाओं (जैसे बंगला और मराठी) के काव्यों से प्रभावित थे, अत उनका युगनिर्माता चेतन मानस यह सहज कामना कर सकता था कि हिन्दी की आधुनिक कविता भी उस पंक्ति में बैठ सके। इसलिए उन्होंने प्रतिभावान् कवि से लेकर नवशिक्षित छन्दकार तक सभी लेखनीधरों को यह निर्देश दिया—'यदि 'मेघनाद' अथवा 'यशवन्तराव महाकाव्य' वे नहीं लिख सकें तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे से छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी चाहिए। अभ्यास करते-करते शायद कभी, किसी समय वे इससे अधिक योग्यता दिखलाने में समर्थ हों और दण्डी कवि के कथनानुसार शायद कभी वाग्देवी उन पर सचमुच प्रसन्न हो जायें।"

प्राचीन रीति के शृंगारिक काव्य लिखना विद्या-बुद्धि और प्रतिभा का व्यभिचार है, अलंकार-रस और नायिका निरूपण पिष्ट-पेषित है और समस्या पूर्ति में प्रतिभा नियोजित करना व्यर्थ है। अतः "अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुनकर, कवियों को, यदि बड़ी न हो सके, तो छोटी छोटी स्वतन्त्र कविता करनी चाहिए।" यह उनका आदेश था।

स्वेच्छित 'विषय' और संक्षिप्त स्वतन्त्र 'रूप' के द्वारा आचार्य ने मुक्तक कविताओं के लिए हिन्दी-सरस्वती का आँगन खोल दिया।

पृथ्वी से लेकर आकाश तक के 'ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में छोटे-से छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों पर, स्थूल और सूक्ष्म सब विषयों पर अब कवि गण कविता लिखते थे। अतः प्रारम्भ में कवि इतिवृत्तात्मक (वर्णनात्मक) उक्तियाँ ही दे सके।

और सब से बड़ी बात यह थी कि उनके आगे कविता के द्विविध धर्म—'मनोरंजन' और 'उपदेश' स्थापित कर दिये गये थे।

'मनोरंजन' और 'उपदेश' दोनों का समन्वय और सामंजस्य साधारण प्रतिभा का कार्य नहीं है। प्रत्येक साधारण-सामान्य विषय से 'मनोरंजन' हो या न हो 'उपदेश' का तत्व उससे लेने के लिए कवि अवश्य प्रयत्नशील हैं।

— कविता के विषय —

कविता के तीन क्षेत्र कवि के लिए होते हैं—(१) स्व, (२) पर और (३) परोक्ष सत्ता। इन्हीं में से वह 'विषय' निर्वाचन करता है।

पहले 'स्व' और 'पर' का सापेक्षिक अवलोकन करें। मनुष्य 'स्व' (अर्थात् आत्मपक्ष) को कविता का विषय तब बनाता है, जब वह अन्तर्मुख होता है और अन्तर्मुख तब होता है जब वह बहिर्मुख होने की स्थिति से तृप्त हो जाता है। पहले 'पर' (वस्तुगत) को काव्य विषय बनाया गया। एक नई भाषा के माध्यम में (यह भाषा कविता में प्रयोग की ही दृष्टि से नई थी!) कवि को अपने निकट जो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ, प्रश्न या विषय मिला, उसी पर उसने छन्द लिखना प्रारम्भ कर दिया। जो बात कहनी है वह छन्द में होनी चाहिए, वह किस सुन्दरता से कही जाय—यह पक्ष गौण हो गया। अभिव्यक्ति की शैली की सुन्दरता का महत्व तो उपेक्षित नहीं रहा, परन्तु उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं सिद्ध की गई। इस प्रकार के आदेश निर्देशों से बँधे हुए कवि के पास किसी

ऊँची कविता की आशा कैसे की जा सकती थी? यही कारण है कि इन प्रारंभिक कविताओं में वह सरसता या रमणीयता नहीं थी जो कविता की आत्मा मानी गयी है। ये कवितायें तो 'अभ्यास' या 'प्रयत्न' ही थीं* कि सरस्वती का अनुग्रह मिल सके।

स्वयम् द्विवेदीजी ने सम्पादन सूत्र हाथ में लेते ही 'सरस्वती' के उदर संकट को देखकर कविता लिखी थी

यद्यपि वश सदैव मनोमोहक धरती हूँ,
वचनों की बहु भाँति रुचिर रचना करती हूँ
उदर हेतु मैं अन्न नहीं तिस पर पाती हूँ,
हाय, हाय, आजन्म दु:ख सहती आती हूँ।

इसी प्रकार एक बार उन्होंने लेखकों ('ग्रन्थकारों') से विनय करते हुए लिखा था—

जो वस्तु और की विना कहे लेता है,
सब कोई उसको 'चोर' सदा कहता है।
औरों के चारु विचार तथापि मनोहर
ले लेने में कुछ दोष नहीं, हे बुधवर!

इसी प्रकार अपनी ही सेवावृत्ति (नौकरी) से ऊबकर उनकी लेखनी लिख रही थी—

चाहे कुटी अति घने वन में बनावे।
चाहे विना नमक कुत्सित अन्न खावे।
चाहे कभी नर नये पट भी न पावे,
सेवा प्रभो! पर न तू पर की करावे।
(सेवावृत्ति की विगर्हणा)

जीवन के गम्भीर क्षणों में वे मानस में डुबकी लगाकर चिन्तन के रत्न भी लाते थे—

---

* न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्।
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्।

— पूर्ववासना और अद्भुत प्रतिभा न होने पर भी शास्त्र के अनुशीलन और यत्न के अभिनिवेश द्वारा उपासना की गई 'सरस्वती' अनुग्रह अवश्य ही करती है।

—'काव्यादर्श'

क्यों पाप पुण्य पचड़ा जग बीच छाया ?
माया प्रपंच रच क्यों सब को भुलाया ?
आया मनुष्य फिर अन्त कहाँ सिधारै,
ये प्रश्न क्यों न जड़ जीव सदा विचारै ?
(विचार करने योग्य बातें)

वस्तु जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कवि की कविता के विषय बनने लगे। प्रारम्भ मुक्तक (स्फुट) कविताओं से हुआ। ये त्रिविध थे—

(१) प्रकृति (२) लौकिक घटना या संघटना (३) आदर्श चरित

(१)

प्रकृति पर सिद्ध कवि (श्रीधर पाठक, सत्यनारायण 'कविरत्न' राय देवीप्रसाद 'पूर्ण') कभी खड़ी बोली, कभी ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे, परन्तु प्रकृति वर्णन की अविरल परम्परा मैथिलीशरण गुप्त की 'हेमन्त' कविता से प्रारम्भ हुई। फिर तो 'वसन्तराज' (सनातन शर्मा सकलानी), ग्रीष्म (सनातन शर्मा सकलानी), 'पावसराज' (सनातन शर्मा सकलानी), वर्षा की बहार (रूपनारायण), पावस पंचाशिका ('शंकर'), शरद् (मुरारि बाजपेयी), शरस्वागत (सत्यशरण रतूड़ी), शरद् (लक्ष्मीधर बाजपेयी), हेमन्त (गिरिधर शर्मा), हेमन्त (लोचन प्रसाद), शिशिर (ठाकुर जगमोहनसिंह) शिशिर निशा (कृष्ण चैतन्य गोस्वामी), वसन्त विकास (शंकर), ग्रीष्म (लोचन प्रसाद पांडेय), निदाघ-वर्णन (मैथिलीशरण), वर्षावर्णन (गुप्त), वसन्त (गिरिधर शर्मा) ग्रीष्मागमन (मैथिलीशरण) निदाघ निदर्शन (शंकर), वर्षा विलास (विश्वंभर) आदि आदि के रूप में षटऋतुओं पर नवकवियों द्वारा कविताएँ लिखी गईं। बीच बीच में कालिदास, माघ, भारवि जैसे वरिष्ठ संस्कृत कवियों के ऋतु वर्णन द्वारा प्रकृति विषयक कविताओं के लिए आदर्श दिखाया जाता था।

अंग्रेजी कवियों के प्रकृति-वर्णन से भी नवकवियों ने छायानुवाद किये और उसी प्रकार की प्रकृति विषयक कवितायें प्रस्तुत हुईं।

(२)

लौकिक घटना या संघटना को लेकर लिखी गई कविताओं की तो इस काल में इयत्ता ही नहीं है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक के विषय कविता के आलम्बन बने। आचार्य द्विवेदी के "ईश्वर की निःसीम सृष्टि में से छोटे छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी चाहिए" आदेश का अक्षरशः पालन आलोच्यकाल के प्रारम्भिक चरण में हुआ। कभी मैथिली बाबू 'ग्रन्थ गुणगान' कर रहे हैं—

मद्धर्म का मार्ग तुम्हीं बताते
तुम्हीं अघों से जग में बचाते।
हे ग्रन्थ विद्वान् तुम्हीं बनाते,
तुम्हीं दुखों से हमको छुड़ाते। (जनवरी १९०७)

तो कभी कन्हैयालाल पोद्दार 'बम्बई का समुद्र तट' दिखा रहे हैं—

मेमें मजुल पारसीक नवला नारी दिखाती अदा,
आती हैं सब सभ्य भव्य महिला प्राय सदा सर्वदा।
वे स्वाधीन सभी, समाज निज से स्वातन्त्र्य पाई हुई,
आती जो मरुवासिनी वह कथा है सर्वथा ही नई।

कभी रामचरित उपाध्याय 'परोपकार' का निदर्शन कर रहे हैं—

आभरण नरदेह का बस एक पर उपकार है
हार को भूषण कहे उस बुद्धि को धिक्कार है।
स्वर्ण की जंजीर बाँधे श्वान फिर भी श्वान है,
धूलि धूसर भी करी पाता सदा सम्मान है।

तो प० गिरिधर शर्मा 'मुरली' को और लोचन प्रसाद पांडेय 'कृषक' को श्रद्धांजलि चढ़ा रहे हैं—

विश्व सरोवर का तू सुरभित पद्म है,
सहिष्णुता सारल्य सत्य का सद्म है।
है आडम्बर-शून्य सद्गुणागार तू,
शुचि सुशीलता शान्ति सौख्य आधार तू। (मई १९१०)

दृश्य जगत् के स्थूल और सूक्ष्म, अणु और विराट् विषयों पर लिखी गई इस प्रकार की कविताओं के विषय थे—कोकिल, प्रभात, हिमालय, मातृभूमि, विद्या, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, सर्वग्रासी काल, मृत्यु तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की प्रदर्शिनी, राज्याभिषेक, विद्यार्थी साहित्य सेवा, शरीर रक्षा, कविता, ग्राम, बालक, मूढ़ मानव, आदि आदि।

(३)

आचार्य द्विवेदी ने 'कवि कर्त्तव्य' में लिखा था—

"हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार रस कुसुमाकर और जसवंत जसो (!) भूषण के समान ग्रन्थों की इस समय आवश्यकता नहीं। इनके स्थान में कवि किसी आदर्श पुरुष के चरित्र का अवलम्बन करके एक अच्छा काव्य लिखता तो उससे हिन्दी साहित्य को अलभ्य लाभ होता।"

सहसा इतनी ऊँची आकांक्षा की पूर्ति नये कवि कैसे कर सकते थे? परन्तु इसके लिए भी भूमिका बनी।

'सरस्वती' में प्रकाशित होनेवाले चित्रों पर उस काल के सिद्ध प्रसिद्ध कवि परिचयात्मक कविताएँ लिखते थे। राजा रविवर्मा के पौराणिक चित्रों की परम्परा चली। राजवर्मा, ब्रजभूषणराय चौधरी आदि चित्रकारों के भी चित्र प्रकाशित हुए। इनपर सिद्ध लेखनियों ने कविताएँ लिखीं और आख्यान मूलक काव्य प्रस्तुत हुए। यह परम्परा 'इन्दु' तथा 'मर्यादा' ने भी अपनाई। जिस प्रकार द्विवेदी जी की रम्भा, महाश्वेता, कुमुद सुन्दरी, इंदिरा, पूर्णजी की 'कादम्बरी' और रामचन्द्रजी का धनुर्विद्याशिक्षण, शंकर जी की *'बसन्तसेना विलास' और 'मोहनी' तथा गुप्तजी की 'मालती', 'प्रार्थना'* 'पञ्चदशी', आदि आदि अनेक कविताएँ 'सरस्वती' में प्रकाशित चित्रों पर हैं उसी प्रकार प्रसाद जी की 'भरत' कविता 'इन्दु' में प्रकाशित चित्र पर है।

इन लघु प्रबन्धों से मौलिक कथा प्रबन्धों की प्रेरणा हुई और रामलीला (शंकर), प्रताप (मि० श० गुप्त) आदि आख्यानमूलक राशि-राशि रचनाएँ की गई।

इन्हीं छोटे छोटे उद्योगों की सफलता ने कवियों को बड़े प्रबन्ध काव्य प्रस्तुत करने की दिशा में प्रेरित किया। 'भारत भारती'[1], रंग में भंग[1], जयद्रथवध[1], 'शकुन्तला'[1], किसान,[1] मौर्यविजय,[2] प्रियप्रवास'[3], रामचरित चिन्तामणि[4], वीर पञ्चरत्न,[5] प्रेम पथिक[6], महाराणा का महत्व[6], पथिक[7], मिलन[7] जैसे आख्यानक काव्यों की रचना हुई। उर्मिला[3], वैदेही वनवास[3] और साकेत[1] के कई सुन्दर सर्ग उन्हीं दिनों निर्मित हो चुके थे सिद्ध कवि गुप्तजी ने बंगकाव्य 'मेघनादवध' और 'व्रजांगना' तथा 'पलासिर युद्ध' के अनुवाद का उपक्रम किया। 'विरहिणी व्रजांगना' तथा 'पलासी का युद्ध' आलोच्य काल में ही पूर्ण हो गई।

यों तो इन सभी प्रबंध काव्यों के नायक आदर्श चरित्र हैं और उनके द्वारा कवियों ने द्विवेदीजी की एक इच्छा की पूर्ति की परन्तु इन सब मौलिक प्रबन्ध काव्यों में शीर्ष स्थानीय हैं—'प्रिय प्रवास' और जयद्रथ वध।

---

१ मैथिलीशरण गुप्त २ सियारामशरण गुप्त, ३ हरिऔध ४ रामचरित उपाध्याय ५ भगवानदीन ६ प्रसाद ७ रामनरेश त्रिपाठी।

कृष्ण-राधा और अभिमन्यु वीर का जो आदर्श चरित इनमें अंकित हुआ है उसमे द्विवेदीजी को अवश्य परमानन्द हुआ होगा। 'मौर्य्य विजय' में चन्द्रगुप्त भारतीय गौरव और विक्रम का प्रतिनिधि है। 'पथिक', 'मिलन' के नायकों में भारतीय त्याग और सेवा मूर्तिमती हुई है। 'प्रमाद' के नायक भी आदर्श हैं। 'वीर पचरत्न' भी ओजस्वी गीतिकाव्य है, जिसमें आबाल-वृद्ध वीर-वीरांगनाओं के रोमांचक चरित्र की झाँकियाँ हैं। 'रामचरित चिन्तामणि' के नायक राम हैं।

मैथिलीशरण और 'हरिऔध' की प्रेरणा पुराण थे—वे पौराणिक कथाकारों में शिरमौर हुए। रामचरित उपाध्याय ने भी पुराण से ही प्रेरणा पाई। सियारामशरण ने इतिहास से प्रेरणा पाई और भगवानदीन ने 'पुराण' तथा नवीन इतिवृत्त से। श्री रामनरेश त्रिपाठी ने कल्पना की भूमि पर प्रबन्ध सृष्टि की। उनके नायक समाज-सेवक, देश-सेवक और बलिवीर हैं। इस प्रकार हिन्दी में विविध शैलियों के प्रबन्ध काव्य प्रस्तुत हुए।

'पर' (अर्थात् विश्व जगत्) का सांगोपांग वर्णन विवेचन करने के पश्चात् कवि-कल्पना अन्तर्मुखी हो सकी। इस प्रकार हिन्दी में पहिली बार आत्मगत (Subjective) कविता की सृष्टि हुई।

'परोक्ष सत्ता' (परब्रह्म ईश्वर) की ओर कवि ने देखा। पहले उसने या तो दीन निहोरा किया है, या याचना या प्रार्थना की है या उसका स्तवन या वन्दन किया है। दोनों प्रकार की परम्परा प्राचीन कवि दे चुके थे—जैसे प्रतापनारायण मिश्र (हे प्रभो आनन्द दाता ज्ञान हमको दीजिए,), इन्हीं का सम्यक विकास हुआ है 'प्रभु प्रताप' (हरिऔध) 'ईशगुण गान' (लोचन प्रसाद पांडे) 'दीन निहोरा' (कामता प्रसाद गुरु) जैसी रचनाओं में। कवि रवीन्द्र की 'गीतांजलि' के प्रकाशन के पश्चात हिन्दी में ईश्वर भक्ति नये (रहस्य-वादी) रूपमें हिन्दी में प्रवर्तित हुई। इसमें शुद्ध भारतीय अद्वैतवादी वेदान्त दर्शन था। कुछ कवियों ने सूफी प्रभाव भी ग्रहण किया और दोनों की संधि रहस्यपरक आध्यात्मिक कविताओं में प्रतिफलित हुई।

(२) अभिनव अर्थ-विधान

भाषा और छन्द कविता के बहिरंग—कलेवर और अस्थिजाल हैं, विषय उसका हृदय और अर्थ उसका प्राण है। इस प्राण की व्याख्या आचार्य द्विवेदी ने 'अर्थ' के अन्तर्गत की है। हमें सबसे पहले आचार्य द्विवेदी का

मत जानना चाहिए। 'सकड़ों अलकारों से अलंकृत होकर भी, शब्द-शास्त्र के उच्चासन पर अधिरूढ़ होकर भी, और सब प्रकार सौष्ठव को धारण करके भी रसरूपी अभिषेक के बिना कोई भी प्रबन्ध काव्याधिराज पदवी को नहीं पहुंचता।''* श्रीकण्ठ चरितकार का उक्त मत द्विवेदी जी का था।

'हे कविते!' कविता में आचार्य की 'कविता' की व्याख्या समाविष्ट है। इस कविता में सबसे प्रारम्भ में द्विवेदीजी ने 'कविता' का आवाहन इन शब्दों में किया है—

> सुरम्यरूपे ! रसराशि रंजिते !
> विचित्र वर्णाभरणे ! कहाँ गई ?
> अलौकिकानन्दविधायिनी महा—
> कवीन्द्र-कान्ते ! कविते ! अहो कहाँ ?

'रूप' और 'रस' तथा 'वर्णाभरण' और 'अलौकिक आनन्द' शब्द अर्थ व्यंजक हैं। 'रस' से ही 'अलौकिक आनन्द' की साधना होती है और 'वर्णाभरण' से ही 'रूप' की रचना। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आचार्य के मत में 'रस' कविता का यह अन्तरंग ('रंग') है और विचित्र 'वर्णाभरण' उसका बहिरंग ('रूप') है।

इसी मत की व्याख्या में आचार्य ने 'मनोहारि मनोज्ञता', 'छटा' और 'कमनीयता' का भी उल्लेख किया है—

> कहाँ मनोहारि मनोज्ञता गई ?
> कहाँ छटा क्षीण हुई नई नई ?
> कहीं न तेरी कमनीयता रही,
> बता तुही तू किस लोक को गई ?

इसके पश्चात कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति और सूरदास से उसका सम्बन्ध दिखाते हुए आचार्य ने कहा कि अब तू विलुप्त सी हो गई है! हां, फिरंग

---

*नैरन्तरलकृति शतैरवनसितोऽपि
रूढोमहत्यपि पदे धृतसौष्ठवोऽपि
नून विना धनरसप्रसराभिषेकं—
काव्याधिराजपदमर्हति न प्रबन्ध।
—'श्रीकण्ठ-चरित'

देश में कुछ काल के लिए तेरा पुनर्जन्म हुआ और पिछले दिनों महाराष्ट्र और बंग देश में भी तेरा विकास हुआ है। पर अब तू अदृश्य है।

कविता का स्वरूप उस काल के हिन्दी कवि भूले हुए थे। वह रसात्मिका है—यह भी वे नहीं समझ पाये थे !

अभी हमें ज्ञात यही नहीं हुआ,
रही किमाकारक तू रसात्मिके !
स्वरूप ही का जब ज्ञान है नहीं,
विभूषणों की तब क्या कहें कथा ?

स्पष्ट है कि आचार्य 'रस' को ही कविता की आत्मा मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ का 'वाक्य रसात्मक काव्य' ही उनके लिए काव्य का श्रेष्ठ लक्षण है। जगन्नाथ पण्डितराज के 'रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य' को भी वे उचित मानते हैं यह 'रम्यरूपता' और 'सुरम्यरूपे' से ध्वनित होता है। वस्तुतः विश्वनाथ और जगन्नाथ दोनों आचार्यों के लक्षणों में मौलिक भेद नहीं है—अभिव्यक्ति का ही अन्तर है। 'रमणीय अर्थ' ही रस सृष्टि करने में समर्थ है। इसलिए 'रमणीयार्थ प्रतिपादक' शब्द' और 'रसात्मक वाक्य' एक ही वस्तु हैं।

अभी तक रीति युगीन सामन्तवादी कविता की कला परिपाटी के अवशेष विद्यमान थे। कविता का कलेवर अन्त्यानुप्रास (तुकान्त), यमक आदि के शब्द-शिल्प से सजाया जाता था और समस्या पूरक कवि पद प्राप्त कर रहे थे। कविता की आत्मा तो उससे दबी जा रही थी—

(१) तुकान्त ही में कवितान्त है यही,
प्रमाण कोई मतिमान मानते।
(२) कवीश कोई यमकच्छटामयी
(३) सदा समस्या सबको नई नई
(४) कहीं कहीं छन्द, कहीं सुचित्रता,
कहीं अनुप्रास विशेष में तुझे।
सुजान ढूँढें अनुमान से सदा,
परन्तु तू काव्य कले ! वहाँ कहाँ ?

ऐसी कविता तो जीव विहीन ही होगी—

परन्तु इस पद्धति से अर्थ गौरव की सिद्धि से अधिक वाग्विलास की वृद्धि की आशंका हो सकती थी। द्विवेदीजी जानते थे कि कविता का उत्कर्ष इसमें नहीं हो सकता। उन्होंने सबसे ऊँचा स्थान भाव माधुर्य या 'रस' को ही दिया है।

इसके लिए उन्होंने अन्य कई प्रेरणा-स्रोतों की ओर इंगित करते हुए कवियों को मधुप बनने का आदेश दिया था—

> इंग्लिश का ग्रन्थ समूह बहुत भारी है।
> अति विस्तृत जलधि समान देह धारी है।
> संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है।
> उसका भी ज्ञानागार हृदयहारी है।
> इन दोनों में से अर्थरत्न ले लीजै।
> हिन्दी के अर्पण उन्हें प्रेमयुत कीजै।
>
> (सरस्वती, फ़रवरी, १६०१)

अर्थ-रत्न के संचयन के लिए उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत को काव्य निधि की ओर इंगित किया है।

प्रारम्भ काल में अंग्रेजी कवियों की छोटी छोटी मुक्तक (स्फुट) कविताओं का रूपान्तर हुआ—जिनका अनुशीलन 'विषय विधान' के अन्तर्गत किया गया है। इन सबमें अग्रगण्य स्थान श्रीधर पाठक के 'एकांत वासी योगी' और 'श्रान्त पथिक' अनुवादों को मिल चुका था। इन अनुवादों के द्वारा हिन्दी के कवियों को अंग्रेजी के कवियों के भाव-समुद्र में निमग्न होने का अवसर मिला और उन्होंने अपनी भाव व्यंजना के लिए क्षमता भी संचित की।

इसी प्रकार संस्कृत के श्रेष्ठ-सुन्दर प्रकृति-वर्णन भी संस्कृतज्ञ कवियों के द्वारा हिन्दी में प्रस्तुत किये गये। इनसे हिन्दी कवि के सामने प्रकृति वर्णन की विविध शैलियाँ प्रस्तुत हुईं।

एक और दिशा थी जिधर कविगण देख सकते थे। वह थी बंग तथा महाराष्ट्रीय (मराठी) भाषा की कविता। आचार्य द्विवेदीजी ने कविता के उत्कर्ष का उल्लेख करते समय सदैव बंगला आदि दूसरी देशभाषाओं की

काव्य-समृद्धि की ओर ध्यान दिलाया है। बंग-कवि नवीनचन्द्र सेन की स्तुति में आचार्यश्री ने लिखा था—

'ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा एक आध महाकवि न सही तो अच्छा कवि ही इन प्रान्तों में भी पैदा करें, जहाँ की मुख्य भाषा हमारी दीना हीना और क्षीण कलेवरा हिन्दी है।'

मैथिलीशरण गुप्त ने इसी प्रेरणा से उनके 'पलाशिर युद्ध' और माइकेल मधुसूदनदत्त के 'मेघनादवध' महाकाव्य और 'व्रजांगना' काव्य का हिन्दी काव्यावतरण करके हिन्दी कविता को समृद्धि दी तथा उस कोटि तक कविता को उठने के लिए एक मान दण्ड स्थिर किया।

इसी बंगभूमि में उत्पन्न वाणी के वरेण्य पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को जब 'गीताञ्जलि' पर विश्व-सम्मान मिला तो उसके अनेक गीतों का हिन्दी में अनुवाद हुआ और हिन्दी कविता की धारा उसकी भक्तिपरक और अध्यात्मवादी भावना से अभिभूत हुई।

इन सब अनुवाद-कार्यों का जो लाभ हिन्दी कविता को मिला, वह शब्दों में नहीं तोला जा सकता। अंग्रेजी, संस्कृत और बँगला से समृद्ध साहित्य दरिद्र हिन्दी को क्या-क्या नहीं दे सकते थे? संस्कृत काव्य के अनुशीलन और अनुकरण से हिन्दी कविता में सूक्ति-साहित्य की सृष्टि हुई, अन्योक्तियों का क्रमिक विकास ही प्रतीकात्मक और संकेतात्मक कविता में हुआ। बंग साहित्य और विशेषतया 'गीताञ्जलि' की चिन्ता धारा हिन्दी में रहस्य का 'प्रचार' करने में प्रेरक शक्ति बनी। संस्कृत, अंग्रेजी, बँगला और दूसरे साहित्यों की भाव-व्यञ्जना हिन्दी के नवीन कवि ने सीखी। नूतन छन्दों, नूतन भावों, नूतन शब्दों और नूतन अर्थों का आगम हिन्दी कविता में हुआ, शब्द सम्पत्ति बढ़ी, नयी भावना धाराएँ, नयी चित्र रेखाएँ, नयी प्रवृत्तियाँ तत्कालीन हिन्दी कविता को मिलीं और वह श्री-सम्पन्न हो गई।

★

: ४ :

कविता का क्रम-विकास

कविता के कोटि-क्रम से किसी काल की काव्य निधि का मूल्याङ्कन किया जा सकता है। द्विवेदी काल में हिन्दी कविता ने, अपने नये माध्यम खड़ी बोली में, जो अर्थ-साधना की उसमें कविता के चारों कोटि क्रम और अवस्थाएँ दिखाई देती हैं। आगे के पृष्ठों में उन्हीं का निरूपण है।

क: चमत्कारात्मक कोटि . 'सूक्ति काव्य'

द्विवेदी जी 'सरस्वती' में 'विनोद और आख्यायिका' तथा ''मनोरंजक श्लोक' स्तम्भों द्वारा सामयिक पाठकों, कवियों और काव्यरसिकों को प्रेरणात्मक मानसिक भोजन देते थे। 'मनोरंजन' के साथ साथ इनसे कवियों को प्रेरणा होती थी। 'भोज प्रबन्ध' की

'निजानपि गजान् भोज ददान प्रेक्ष्य पार्वती
गजेन्द्रवदनं पुत्र रक्षत्यद्य पुन पुन।'

सूक्ति के समानान्तर रघुनाथराव पेशवा की स्तुति में लिखित पद्माकर का कवित्त

'सम्पति सुमेर की कुबेर की जौ पावै कहूँ
तुरत लुटावत विलम्ब उर धारै ना।
कहै 'पद्माकर' सु हेम हय हाथिन के
हलके हजारन के वितर विचारै ना।
गञ्ज गज बकस महीप रघुनाथराउ
याही गज धोखे कहू काऊ देइ डारै ना।
याते गौरि गिरिजा गजानन को गोइ रही
गिरि तें गरे तें निज गोद तें उतारै ना।'

उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा था—

'भाषा के अनेक कवियों ने सस्कृत के उत्तमोत्तम श्लोकों का आश्रय लेकर भाषा में कविता की है। पद्माकर ऐसे प्रसिद्ध कवि ने ऐसा करने में जब कोई दोष नहीं समझा, तब यदि आजकल

के कवि प्राचीन सस्कृत पद्यों की छाया अथवा उनका भाव लेकर हिन्दी में कविता करें तो वे क्षमा पात्र हैं। पद्माकर के पद्य का भाव यद्यपि पुराना है तथापि कहने की प्रणाली और शब्दों की यथास्थान स्थापना प्रशसनीय है।"×

आचार्य द्विवेदी स्वय सूक्तियों के रसिक थे और अपनी नई कविता में भी सूक्ति की निधि स्थापित होते देखना चाहते थे। वे सस्कृत की सूक्ति

"काव्यालङ्करणक्षमेव कविता कान्ता वृणीते स्वय"

—'कविता कान्ता काव्यालंकार के ज्ञाता को ही वरण करती है'—के समर्थक थे। 'सरस्वती' में अपने सम्पादन काल से ही उन्होंने सस्कृत काव्यों की सूक्तियों के संचयन का द्वार खोला। संस्कृत काव्यों में राशि राशि चमत्कारात्मक मनोरंजक छन्द बिखरे पड़े हैं, उनका चयन और अनुशीलन पहिले द्विवेदी जी ने किया। फिर तो श्री पद्मसिंह शर्मा, गिरिधर शर्मा, रामजी लाल शर्मा, ज्वालादत्त शर्मा, भीमसेन शर्मा, गिरिजाप्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, हरिशंकर मिश्र, किशोरीदत्त, सैयद अमीर अली, शिवशकर भट्ट, भगवतीप्रसाद भट्ट, नित्यानन्द शास्त्री, श्यामनाथ शर्मा, धनुर्धर शर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि कवियों तथा लेखकों ने भी इसमें हाथ बँटाया। माघ और मंखक, भोज और भारवि, कालिदास और शूद्रक जैसे रससिद्ध कवियों की सूक्ति-मुक्ताएँ संस्कृत साहित्य रत्नाकर में से निकाली गई। इस प्रकार वरिष्ठ काव्य की चमत्कारपूर्ण उक्तियों की विपुल राशि प्रस्तुत हो गई।

द्विवेदी जी ने सूक्ति-काव्य के प्रति अपने समय के कवियों की अभिरुचि जाग्रत करने के लिए एक उपाय और अपनाया। उन्होंने 'सरस्वती' (नवम्बर ३) में रघुवश की मल्लिनाथीय टीका के मंगलाचरण

अरण्यक गृहस्थान, रत्नसुरौ यद्रजकणा।
स्वयमौद्वाहिक गेह, तस्मै रामाय ते नम ॥

का अर्थ पाठकों से पूछा और एक स्पर्द्धा भावना जाग्रत की। रुचि-संस्कार करने का यह नूतन प्रयोग था। द्विवेदी जी चाहते थे कि हिन्दी के कवि-लेखक सस्कृत काव्यों से प्रेरणा लें। सस्कृत और संस्कृत कवियों के ही नहीं, सस्कृत

×सरस्वती फरवरी-मार्च १६०१ ई०

और हिन्दी-कवियों के भी भाव-साम्य वाले छन्द प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार संस्कृत काव्यों के अध्ययन अनुशीलन को प्रोत्साहन मिला। द्विवेदी जी का यह संचयन-सन्तुलन कार्य सहयोगी कवि और काव्यमर्मज्ञ विद्वान भी करने लगे। पंडित पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों की चमत्कारप्रधान उक्तियों के उद्गम (संस्कृत काव्यों में) खोजे और फारसी के समानान्तर शेर प्रस्तुत किए। इस प्रकार तुलनात्मक रसास्वादन का मार्ग खुला और उसके पथिक भी प्रस्तुत हुए।

इस प्रकार के भाव संस्कार का परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के कवि भाव वैचित्र्य और वाग्वैचित्र्य के लिए अपने प्राक्तन वरिष्ठ काव्यों से प्रेरणा पाने लगे। यह स्वीकार करना चाहिए कि प्राक्तन प्रतिभाशाली कवियों का ऐसा सूक्ति-कविता के रसास्वादन और अनुकरण से ही हिन्दी में सूक्ति काव्य और अन्योक्ति काव्य का समावेश हुआ और अन्त में अर्थ-गम्भीरता का गुण प्रस्फुटित हुआ।

चमत्कारात्मक काव्य दो शाखाओं में देखा जा सकता है।

(१) अन्योक्ति

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने (ब्रजभाषा में) 'मृत्युञ्जय' शीर्ष देकर अपने दुख को भूलने के लिए काल-करालता-वर्णन और तत्त्वविचारण के उद्देश्य से जो एक लम्बी कविता लिखी, उसे 'सरस्वती' (अप्रैल १६०४) में अभिनन्दन के साथ द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया था। उस कविता में न जाने कितनी ही अन्योक्तियाँ समाविष्ट थीं। 'चातक सन्ताप', 'अविवेकी मेघ' आदि अन्योक्तियाँ तो पहिले ही प्रकट हो चुकी थीं। अन्योक्ति काव्य की यह प्रेरणा संस्कृत काव्य की ही थी। संस्कृत में 'भामिनी विलास' में सुन्दर अन्योक्तियाँ हैं।

श्री कन्हैयालाल पोद्दार ने 'अन्योक्ति दशक', 'अन्योक्ति पंचक' (भ्रमर, कोकिल, हंस, हाथी, काक और मलयाचल, तड़ाग, माली, मेघ) पर सुन्दर अन्योक्तियाँ संस्कृत काव्य से ही अनुवादित करके इस परम्परा का सूत्रपात खड़ी बोली में भी किया। प्रसिद्ध संस्कृत अन्योक्ति—

> रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्
> भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री।

इत्थ विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे,
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार।

का अनुवाद द्रष्टव्य है

बीते निशा समय भोर अवश्य होगा,
आदित्य देख बन पंकज का खिलेगा।
यों कोश भीतर मधुव्रत सोचता था;
कि प्रात मत्त गज ने नलिनी उखाड़ी।[१]

पोद्दार जी ने यह परिपाटी आगे भी चलाई।

'सरस्वती' में प्रश्रय मिलने से संस्कृत-काव्य मर्मज्ञ कृती कवियों की एक पंक्ति योग दान के लिए प्रस्तुत होगई। इस पंक्ति में थ श्री मैथिलीशरण गुप्त, पं० रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा 'नवरत्न', और पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी। इन सबने संस्कृत काव्य की राशि-राशि मनोरम अन्योक्तियों को हिन्दी में ढाल दिया। निरन्तर प्राक्तन संस्कृत अन्योक्तियों के भावसमुद्र में निमग्न रहने स मौलिक अन्योक्ति-मुक्ताएँ भी कवियों के हाथ लगीं। दीनदयाल गिरि जिस प्रकार रीति युग में अन्योक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार वर्तमान काल में सैयद अमीर अली 'मीर' अन्योक्तियों के लिए ही प्रसिद्ध हुए। कई विषयों (या पदार्थों) पर तो कई कवियों ने अन्योक्तियां लिखीं। इनका यदि सच-यन किया जा सके तो एक सुन्दर पुस्तिका प्रस्तुत हो सकती है।

कवियों ने स्थूल और सूक्ष्म, पृथ्वी से लेकर आकाश तक के विषयों, तृण से लेकर हिमालय तक के पदार्थों (जैसे तृण, कनेर, केतकी, कदली, चंदन आम, खजूर, खटमल, घुन, भ्रमर, पतंग, काक, बक, कीर, कुक्कुट, मैना, कोकिल, चातक, चक्रवाक, बिल्ली, मूषक, मृग, हाथी, सिंह, पथिक, माली मघ, वर्षा गंगा, गंगाजल, कमनाशा, तड़ाग, समुद्र, बसंत, मलयानिल, सन्ध्या, हिमालय आदि) पर अन्योक्तियों की सृष्टि की और भाव शिल्प दिखाया। प्रतिभावान् कवि ही इस शिल्प में सफल हो सके। मैथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित शैली की अन्योक्तियाँ मौलिक सूक्तियों में परिगणित होंगी, यद्यपि इनमें संस्कृत की मुद्रा अक्षुण्ण है

---

[१] 'अन्योक्ति-शतक' (सरस्वती सितम्बर ०३)

पतंग

तू जान के भी अनल प्रदीप
पतङ्ग ! जाता उसके समीप।
अहो नहीं है इसमें अशुद्धि,
'विनाशकाले विपरीत बुद्धि !"

खजूर

हुए ऊंचे तो क्या यदि सुमन छायादिक नहीं,
कहो कैसे फैले फिर यश तुम्हारा सब कहीं ?
सुनो हे खजूर ! स्फुट मत नहीं है यह नया—
"गुणा पूजास्थान गुणिषु न च लिङ्ग न च वय "

—'अन्योक्ति पुष्पावली' मैथिलीशरण गुप्त सरस्वती, दिसम्बर १९०७

"कलकी को एड्रेस" देते हुए प० गिरिधर शर्मा ने श्लेष के चमत्कार से अपने चार चरणों में चौगुना सौंदर्य भर दिया—

रे दोषाकर ! पश्चिम बुद्धि !
कैसे होगी तेरी शुद्धि ?
द्विजगण को कोने बैठाया,
जड़ दिवान्ध को पास बुलाया !

(सरस्वती फरवरी १९०८)

[कलकी (शशलाञ्छन) चन्द्रमा का दोषाकर (दोषा-कर और दोष आकर) होना उसके द्विजगण (ब्राह्मणों तथा पक्षियों) का कोने में बैठाने और दिवान्ध (उल्लू और मूर्ख) को पास बुलाने से सिद्ध किया है]

एक अल्पप्रसिद्ध कवि महेन्दुलाल गर्ग ने 'ब्याहा भला कि क्वारा' कविता के द्वारा दो स्तम्भों के चरणों के पृथक पृथक पढ़ने की प्रणाली द्वारा अर्थ चमत्कार की सृष्टि की थी। वह कविता यों है—

मेरे मन यह भावना,	पत्नी करना यार !
उमर अकेले काटना,	होना सचमुच ख्वार।
बड़ा हर्ष यह रात दिन,	निज नारी का ध्यान।
जग में रहना नारि बिन	महा कष्टकर जान।
भामिनि चिन्ता चित्त को	है अति ही सुखदाय।
राखे कभी न मित्र सो,	जो क्वारा रह जाय।

(२)

नहिं करते आरम्भ विघ्न भय से अधम,
विघ्न हुए मध्यम जन हैं मुख मोड़ते।
बाधा विघ्न सहस्रों सम्मुख आ पड़ें,
उत्तम जन आरम्भ कर नहीं छोड़ते।

(आरम्भशूरता हरिऔध)

जो वस्तुत एक संस्कृत सूक्त की छाया है

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयैर्नै नीचैः
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः
विघ्नै पुनर्पुनरपिप्रतिहन्यमाना,
प्रारभ्यचोत्तमजना न परित्यजन्ति।

इस काल के अनेक अन्योक्ति-सकलन प्रकाशित हुए हैं।

इन अन्योक्तियों और सूक्तियों का काव्य में आलंकारिक दृष्टि से अपना निराला स्थान है। सूक्ति और सुभाषित की कोटि में पहुँचकर तो कविता की पंक्तियाँ काव्य विनोदी मानस के लिए सदैव आकर्षण बनी रहेंगी।

ख . वर्णनात्मक कोटि : 'इतिवृत्तात्मक काव्य'

सूक्ति काव्य की सृष्टि द्वारा यह नई कविता उस अवस्था में पहुँच जाती जब वह वाग्विलास मात्र रह जाती है परन्तु जो कवि रीतिकालीन कविता के शब्द शिल्प से ऊब चुका हो वह इस लक्ष्मण-रेखा में कैसे घिरा रह सकता था ? जीवन का कठोर आग्रह था। युग की जीवित समस्यायें अपनी अपनी प्रतिक्रिया कवि-मानस पर कर रही थीं। जीवन के अनुभव ही कवियों के लिए एक मात्र वर्ण्य रह गये क्योंकि और सभी द्वार बन्द कर दिये गये।

आचार्य द्विवेदी को यह भविष्य विदित था कि नई (अप्रयुक्त) भाषा में उच्च कोटि की कविता की सृष्टि करना एक दुष्कर कार्य है। बंगला तथा मराठी में सुन्दर और श्रेष्ठ काव्य लिखे जा रहे थे परन्तु नई हिन्दी के पास क्या था ?

'मेघनादवध' और 'यशवन्तराव महाकाव्य' की सृष्टि करने की प्रतिभा किसी इन्द्रजाल के द्वारा तो नहीं प्राप्त की जा सकती। उसके लिए एक लम्बी साधना और उच्च प्रतिभा की अपेक्षा होती है, इसलिए उन्होंने नवशिक्षितों के लिए यह परामर्श दिया 'उनको ईश्वर की निःसीम सृष्टि में से छोटे छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी चाहिए।'*

भावुकता कविता का आधार है और भावुक मन पर होनेवाली प्रतिक्रिया ही कविता है। सृष्टि के प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म, स्वगत, परगत, परोक्ष, सामाजिक, राजनैतिक सघटना (Phenomenon) के प्रति संवेदनशील होकर मन के उद्‌गार को छन्द में व्यक्त करना कविता की सृष्टि करने का उपक्रम है।

सम्पादकीय आसन्दी पर प्रतिष्ठित होते ही द्विवेदी जी ने 'सरस्वती का विनय' लिखकर वर्णनात्मक कोटि की कविता को प्रशस्ति दी। उन्होंने यह 'सरस्वती का विनय' यथा लिखा—

यद्यपि वेश सदैव मनोमोहक धरती हूँ,
वचनों की बहुभाँति रुचिर रचना करती हूँ।
उदर हेतु मैं अन्न नहीं तिस पर पाती हूँ,
हाय! हाय! आजन्म दुःख सहती आती हूँ।
पड़ता कहीं अकाल वर्ष भर जो जगदीश्वर!
कितना दारुण दुःख लोग पाते हैं भू पर।
तीन वर्ष से कष्ट उसी विध मैं सहती हूँ,
शपथ तुम्हारी नाथ! सत्य मैं यह कहती हूँ।

(सरस्वती जनवरी १९०३)

मानो उन्होंने छन्द को भाव प्रकाशन का एक सहज माध्यम बनाने का पदार्थ पाठ कवियों को दिया।

द्विवेदी जी के लिए कविता बायें हाथ का खेल हो गई थी। अपने आदेश निर्देश भी वे पद्य के ही माध्यम से दिया करते थे—

इंग्लिश का ग्रंथ समूह बहुत भारी है,
अति विस्तृत जलधि समान देह धारी है।

*'कवि-कर्त्तव्य' महावीर प्रसाद द्विवेदी

संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है,
उसका भी ज्ञानागार हृदयहारी है।
इन दोनों में से अर्थ-रत्न ले लीजै,
हिन्दी के अर्पण उन्हें प्रेम युत कीजै।

अपने तर्क-क्रम को भी वे छन्दों में भरत थे—

माता है जैसी पूज्य सुनो हे भाई!
भाषा है उसी प्रकार महा मुद-दायी।
माता से पूज्य विशेष देश भाषा है,
मिथ्या यह हमने वचन नहीं भाखा है।

('ग्रन्थकारों से विनय' सरस्वती फरवरी १९०१)

उपर्युक्त अवतरण का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्विवेदीजी के मन को यह विचार सदैव अभिभूत किये रहता था कि हिन्दी काव्य निधि संस्कृत, अंग्रेज़ी, बंगला, मराठी किसी की निधि से न्यून न रहे। इस लिए उन्होंने कवियों को छन्द लिखते रहने की प्रेरणा दी थी क्योंकि अभ्यास से भी सुन्दर कविता हो सकती है।*

विषय के लिए कवियों के सामने तीन प्रेरणायें थीं—

(१) वस्तु जीवन की प्रतिक्रिया
(२) अंग्रेजी कविता का सम्पर्क
(३) संस्कृत काव्य का अनुसरण

(१) वस्तु-जीवन की प्रतिक्रिया

वस्तु-जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव कविता की इतिवृत्तात्मकता के रूप में घटित हुआ था। हिन्दी का कवि अब केवल कल्पना लोक में या स्वप्न-देश में विहार और विचरण नहीं करता था। वह जिस जीवन में जीता था उस जीवन की समस्याओं को अपने छन्दों में बाँधता था।

साहित्य संसार में नागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दी का आन्दोलन था। समाज के दूसरे क्षेत्रों में अनीति और जड़ता के नाश और अछूतोद्धार का, धार्मिक

* न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्।
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्।
— काव्यादर्श

जीवन में विदेशी-बहिष्कार और स्वदेशी स्वीकार का आन्दोलन गतिवान् था, और राजनैतिक जीवन में स्वशासन या स्वराज्य तथा स्वतन्त्रता की साधना हो रही थी।

हिन्दी के तत्कालीन सभी कवि इन आन्दोलनों के साथ थे। वे जीवन के इन जीवंत प्रश्नों को कविता में सुनते और उत्तरित करते थे। स्वयं आचार्य द्विवेदी ने स्वदेशी आन्दोलन पर कविता लिखी थी—उन्हीं के निर्देशन में कवियों ने भी उनका अनुसरण किया। सामाजिक विषयों पर कवियों के कुछ विचार होते थे उन्हें वे कविता में भरने के लिए आतुर रहा करते थे।

'सरस्वती' के एक अच्छे कवि ने आधुनिक सभ्यता की भर्त्सना करते हुए लिखा था—

> आते ही तू जन-समाज पर निज अधिकार जमाती है,
> सारे जग की सभ्य जाति को नूतन नाच नचाती है।
> झूठ बुलाती कसम खिलाती और अपेय पिलाती है,
> कभी हँसाती, कभी रुलाती, नाना खेल खिलाती है।
> ('सभ्यता' सत्यशरण रतूड़ी सरस्वती जनवरी ०५)

स्थूल ही नहीं, क्रोध, प्रणय, ईर्ष्या जैसे सूक्ष्म मनोभावों पर भी कवियों ने वर्णनात्मक उक्तियाँ कीं—

> अत्युग्र कण्ठरव कर्कश तू कराता,
> सारा शरीर कदलीदलवत् कँपाता।
> तू ही कुवाच्य नर के मुख से कहाता।
> तू ही अनेक विकृताऽकृति है बनाता।
> (क्रोधाष्टक मै० श० गुप्त सरस्वती नवम्बर १६०५)

इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी ऐसी कवितायें लिखीं जैसे—'धीर नर' 'मनुष्यते' और 'अकृतज्ञता' (सनेही) 'स्वार्थ सप्तक' और 'मौन महिमा' (सत्कवि दास), 'दासत्व' (मन्नन द्विवेदी), 'परोपकार' (रामचरित उपाध्याय), 'दुराग्रह' (केशवप्रसाद मिश्र) 'क्षमा' (देवीप्रसाद गुप्त) आदि आदि। इनमें आदर्श की व्यञ्जना थी।

इस काल के सभी कवि जीवन के अनुभवों की वायु से अपने मानस में जीवन की गतिविधि और परिस्थितियों के अनुसार उच्छ्वास तरंग उठाते रहे हैं। हरिऔधजी ने चौपदों और मुहावरोंवाली भाषा में अपने ही समाज के, व्यक्ति के, अन्तरतम के रहस्य खोले।

जब राष्ट्र की स्वतन्त्रता का आन्दोलन चलता है तो हमारा कवि 'दासता' का निरूपण करने लगता है—

> मान, लज्जा, कोप ये रहते न उसके पास हैं।
> हैं पड़े जिसके गले में दासता के पाश हैं।

१९१४ में महायुद्ध छिड़ने पर हमारा कवि युद्ध का भीषण चित्र अंकित करने लगता है—

> तोपें करती एक ओर सहार दनादन।
> एक ओर 'गन' छोड़ रहीं गोलियाँ सनासन।
> सगीनों की मार प्राण लेती हैं पल में।
> हिल जाता यमराज हृदय भी इस हलचल में।
> मनुज पतगों की तरह भुनते रण की आग से।
> दल के दल हैं काटते निर्भय होकर साग से।
>
> (युद्ध 'सनेही' सरस्वती नवम्बर १९१४)

जब हिन्दी भाषा की वृद्धि-समृद्धि की आँधी चलती है तो वह मातृ भाषा की महत्ता का व्याख्यान करने लगता है—

> अखाड़ा इन्द्र का रसना अगर तो है परी हिन्दी।
> निवासी हिन्द के हम हैं हमें है सुखकरी हिन्दी।
> हरे हम क्यों न होंगे फिर अगर होगी हरी हिन्दी।
> बिना निज मातृभाषा ज्ञान के कब ज्ञान होता है।
> यही है एक फल जिससे कि देशोत्थान होता है।
>
> (मातृभाषा की महत्ता सनेही जनवरी १९१५)

और जब सत्याग्रह की ध्वनि राजनैतिक वायुमण्डल में गूँजती है, तो कवि 'सत्य' का मान अतीत और वर्तमान में अंकित करने लगता है—

> अवलम्बित था एक सत्य पर ज्ञान हमारा।
> विचलित पल भर था न सत्य से ध्यान हमारा॥
> और किसी भी तरह नहीं था त्राण हमारा।
> जीवन धन सर्वस्व सत्य था प्राण हमारा॥
> निश्छल थे व्यवहार सब कुटिल चाल चलते न थे।
> ध्रुव टल जाता किन्तु हम निज प्रण से टलते न थे॥
>
> (सत्य, सरस्वती जून १९१६)

प्रकृति से भी घटना-व्यापार लेकर उसके उपलक्ष्य से कवि राजनीतिक अनुभूतियों की व्यजना करता है। अंग्रेज़ी राज्य के बढ़ते हुए अन्याय को देखकर ही ग्रीष्म के विषय में यह कह सकता है--

यदि अन्यायी राज्य महा अन्यायी पावे।
क्यों न वहाँ की प्रजा और भी कष्ट उठावे।
आकर जग को प्रथम ग्रीष्म ने खूब जलाया।
हा! ज्यों ही वह टला क्रूर वारिद गण आया।
सुख साधन जो थे बचे उनको भी घन ने लिया।
अपने काले हृदय का सबको परिचय दे दिया।
(मेघागम रामचरित उपाध्याय सरस्वती जुलाई १६१६)

(२) अंग्रेज़ी साहित्य का सम्पर्क

'इंग्लिश के ग्रन्थ समूह' म से 'अर्थ रत्न' ले लेने के लिए सम्पादक आचार्य द्विवेदी ने प्रेरणा दे दी थी अत कई कवि अंग्रेज़ी की मुक्तक कविताओं के अन्त सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उन्हें अपनी भाषा में रूपान्तरित करने लगे। जो कवि मौलिक विषय नहीं ग्रहण करना चाहते थे उनके लिए पूर्वप्रस्तुत आधार मिल गया।

अंग्रेज़ी कविता के अध्ययन और अनुशीलन ने उन्हें यह पाठ दिया कि तुच्छ से तुच्छ वस्तु, प्रसग, घटना और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव अथवा विषय को भी कविता का वर्ण्य बनाया जा सकता है।

अंग्रेज़ी के कवि पोप के भावानुकरण पर लिखी हुई पहिली कविता 'स्वर्ग' (सरस्वती जून १६०३) के परचात् तो ग्रे (एलेजी), वर्ड्स वर्थ (दि एफेक्शन ऑव मार्गरेट), पोप (हैपिनेस ऑव रिटायरमेंट), जेम्स टेलर (माई मदर), बायरन (फेयर दी वैल, एन्ड दाउ आर्ट डैड पेज़ यग एन्ड फेयर तथा बुमन), लॉंगफैलो (साम ऑव लाइफ़), स्काट (लव ऑव कण्ट्री), सवे (स्लीप स्कॉलर), शेक्सपियर (फ्रेंडशिप) आदि आदि कवि अब हिन्दी-सरस्वती में चमकने लगे। इन अनुवादित रचनाओं में खड़ी बोली का उदीयमान सौष्ठव दिखाई देता है। इन्हें केवल शाब्दिक अनुवाद नहीं कह सकते। इनमें पर्याप्त भाव स्वतन्त्रता भी है—

(१) माइ मदर　मेरी मैया　　　　　　　　　　　　—जेम्स टेलर

बिलख बिलख कर रोता था जब नींद न मुझको आती थी।
आरी निंदिया! आरी निंदिया! कहकर कौन सुलाती थी?
और प्यार से पलने में रख मुझको कौन झुलाती थी?
मेरी मैया! मेरी मैया।[१]

(अनुवादक—जैनेन्द्रकिशोर)

(२) लव ऑव कण्ट्री　स्वदेश प्रीति,　　　　　　　—स्कॉट

होगा नहीं कहीं भी ऐसा अति दुरात्मा वह प्राणी।
अपनी प्यारी मातृभूमि है जिससे नहीं गई जानी।
"मेरी जननी यही भूमि है इस विचार से जिसका मन।
नहीं उमगित हुआ वृथा है उसका पृथ्वी पर जीवन।[२]

(अनुवादक—गौरीदत्त वाजपेयी)

प्रारम्भिक वर्षों में तो प्राय अनुवादित कविताओं की धूम रही परन्तु धीरे धीरे 'पितृ वियोग', 'द्वारका' और 'मथुरा' जैसी मौलिक रचनाओं का भी क्रम आया—

कभी कभी कल्पना जगत् का होता हूँ मैं अधिवासी।
भ्रमण किया करता हूँ उसमें आखिर हूँ सत्यानासी।
व्याकुलता व्यापक होवे ही समझे औ समझावे कौन?
कभी अश्रुधारा बहती है कभी बैठ रहता हूँ मौन।

('पितृवियोग' अनन्तराम पाडेय)

जब इग्लैंड का कवि (वर्ड्सवर्थ) वस्ट मिन्स्टर ब्रिज पर' कविता लिख सकता था तो हिन्दी का कवि (कन्हैयालाल पोद्दार) 'बम्बई का समुद्रतट' देख कर अपनी कल्पना क्यों न सञ्चरित करता? जब स्कॉटलैंड का कवि (स्कॉट)

---

१ When sleep forsook my open eye
Who was it sang sweet lullaby
And rocked me that I should not cry?
My mother

२ Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said
From wandering on a foreign strand
This is my own my native land

देश प्रीति (Love of Country) पर गीत लिख सकता था, तो हिन्दी का कवि क्यों न 'जन्मभूमि' के प्रति कहता ?—

जग मे जन्मभूमि सुखदायी।
जिस नर पशु के मन न समाई।
उसके मुख दर्शक नर नारी।
होते हैं अघ के अधिकारी।[1]

(महावीरप्रसाद द्विवेदी)

जब अंग्रेज़ी के कवि स्काइलार्क (skylark), कोकिल, बुलबुल आदि के प्रति अपनी भावना उच्छ्वसित कर सकते थे, तो हिन्दी का कवि 'कोकिल' और 'बुलबुल' को सम्बोधित क्यों न करता ?—

१ अति मधुर रसीला शब्द तू है सुनाती,
रसिक जन सभी तू नींद से है जगाती।
मनहरण सुना के गान मीठी प्रभाती,
अलसित चित को भी नित्य ही तू लुभाती।

(कोकिल[2] कन्हैयालाल पोद्दार)

२ सुकमल कलियों को नींद से तू उठाके
विकसित कुमुदाली को सदा तू सुलाती।
थकित शशिकला के नित्य विश्राम हेतु
स्वगृह गमन की है तू विदाई मनाती।

(बुलबुल[3] सत्यशरण रतूड़ी)

अंग्रेज़ी कवि सदे ने अध्येता (Scholar)[4] का आत्म-परिचय दिया है तो श्री गिरिधर शर्मा अपने 'पुस्तक प्रेम' का उद्घोष क्यों न करते ?

---

१ सरस्वती १९०६। २ सरस्वती अक्तूबर १९०४।
३ सरस्वती जुलाई १९०४।
४ With them I take delight in weal
And seek relief in woe
And while I understand and feel
How much to them I owe
My cheeks have often been bedewed
With tears of thoughtful gratitude

इच्छा न मेरी कुछ भी बनू मैं कुबेर का भी जग में कुबेर।
इच्छा मुझे एक यही सदा है नये नये उत्तम ग्रन्थ देखूँ।[1]

क्या इसी की भाँति हिन्दी के कवि मैथिलीशरण गुप्त 'ग्रन्थ-गुण गान' न करते ?

हे ग्रन्थ, सद्गुरु सदा तुम हो हमारे,
हैं सर्वदा हम ऋणी जग में तुम्हारे।
हे ज्ञान क्योंकि नित मंगलमूलकारी,
हो नित्य नाश करते विपदा हमारी।[2]

'सरस्वती' के प्रारम्भिक अंकों में राशि-राशि ऐसी वर्णन-प्रधान कविताएँ निकलीं।

अंग्रेजी के कवियों ने प्रकृति सम्बन्धी सुन्दर कविताओं की भी सृष्टि की है। वर्ड्सवर्थ ने 'दि डफ़ोडिल्स' और 'टु दि डेसी' में, शेली ने 'दि रिफ लैक्शन' और 'दि इनविटेशन' में और कीट्स ने 'ब्राइट स्टार' जैसी कविताओं में प्रकृति सुन्दरी का सन्देश मानव को सुनाया है। अंग्रेजी के कवि (वर्ड्सवर्थ) ने सरोवर की लहरों में नृत्य की आनन्दमय अनुभूति की थी—

सरोवर की वे लहरे निकट
कर रही थीं मधुमय नर्तन
ज्योतिमय उन लहरों से किन्तु
अधिक प्रमुदित था उनका मन![3]

तो हिन्दी के कवि सत्यशरण रतूड़ी ने नदी निर्झर के गायन और नर्तन से सम्मोहन पाया है—

सुरीली वीणा सी सरस नदियाँ वादन करें
कभी मीठी मीठी मधुर धुनि से गायन करें,
सदा ही नाचें हैं भरित झरने नाच नवल,
निराली शोभा है विपिन घर की कौतुकमयी।
(शांतिमयी शय्या सरस्वती अगस्त, १९०४)

---

१ सरस्वती फरवरी १९०६। २ सरस्वती जनवरी १९०७।

३ दि डेफोडिल्स कविता का एक अंश (प्रस्तुत लेखक द्वारा रूपांतरित)

The waves beside them danced but they
Outdid the sparkling waves in glee

(३) संस्कृत-काव्य का अनुसरण

संस्कृत की अक्षय काव्य राशि से प्रकृति-वर्णन की अनेक शैलियाँ हिन्दी-कवि के लिए अनुकरणीय हो गईं। स्वयं द्विवेदी जी और श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' और कन्हैयालाल पोद्दार संस्कृत की प्रकृति विषयक कविताओं पर मुग्ध थे। प्राक्तन काव्य का यह प्रेम हिन्दी कविताओं में भी नई प्रकृतिपरक कविताओं की रचना में प्रेरक बना।

इन कविताओं के प्रभाव से ही १९०२ की 'सरस्वती' में प्रकाशित वागीश्वर मिश्र की लिखी हुई 'प्रकृति' शीर्षक रचना लीजिए—

वही इन्द्र का चाप है सप्तरङ्गी
जहाँ ज्योति के संग बूँदे घनी हैं।
कुछ भी, हरा, लाल, नीला, नरङ्गी
कहीं पीत शोभा कहीं बैंगनी है।

अथवा 'आकाश मण्डल' का एक अवतरण लीजिए—

फिरी जो आँखे इधर अचानक मयंक बानक बना के आया।
रहे जो पहिले बने रुपहले उन्हें सुनहली छटा दिखाया।

इससे पहले से और पीछे तक कवि श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', सत्यनारायण, रामचन्द्र शुक्ल आदि ने वर्षा-वर्णन, वर्षा का आगमन, हेमन्त, वसन्त आदि जो कविताएँ लिखीं, वे सब व्रजभाषा की थीं। द्विवेदीजी के सम्पादन काल से खड़ी बोली में भी प्रकृति विषयक कविताएँ अधिक लिखी जाने लगीं। प्रारम्भ म इनमें सामान्य इतिवृत्तात्मकता ही देखी गई। 'प्रच्छन्न प्रभाकर'[१] में कवि सूर्य से प्रत्यक्ष बात करने लगता है—

(१) यदि पृथ्वी से आप भापमय कर लेते हैं,
न्यायी नृप सम उसे सलिल करके देते हैं।
(२) मोर, पपीहा, मनुज तरसने जब लगते हैं,
आप जलद को भेज बरसने तब लगते हैं।

इस प्रकार की उक्तियाँ बाल मानस का ही मनोरंजन कर सकती हैं।

संस्कृत कवियों का 'ऋतु-वर्णन' प्रसिद्ध है। कालिदास के 'ऋतु संहार' को सिद्धकवि श्रीधर पाठक ने हिन्दी में अवतरित किया था। उसका एक अवतरण है—

१ सरस्वती अप्रैल, १९०३

अर्जुन साल, कदम्ब, केतकी के कानन कम्पायमान कर,
उनके कुसुमों के सौरभ से होवे गर्भित
ऐसा सुखद समीर मेघ जल सीकर से होकर शीतलतर
किसके मन को करे नहीं उत्सुक औ' चिन्तित !

('मनोविनोद' श्रीधर पाठक)

प्रकृति का यह वर्णन सरल है और भावाभिव्यक्ति भी ऋजु है।

प्रकृति वर्णन द्विवेदीजी की भी प्रिय वस्तु थी। उल्लेखनीय है कि ऋतु के अनुकूल प्रकृतिपरक कविताएँ प्रारम्भ से ही 'सरस्वती' में निरन्तर प्रकाशित होती रही हैं। आलोच्य-काल के प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण गुप्त का प्रथम प्रवेश 'सरस्वती' के मन्दिर में प्रकृति के कवि के रूप में हुआ था। गुप्तजी की यह पहिली कविता है 'हेमन्त'। इसमें गुप्तजी प्रकृति का यथातथ्य चित्रण दे सके हैं—

हुआ हिमाच्छादित सूर्यमण्डल,
समीर सीरी बहती अखण्डल।
प्रियगु के पेड़ प्रफुल्ल हो चले,
हरे हरे अंकुर खेत में भले।
आनन्द देती न समीर शीत,
हुए सभी हैं उससे विभीत
न चाँदनी मंजुल है सुहाती,
नदी नदों की लहरी न भाती।[1]

ऋतु का सरल-सीधा वर्णन जैसे छन्दों में बाँध दिया हो।

'महाकवि भारवि का शरद् वर्णन'[2] (गिरिधर शर्मा) अथवा 'महाकवि कालिदास का वसन्त वर्णन'[3] (मैथिलीशरण गुप्त) जैसे प्रकृति-वर्णन अनुवाद-रूप में इसलिए आते थे कि प्रकृति वर्णन का एक प्रत्यक्ष पाठ मिलता रहे।

इस प्रकार भाव प्रकाशन मात्र के लिए कविता माध्यम हो गई। छन्द मयता का इतना प्रचार हो गया कि 'पाठकों के प्रति पुस्तक की प्रार्थना' भी

---

१ 'सरस्वती' जनवरी १९०५ २ सरस्वती अक्टूबर १९०४।
३ सरस्वती मार्च १९०७

कविता में की जा रही है यहाँ तक कि उपालम्भ का पत्र भी सरस्वती सम्पादक को छन्द में ही लिखा जाता है—

ये एक बात मम मानस में गडी है।
चिन्ता सदैव जिसकी मुझको बडी है।
गभीर भाव अभिलेखन के चितेरे
छापे नही बहुत सुन्दर लेख मेरे।[1]

(लेखक—एक 'दुष्ट')

छद्म नामा से कई कवि छन्दमयी भाषा में कविता लिखते थे। ऐसे ही 'एक ग्रामीण' ने 'हमारे प्रतिनिधि' क प्रति अपने अभाव अभियोग पहुँचाये थे—

गरीबों की उन्हें क्यों याद आये ?
न उत्तरदायिता क्यों भूल जाये,
न तो अभिमान से फुरसत उन्हे है
न अपनी शान से फुरसत उन्हे है।
इसी का नाम है क्या देश सेवा,
भले उन पूर्वजों के नाम लेवा !

(हमारे प्रतिनिधि सरस्वती मार्च १९१५)

इस प्रकार की इतिवृत्तात्मकता रमणीयता से अति दूर ही रही। ऐसी अरमणीयता की ओर सकेत करते हुए द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष प० बालकृष्ण भट्ट को भाषण में कहना पड़ा—"आजकल के पत्रों और मासिक पत्रिकाओं में बहुत-सा इस तरह की कविताएँ छपी ह, परन्तु अधिकतर उनमें ऐसी है जिनको कविता कहना ही कविता की मानो हँसी करना है। हम तो कविता के गुण इनमें बहुत कम जँचते है।"

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसी कविताओं को कवि-जन भी कविता या काव्य मानने की भ्रान्ति नहीं करते थे। उस समय के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की १९०९ १० ई० तक की रचनाओं के सकलन का नाम 'पद्य प्रबन्ध' ही है—'कविता कलाप' या 'काव्य ' नहीं। कवि ने निवेदन' में स्वय लिखा—

---

१ दे० 'लेखकों से प्रार्थना' सरस्वती मार्च १९१५

"कवित्व शक्ति दुष्प्राप्य वस्तु है। मेरा इतना पुण्य नहीं कि मैं कवि हो सकता। इसलिए मेरी पद्य रचना कविता कहलाने योग्य नहीं—वह पद्य ही है। इसी विचार से इस पुस्तक का नाम 'पद्य निबन्ध' ही रखना उचित समझा गया।

कविता और पद्य—दोनों में बड़ा अन्तर है। कविता मनोविकारों की सजीव प्रतिमा, अतएव, लोकोत्तरानन्द की जननी है। और पद्य, छन्दापद्द वाक्य नियम विशेष पर तुला हुआ वर्ण-समूह मात्र है। अस्तु।"

—'पद्य प्रबन्ध' की भूमिका में कवि।

काव्य के इस आसन पर लगभग ११ १२ ई० तक की कविताओं को नहीं बिठलाया जा सकता। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनका कोई महत्त्व ही नहीं है। क्या बालक क 'कल दल बचन तोतरे बोल' का कोई मूल्य ही नहीं है? क्या किसी पुष्परंजित वासन्तिक उपवन में कली का कोई महत्त्व नहीं है? क्या चित्रफलक पर शिशु चित्रकार की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं में कोई सौंदर्य नहीं है, क्या विपची पर संगीत छेड़न के पहले उसके तारों को झनझनाकर स्वर-साधन करने में कोई मधुरिमा नहीं है? और अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी आदि काव्यों की तुलना में इन रचनाओं का पद्य कहना इनका अपमान नहीं है।

द्विवेदीकाल में कवि को जो भाषा दी गई थी वह गद्य की भाषा थी, जो विषय मिले थे वे थे—'चींटी से लेकर हाथी पर्यन्त पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यन्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त पर्वत', और कविता ऐसी चाही गई थी कि जिसका विषय 'मनोरंजक' और 'उपदेश जनक' हो। ऐसी परिस्थिति में कविता छन्द-पद्य की कोटि से अकस्मात् ही ऊँची नहीं उठ सकती थी।

जिन कवियों के पास ऐसी प्रतिभा नहीं थी उन्हें निर्देश दिया गया था कि—

"उनका ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे-छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी-छोटी कविता करनी चाहिए। अभ्यास करते-करते शायद कभी किसी समय वे उससे अधिक योग्यता दिखलाने में समर्थ होवें और दण्डी कवि के कथनानुसार शायद कभी वाग्देवी उनपर सचमुच प्रसन्न हो जावे।"

परिणाम यह हुआ कि वाग्देवी जिन गिने-चुने कवियों पर प्रसन्न हुई, उनको छोड़कर सबकी कविता वर्णनात्मक अधिक हुई। वर्ण्य विषयों की एक

लम्बी श्रृंखला कवियों की दृष्टि के आगे थी। वे सब विषय जीवन-ग्रंथ के पढ़े जा रहे पृष्ठों में से ही लिये गये थे।

कोई ऋतु ऐसी नहीं थी जिसपर किसी कवि की 'कविता' न हुई हो, कोई दैनन्दिन घटना, सामाजिक राजनैतिक समस्या, सार्वजनिक समारोह और जन-आन्दोलन ऐसा नहीं बचा जिसपर कवि की कविता मुखरित न हुई हो, आलोच्य-काल में एक ओर कालिदास के 'ऋतु-संहार' की शैली पर हिन्दी के कवि ग्रीष्म और वर्षा, शरद् और हेमन्त, शिशिर और वसन्त का वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अंग्रेजी के वर्ड्सवर्थ, कीट्स आदि कवियों की भाँति कोकिला और बुलबुल से बात कर रहे हैं, एक ओर 'दिल्ली दरबार' का वर्णन हो रहा है तो दूसरी ओर 'प्रयाग की प्रदर्शिनी' का, एक ओर 'हार्नली पंचक' लिखा जा रहा है तो दूसरी ओर 'क्रोधाष्टक', एक ओर 'वसन्त-सेना विलास' चित्रित हो रहा है, तो दूसरी ओर 'मालती महिमा' वर्णित हो रही है, एक ओर 'नागरी लिपि' और हिन्दी भाषा के समर्थन में कविता लिखी जा रही है तो दूसरी ओर 'विद्यार्थियों के कर्तव्य' गिनाये जा रहे हैं, एक ओर 'रौप्य मुद्रा-स्तोत्र' गाया जा रहा है, तो दूसरी ओर 'सज्जन संकीर्तन' हो रहा है, एक ओर 'मातृ भाषा की महत्ता' दिखाई जा रही है, तो दूसरी ओर 'हिन्दी षोडश-नाम' की गणना कराई जा रही है, एक ओर 'ग्राम्य जीवन' की झलक दिखाई जा रही है, तो दूसरी ओर 'चित्रकूट में श्रीराम' के दर्शन कराये जा रहे हैं, एक ओर 'नीचता के मनोमोदक' खिलाये जा रहे हैं तो दूसरी ओर 'ईश्वर की ईश्वरता' आलोचित हो रही है।

इन विविधताओं में भी एक समानता थी। कवि की वृत्ति इन कविताओं में अपनी भावना और विचारणा को अभिव्यक्ति का द्वार देना था। इसी अवस्था के मार्ग से अथवा इस कोटि के अनन्तर ही कविता में भाव-वैभव आ सका था।

बहिरंग दृष्टि से ये कवितायें इतिवृत्तात्मक (वर्णनात्मक) ही हों, परन्तु इतिवृत्तात्मक संज्ञा देकर भी हम इन्हें अवमानित-उपेक्षित नहीं कर सकते। इतिवृत्तात्मकता तो कविता के विकास की एक अनिवार्य स्थिति है। कोई कवि, चाहे वह वाल्मीकि ही क्यों न हो, लेखनी उठाते ही रस-सृष्टि नहीं करने लगता।

मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा।
यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधी काममोहितम्।

में भी इतिवृत्त ही समाविष्ट है। आज के आलोचक को चाहे ये 'कवितायें' कविता नहीं, 'इतिवृत्त' प्रतीत हों, परन्तु समाज के अल्पशिक्षित जनों के लिए इनका पूर्ण सदुपयोग है। मौलिक प्रतिभा के विकास की रेखा तो इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक से भावात्मक कविता की ओर ही रहती है।

द्विवेदी-काल की इन वर्णनात्मक कविताओं में हमें रस न मिले, परन्तु ये ही तो आज की हिन्दी कविता की प्रगति के चरण चिन्हों के रूप में अमर हैं। अपने शैशव, बाल्य अथवा कैशोर काल के कुरूप और विरूप-मुद्रा और भाव भूषा वाले चित्र को भी आज हम प्यार ही करते हैं। गंगा जहाँ से निकली है, वहाँ की धारा क्षीण क्षुद्र होते हुए भी हमारे लिए तीर्थ-रूप है। द्विवेदी-काल की ये कवितायें आज की हिन्दी-कविता की गंगा की गंगोत्री हैं।

ग: उपदेशात्मक कोटि: 'नीति-काव्य'

कविता और उपदेश? आज के काव्य-मर्मज्ञ और समालोचक को इस युग्म पर हँसी आ सकती है। आलोच्य-काल के साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी समालोचनात्मक लेखों का मनन कीजिए तो उसके अन्तर्गत कविता के उद्देश्यों अथवा धर्मों में 'उपदेश' का उल्लेख अवश्य मिलेगा। पहिला धर्म 'मनोरंजन' और दूसरा 'उपदेश'—इस सिद्धान्त से आलोच्य काल की कविता कला प्रेरित और अनुप्राणित है—

'आनन्ददायी शिक्षिका है सिद्ध कविता कामिनी।'

श्री मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा था—

'केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए।
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।'

(भारत भारती)

युग के प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी ने 'कवि-कर्तव्य' का दर्शन कराते हुए पहिले ही कह दिया था—'सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है।' शिष्य (मैथिलीशरण) ने तो केवल गुरु (द्विवेदी) के मंत्र का भाष्य किया था।

क्या 'उपदेश' कविता का शाश्वत धर्म है ? या वह केवल युग धर्म है ? या वह केवल युग धर्म हो सकता है ?—यह प्रश्न यहाँ उठ सकता है। आचार्य द्विवेदी ने काव्य शास्त्र के आचार्य के स्वर में यह मत्र दिया था, या युगनिर्माता के नाते ? कविता के शाश्वत धर्म के लक्ष्य से वह प्रेरित था या कविता के युग धर्म के उपलक्ष्य से ?

पहिले हम इसे केवल युग की आवश्यकता, समाज की अपनी माँग मान कर चलें।

समाज में युग निर्माण का आरंभ बुद्धि जीवियों द्वारा होता है। विवेकानन्द और दयानन्द ये दो *भारतीय जागरण* के प्रतिनिधि देश के समाज को जड़ता से जगाने का अनुष्ठान कर गये थे। तब उसी परम्परा म कवि को पूर्ण योग देना था। पिछली (१६ वीं) शताब्दी में ही उपदेशात्मक कविता का उत्स प्रस्फुट हुआ था भारतेंदु की लेखनी स—

सब देसन की कला सिमिटि कै इतही आवैं।
कर राजा नहिं लेइ प्रजन में हेत बढावैं।
गाय दूध बहु देहिं तिनहिं कोऊ न नसावैं।
द्विजगन आस्तिक होइँ मेघ सुभ जल बरसावैं।
तजि छुद्र वासना नर सबै निज उछाह उन्नति करहिं।
कहि कृष्ण राधिकानाथ जय हमहू जिय आनँद भरहिं।

और प्रतापनारायण मिश्र भी प्रबोधन दे चुके थे

चहहु जो साँचो निज कल्यान,
तो सब मिलि भारत सन्तान
जपो निरन्तर एक जबान
'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान !'

खड़ी बोली में उपदेशात्मक कविता के प्रवर्तन में स्वयं आचार्यश्री का महान् योग है। ब्रजभाषा में तो 'सरस्वती' के सम्पादक-पद को सुशोभित करने के पहिले ही वे 'नागरी का विनय-पत्र'[1] देने लगे थे, 'माँसाहारी को हंटर'[2] लगाने लगे थे, 'भारत की परमेश्वर से प्रार्थना' करने लगे थे।

---

१ 'भारत-जीवन १५ मइ १८६६ २ हिंदी बंगवासी १६ नवम्बर, १६००

में भी इतिवृत्त ही समाविष्ट है। आज के आलोचक को चाहे ये 'कवितायें कविता नहीं, 'इतिवृत्त' प्रतीत हों, परन्तु समाज के अल्पशिक्षित जनों के लिए इनका पूर्ण सदुपयोग है। मौलिक प्रतिभा के विकास की रेखा तो इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक से भावात्मक कविता की ओर ही रहती है।

द्विवेदी-काल की इन वर्णनात्मक कविताओं में हम रस न मिले, परन्तु ये ही तो आज की हिन्दी कविता की प्रगति के चरण चिन्हों के रूप में अमर हैं। अपने शैशव, बाल्य अथवा कैशोर काल के कुरूप और विरूप मुद्रा और भाव भूषा वाले चित्र को भी आज हम प्यार ही करते हैं। गंगा जहाँ से निकली है, वहाँ की धारा क्षीण क्षुद्र होते हुए भी हमारे लिए तीर्थ-रूप है। द्विवेदी-काल की ये कवितायें आज की हिन्दी-कविता की गंगा की गंगोत्री हैं।

ग: उपदेशात्मक कोटि : 'नीति-काव्य'

कविता और उपदेश ? आज के काव्य-मर्मज्ञ और समालोचक को इस युग्म पर हँसी आ सकती है। आलोच्य-काल के साहित्य शास्त्र सम्बन्धी समालोचनात्मक लेखों का मनन कीजिए तो उसके अन्तर्गत कविता के उद्देश्य अथवा धर्मों में 'उपदेश' का उल्लेख अवश्य मिलेगा। पहिला ... 'मनोरंजन' और दूसरा 'उपदेश'—इस सिद्धान्त से आलोच्य-काल की कवि... कला प्रेरित और अनुप्राणित है—

> 'आनन्ददायी शिक्षिका है सिद्ध कविता कामिनी।'

श्री मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा था—

> 'केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए।
> उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
> (भारत भा...

युग के प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी ने 'कवि कर्तव्य' का वर्णन पहिले ही कह दिया था—'मर्म से उपदेश मिल सकता है और वर्णन से मनोरंजन हो सकता है।' शिष्य (मैथिलीशरण) ने तो गुरु (द्विवेदी) के मन्त्र का भाष्य किया था।

इस काल में इन कवियों की लेखनी से उपदेशात्मक काव्य इतने विपुल परिमाण में प्रसूत हुआ है कि उसका अनुमान नहीं कराया जा सकता। कोई कवि ऐसा नहीं था जो इस दिशा में न चला हो, कोई विषय ऐसा नहीं था जिसे कविता ने स्पर्श न किया हो। 'भारत भारती' तो समाज-जागरण की भैरवी है ही। 'उपदेश कुसुम', 'शिक्षा-शतक', 'शिक्षा-लता', 'शिक्षा संग्रह' आदि इस काल में अनेक कविता-कृतियो उपदेश के उद्देश्य को लेकर ही लिखी-पढ़ी गई

कविता का शैशव वस्तु वर्णन में है और उसका बाल्य शिक्षा-ग्रहण म यह कहा जा सकता है, परन्तु वास्तव में उपदशात्मक और वर्णनात्मक कोटि में तारतम्य नहीं ह, दोना समानान्तर भी चलती हैं। एक स्पष्ट प्रमाण इसका यही है कि शिक्षारम्भ के पश्चात् विद्यार्थी को जो गभीर कविताएं दी जाती हैं उनम 'ग्राम्य-जीवन' अथवा 'कोकिल' जैसी वर्णनात्मक कविताओं और 'नर हो न निराश करो मन को' और 'कर्मवीर' जैसी उपदेशात्मक कविताओं का समावेश होता है। मानस स्तर की अमुक सीमा का उल्लघन करने पर ये कविताएं "बाल विनोद" प्रतीत होने लगती हैं। यह आलङ्कारिक उक्ति तो अवश्य होगी कि उस काल के हिन्दी के कवि काव्य विकास की दृष्टि से इस नवयुग निर्माण की भूमिका में बालक ही थे, परन्तु इसम बहुत कुछ यथार्थता भी है।

जिस समय नई हिन्दी के कवि प्राचीन ब्रजभाषा परम्परा से विच्छिन्न होकर 'कविता' रचना चाह रहे थे उन्हें 'वर्णन' के साथ-साथ 'उपदेश' का भी आधार मिल गया, यह स्वाभाविक भी था। प्रारंभिक अवस्था में ये कविताए छन्द के आवरण में कर्तव्य-कर्म का उद्बोधन हैं। समाज के बुद्धि जीवी वर्ग की पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए कवि सामाजिक और राजनीतिक भूमिका में व्यक्ति के धर्म की व्याख्या करते हैं। द्विवेदी जी एक कविता में 'स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार' का राष्ट्रीय धर्म समझा रहे हैं—

स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीजै, विनय इतना हमारा मान लीजै।
शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, न जाओ पास उससे दूर भागो।

(सरस्वती जुलाइ १९०३)

इसी वृत्ति न 'शिक्षा-शतक', 'प्रार्थना-शतक' जैसी कृतियों के लिए दिशा दिखाई थी, जिनमें कहीं दिनचर्य्या तक का पाठ पढ़ाया जा रहा है—

बाकी रहे घडी दो रात, उठ बैठो तव जान प्रभात।
भक्ति सहित ले हरि का नाम, सोचो अर्थ, धर्म का काम।
(शिक्षा शतक जनार्दन झा सरस्वती, नवम्बर १९०४)

तो कहीं, अहिंसा का उपदेश दिया जा रहा है—

हिंसा से बढकर के पाप, नहीं दूसरा जाने आप।
निज समान औरों को जान, करिये सब जीवों का त्राण।
(शिक्षाशतक)

ऐसी कृतियाँ बाल-मानस के लिए हितकर हो सकती हैं।

समाज-कल्याण के जितने भी साधन और उपाय हो सकते हैं इस काल के कवियों ने उनका निर्देश किया है। यदि मातृभाषा के प्रेम की प्रेरणा श्री कामताप्रसाद 'गुरु' ने दी—

जरा उबालो अपना रक्त, बनो मातृभाषा के भक्त।
(सरस्वती फरवरी १९०६)

तो काशी 'हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना की हलचल ने 'हिन्दू समाज को अनुप्राणित किया और मैथिलीशरण जी ने शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्ति का उद्बोधन दिया—

समुत्थान का ज्ञान ही मूल है,
इसे भूल जाना बड़ी भूल है।
सु शिक्षा बिना ज्ञान होता कहाँ?
करो यत्न शिक्षार्थ जो हो जहां।
सुशिक्षा जहाँ है वहीं सिद्धि है,
जहाँ सिद्धि होगी वहीं वृद्धि है।
('हिन्दू विश्वविद्यालय' मैथिलीशरण गुप्त)

उद्बोधन देने में श्री गिरिधर शर्मा भी सदा सजग थे। 'उद्बोधन' कविता में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रबोधन, देते हुए उन्होंने नारी जाति को भी संबोधित किया—

हे भामिनीओ, कुल कामिनीओ!
ये चूड़ियाँ हैं परदेशियों की,
कलङ्क भारी पहनो इन्हें जो,
छोड़ो जरा तो मन में लजाओ।
(सरस्वती नवम्बर १९०६)

सभी नैतिक गुणों पर कवि का ध्यान गया। 'चारुमाला' गूँथते हुए लक्ष्मीधर वाजपेयी सत्य-पालन, सदाचार, क्षमा, दया, विद्यार्जन, जितेंद्रियता, मृदुभाषिता, पुरुषार्थ, सत्संगति के साथ स्वदेशी प्रेम का पुष्प भी सजा देते हैं।

देशी चीजों का अनुराग—
वस्तु विदेशी का कर त्याग,
करो सभी इसका उद्धार—
विनती यही पुकार पुकार।
(सरस्वती नवम्बर १६०७)

राय देवीप्रसाद पूर्ण ने तो ५२ कुण्डलियों का एक काव्य 'स्वदेशी कुण्डल' (१६१०) ही प्रस्तुत कर दिया था।

लोचनप्रसाद पाण्डेय इस क्षेत्र में नैतिक गुणों का उपदेश लेकर आये। 'नरजन्म की सार्थकता' का व्यावहारिक संकेत इसमें है—

बन्धुवर्ग को प्यार न करना जिसने सीखा,
विनययुक्त व्यवहार न करना जिसने सीखा,
जाति-देश उपकार न करना जिसने सीखा
जन्म हुआ निःसार—न मरना उसने सीखा।
(नरजन्म की सार्थकता, सरस्वती, अक्तूबर ११)

समाज को नीति और धर्म के, शील और सदाचार के, कर्त्तव्य और कर्म के, लोक और परलोक के उपदेश देने के लिए इस काल का कवि जागरूक है, यहाँ तक कि पालने के शिशु को भी वह 'लोरी' में उपदेश ही सुनाता है—

करना ऐसे काम मनोहर—
गर्व करें भारतवासी वर,
जन्मभूमि फूली न समावे,
नई नई सुख सम्पति पावे।
(गिरिधर शर्मा लोरी, सरस्वती जनवरी १६११)

प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' अपनी ठेठ लोक-प्रयुक्त भाषा में 'कर्मवीर' की शक्तियों को गिनाते हुए कर्मवीरता का उपदेश व्यंजित करते हैं—

देखकर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं।
मार्ग पर रह करके जो पीछे हैं पछताते नहीं।
काम कितना हो कठिन हो पर जो उकताते नहीं।
भीड़ पड़ने पर भी चंचलता जो दिखलाते नहीं।
होते हैं यक आन में उनके बुरे दिन भी भले,
सब जगह सब काल में रहते हैं वह फूले फले।
(सरस्वती अप्रैल १६०७)

'कविता कामिनी कान्त' 'शङ्कर' जी दार्शनिक भाषा में मुक्ति-साधना की कुंजी दे रहे हैं—

कब कौन अगाध पयोनिधि के उस पार गया जलयान बिना।
मिल प्राण अपान उदान रहे न समान निमिश्रित व्यान बिना
कहिये ध्रुव ध्येय मिला किसको अविकम्प अचंचल ध्यान बिना।
कवि शंकर मुक्ति मिली न कहीं सुख मूल विवेकन ज्ञान बिना।
(सरस्वती मई १६१२)

श्री गुप्तजी के 'स्वर्गीय संगीत' को तो उन संदेश प्रधान कविताओं का मङ्गलाचरण कहना उचित होगा। 'स्वर्गीय संगीत' वस्तुतः मर्त्य मानव के लिए प्रेरणादायक स्वर्गामृत ही है—'पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो',[1] 'नर हो, न, निराश करो मन को !'[2] 'वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे' 'मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है'[3] आदि मंत्रपूत कविताएँ पढ़कर जो आत्मिक उन्नयन होता है वह अनुभूति की ही वस्तु है।

श्री रामचरित उपाध्याय ने नैतिक गुणों वाली कई उपदेशात्मक कविताओं की सृष्टि की—'वीर-वचनावली' में वीरोत्तेजना है, तो 'माता का पुत्र को उपदेश' में आज्ञापालन की प्रेरणा है।

समाज के चेतन वर्गों को प्रबोधित करने में ठाकुर गोपालशरण सिंह भी एक जागरूक कवि हैं। वे 'भारतीय विद्यार्थियों के कर्त्तव्य' की व्याख्या करते हुए अंत में अपनी आकांक्षा को मुखरित करते हैं—

"भारत भर की एक राष्ट्रभाषा हो जावे
जो हम सबमें खूब परस्पर मेल बढ़ावे"

---

१ सरस्वती जनवरी '१४ २ सरस्वती फरवरी '१४ ३ सरस्वती सितम्बर '१५

यह अभिलाशा पूर्ण हमारी करनेवाली—
हिन्दी ही है परम पूज्य गुणवती निराली
छात्रो ! उसके साहित्य को सब प्रकार उन्नत करो।
इसके पुस्तक भडार को सद्ग्रंथों से तुम भरो।
(सरस्वती फरवरी १६१५)

यह एक विशेष उल्लेखनीय बात है कि छात्रों (विद्यार्थियों) के प्रति प्राय सभी कवियों ने कवितायें लिखी हैं—'सुसदेश' (श्रीधर पाठक), 'विद्यार्थी वृन्द' (हरिऔध), 'छात्रों से नम्र निवेदन' ('कमलाकर'), 'भारतीय विद्यार्थी' ('एक भारतीय आत्मा') आदि आदि। श्री मैथिलीशरण गुप्त और रूपनारायण पांडेय ने ब्राह्मणवर्ग को उद्बोधन दिया है।

इस प्रकार आलोच्य काल म प्रत्येक कवि लोक कल्याण का चिन्तन करता है, और समाज में 'श्रेयोमार्ग' दिखाने के लिए व्यग्र है। कविता की शृंगारिकता से उसका यह उन्नयन निस्सन्देह एक युगान्तर का इंगित है। जातीय उद्बोधन की श्रेष्ठतम कविताएँ इस काल में लिखी गई हैं। वस्तुत वे हिन्दी कविता की पवित्रतम निधि है।

ये कवितायें देश और समाज के स्त्री पुरुषों को जगाने के लिए प्रत्यक्ष उद्बोधन के रूप में ही नहीं आती थी, वे कभी व्यग्य का स्वर भी लेकर आती थीं—

दूर क्यों भागते हो भले कर्म से ?
क्यों घृणा हो गई है तुमे धर्म से ?
शून्य हो होगये नीति के मर्म से,
शीश तो भी झुका है नहीं शर्म से।
ताप सताप से नित्य रोते रहो,
क्यों जगोगे, अभी देश ! सोते रहो।
('अद्भुत आक्षेप' रामचरित उपाध्याय सरस्वती; मार्च १६१६)

कभी प्रार्थना का परिधान पहिनकर भी—

अहो हिमालय ! नगाधिपति हो, उच्च भाव कुछ दिखलाओ—
श्यामागम में रत्न कोष सब अपना आज लुटा जाओ।
गिरी हुई सन्तानों को तुम जाकर शीघ्र सचेत करो—
ज्ञानरहित तव पुत्र पौत्र हैं—उनको ज्ञान समेत करो।
(देश प्रेमोन्मत्त 'सनेही' सरस्वती नवम्बर १६)

और कभी आख्यायिका का आश्रय लेकर (किसी 'मक्खीचूस' की कहानी लिखते हुए कवि अन्त में शिक्षा देता है—)

"क्षण भर कोई वस्तु व्यर्थ जाने न दीजिए,
तथा समय पर लोभ कहीं कुछ भी न कीजिए।"
घृत निचोडना और मोतियों वाली घटना,
ये दोनों दृष्टान्त चाहिए इसके रटना।
('मक्खीचूस' मैथिलीशरण गुप्त सरस्वती नवम्बर ०६)

'पञ्जर-बद्ध कीर' (गुप्त) में इसी प्रकार परतंत्रता की भर्त्सना और स्वतन्त्रता एवं देशभक्ति की प्रेरणा है

'जन्मभूमि समान सुन्दर स्वर्ग भी होता नहीं।'

देश के राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनों का प्रच्छन्न प्रभाव कवि मानस पर पड़ता है और इसीलिए कविता में उसकी प्रतिच्छवि और प्रतिध्वनि भी दिखाई सुनाई देती है।

(औरंगजेब के नाम) 'महाराना राजसिंह का पत्र' लिखते हुए गुप्तजी ने हिन्दू-मुसलिम ऐक्य का समयोचित आदेश दिया है—

विश्वात्मा के निकट सब हैं एक-से, भेद क्या है ?
है सो स्वामी विदित सबका, क्या किसी एक का है?
नामों से है कुछ न उसमें भिन्नता भेद भाव,
न्यारी न्यारी प्रकृति-रचना है उसीका प्रभाव।
गाते मुल्ला सुगुण उसके मसजिदों में तुम्हारे,
पूजा जाता प्रभुवर वही मन्दिरों में हमारे।
यों दोनों ही विविध विधि से हैं उसी को रिझाते,
हैं अज्ञानी नर बस वही जो उसे भूल जाते॥
(सरस्वती फरवरी १६१२)

कवि देश के वातावरण के पूर्ण प्रतिनिधि हैं—जब राजनीति के वातावरण में 'सत्याग्रह' का स्वर गूँजने लगा तो कवि ने युवकों को उसका मर्म स्पष्ट किया—

नियम अन्यायमय तोड़ो यही कर्तव्य है सच्चा।
महात्मा गाधी का संग करो कटिबद्ध हो मित्रो!

जरा प्रह्लाद ध्रुव की जीवनी से भी तो लो शिक्षा,
करो सब प्राप्त स्वत्वों की विचारात्मा बनो सच्चे।
(सत्याग्रह भगवन्नारायण भार्गव मर्यादा, अगस्त १७)

इसी प्रकार स्वशासन और स्वराज की साधना के युग में कवि की सहज प्रेरणा हो सकती थी—

सुख स्वराज्य सदा निज स्वत्व है
जननि का हित साधन सत्व है।
प्रणय पूर्ण प्रभुत्व महत्त्व है
जगत का हित ही अमरत्व है।
मनुज जीवन ज्योति जगाइए।
(गेयगीत लक्ष्मणसिंह क्षत्रिय 'मयंक मर्यादा, अक्तूबर १६१८)

जब राष्ट्र के 'स्वराज्य' की घड़ी निकट आती दिखाई दी तो 'त्रिशूल' जैसे राष्ट्रीय कवि ने देशवासियों को उत्तेजन दिया—

बाँधो सबको ऐक्य-सूत्र मे तुम बँध जाओ!
मुड़ो न पीछे राष्ट्र यज्ञ में आओ, आओ।
सोम सुधा स्वातंत्र्य वीर गण, पियो पिलाओ।
प्राण-रस पिला जाति मृतक हो रही, जिलाओ!
वंशी बजे स्वराज्य की होने घर घर गान दो।
जय जय भारत की कहो, और छेड़ यह तान दो!
(जातीयता 'त्रिशूल')

और आदर्श राष्ट्र की कामना की—

देखें कब भगवान हमें वह दिन दिखलावें!
सकल जातियाँ देश राष्ट्र की पदवी पावें!
क्षीर नीर की भाँति परस्पर सब मिल जायें!
बृहद् राष्ट्र बन जायँ शान्ति की उड़ें ध्वजायें!
साम्यभाव बन्धुत्व से पूरा आठा गाँठ हो,
फिर 'वसुधैव कुटुम्बकम' का घर घर में पाठ हो!
('जातीयता' त्रिशूल)

समाज का निर्माण करनेवाले व्यक्ति के नैतिक गुणों का उद्बोधन इन कविताओं में हुआ। 'मनुष्य-माहात्म्य' का निरूपण करते हुए श्री हरिभाऊ उपाध्याय इच्छा शक्ति की महत्ता का उद्घोष करते हैं—

तो लखो मनुज माहात्म्य और उसका फल,
कैसी है इच्छा शक्ति, विलक्षण कृति बल।
जो शक्ति और कर्तव्य समझ लें पूरे।
कृतकार्य शीघ्र हो जायँ सुखी हों सारे।
(मनुष्य माहात्म्य 'मर्यादा' जुलाई १६१६)

नवोदित कवि सुमित्रानन्दन पन्त ने जीवन का जीवन अनुकूल बनने की 'चेतावनी' दी है

जीवन बन नीवन अनुकूल।
रह नित मिल जुल सलिल कणों सम मिटा द्वन्द्व का शूल।
अहंभाव तज, समतल में रह, बना गर्व निर्मूल।
जल सम निर्मल और स्वच्छ बन कर सब जगत् अमूल।
(चेतावनी 'मर्यादा', नवम्बर १६१७)

आदर्शवाद

आदर्श की स्थापना करने की वृत्ति इस काल के कवियों को काव्य प्रेरणा देती है। स्फुट कविताओं में तो वे केवल उद्बोधन और उपदेश मात्र दे सकते हैं, और यह प्रत्यक्ष होने के कारण असह्य हो जाता है, परन्तु आख्यान के आवरण में व्यंजित सन्देश देना अभिनन्दनीय होता है। दोनों प्रकार के उदाहरण इस काल में सुलभ हैं। 'भारत भारती' में मैथिलीशरण गुप्त का आदर्शवाद उद्बोधन बना है। इस परम्परा की इस काल में प्रचुरता है।

रामचन्द्र शुक्ल (बी० ए०) ने 'प्रेम' का आदर्शीकरण, लोक-सेवा में देखा—जिससे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श चरितार्थ हो सके—

"सबके होकर रहो सहो सबकी व्यथा,
दुखिया होकर सुनो सभी की दुख कथा,
परहित में रत रहो, प्यार सबको करो,
जिसको देखो दुखी, उसी का दुख हरो,
वसुधा बने कुटुम्ब—प्रेम - धारा बहे।
मेरा तेरा भेद नहीं जग में रहे॥"

जो कवि 'आपदाओं का स्वागत' करने का उपदेश कर रहे हैं, या मनुष्य को धीर और कर्मवीर बनने का संदेश दे रहे हैं वस्तुत: वे जनता को 'श्रेयोमार्ग'

दिखाना चाहते हैं। इस श्रेयोमार्ग की प्रेरणा उन्हें ब्राह्मणों, उपनिषदों आदि से भी मिलती थी—

चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है।
खड़े रहो मत, कर्म-मार्ग विस्तीर्ण है।
चलनेवाला पीछे को ही छोड़ता।
सारी बाधा और आपदा-वृन्द को।
('करुणालय' 'प्रसाद')

आदर्श की व्यंजना करने के लिए इस काल में कई लघु-वृहत् काव्य लिखे गये। 'प्रियप्रवास' में वस्तुतः कृष्ण के माध्यम से एक लोक-नायक का और राधा के माध्यम से एक लोक-सेविका बाला का आदर्श प्रतिष्ठित हुआ है। इसी प्रकार 'जयद्रथवध' में एक देशभक्त प्राणोत्सर्गी वीर का, 'मिलन' और 'पथिक' में देश-सेवक का आदर्श है। 'महाराणा का महत्त्व', 'मेवाड़-गाथा' आदि आदि काव्यों में भी यही उद्देश्य है।

'प्रेम' का आदर्श जयशंकर प्रसाद के 'प्रेम-पथिक' में प्रतिष्ठित है, परन्तु वहाँ वह शाब्दिक होने के कारण इतना प्रभाव उत्पन्न नहीं करता जितना रामनरेश त्रिपाठी के 'मिलन' और 'पथिक' में प्रेम प्रणय का चरितार्थ आदर्श करता है। द्विवेदी-काल की कविता में 'पवित्रतावाद' (Puritanism) प्रेम के रूपों में व्यक्त होता है।

इस प्रकार उपदेश हो या संदेश आदर्शवाद के ही अन्तर्गत उनकी योजना होती है।

इस क्षेत्र में श्री हरिऔधजी ने प्रत्येक सामाजिक नैतिक हित का संदेश देने की सद्वृत्ति से असंख्य चौपदे लिखे जो 'चोखे चौपदे', 'चुभते चौपदे' और 'बोल चाल' में संग्रहीत हुए। इनमें नीति उपदेश उसी प्रकार झलकता है जैसे रत्न में आभा। जाति की, समाज की, देश की उन्नति ही कवि की एक मात्र प्रेरणा है। यही इन कविताओं का मूल स्वर (keynote) है।

प्राचीन संस्कृत काव्यों में और कबीर, दादू, नानक, तुलसी जैसे संतों की वाणी में नीति काव्य की पुष्कल निधि है। तुलसीदास जैसे भक्त वर्षा और शरद के वर्णनों में नीति का निर्देश कर चुके थे। उनके परवर्ती कवि भी नीति तत्त्व को कविता में उचित स्थान देते रहे हैं। रामचरित उपाध्याय ने 'सिरनत सतसई' की रचना रहीम-वृन्द की परम्परा में ही की। नवयुग के कवि प्रकृति के उपादानों से दृष्टांत रूप में उपदेश अर्जन करने में भी विशेष क्रियाशील हैं।

वनस्थली के प्रत्येक वृक्ष (चन्दन, अशोक, ताल, नारिकल, अश्वत्थ, मधूक, नीम, बबूल, खदिर, बाँस, वट और भूर्ज) से नीति का पाठ सुनने की पद्धति रामचरित उपाध्याय की है—

ज्यों भविष्य में देश-दशा की देख अधोगति
देश हितैषी की न कभी रहती है स्थिर मति
नहीं दुष्ट उत्कर्ष सहन उसको होता है
अश्रुपात कर सदा क्षुभित हो वह रोता है
यह मधूक तरु भी तथा दुख पात के व्याज से
सोच हृदय शुचि की व्यथा रोता है भय लाज से

('वनस्थल' सरस्वती अगस्त १९१६)

इसी प्रकार की शैली में मुकुटधर पाडेय ने पथिक और ताड़ तरु और आम्रतरु के उपलक्ष्य म नीति-निर्देश किया है—

कहा पथिक ने क्षुद्र आम्र-तरु! तू है उदारता की खान।
तू छोटा है तो इससे क्या, तेरा तो है हृदय महान्।
हृदय-हीन जो बड़ा हुआ तो वह है केवल भू का भार।
सहृदय ही बस कर सकता है इस जग का सच्चा उपकार।

(महत्ता और क्षुद्रता सरस्वती जून १९१७)

यह धारा भी सन् २० तक चलती रही है—'वृक्ष वृन्द से विनय' नामक कविता का एक अवतरण लीजिए—

कन्द मूल फल दीन जनों का जीवन रखते।
हम चाहे दें छोड़ खबर उनकी तुम रखते॥
जाति वर्ण ऊँचे नीचे का भाव न रख कर।
करता तू सब पर समान उपकार अतुलवर॥

(हरिभाऊ उपाध्याय मर्यादा जुलाई २०)

वारिद स दान का, क्षिति से अघ क्षमा का, जल से परदोष-प्रक्षालन का, मारुत से गुण-ग्राहकता का, अनल से तेजस्विता का, सद्वृक्षगण से परोपकार का, पूर्णचन्द्र से पर ताप हरण का उपदेश लेने के लिए कवि प्रयत्नशील हैं। 'प्रिय-प्रवास' काव्य के नवें सर्ग का वनस्थली-वर्णन ऐसी नीति की सूक्तियों से पूर्ण है। जब उपदेश चमत्कार के साथ प्रस्तुत होता है तो वही नीति के रूप में परिमार्जित हो जाता है।

इस प्रकार की उपदेशात्मक अथवा नीति निर्देशक कविता युग और समाज की आवश्यकता थी। देश के जीवन में सर्वांगीण जागरण की हलचल थी। सामाजिक क्षेत्र में पश्चिम के बुद्धिवाद ने क्रांति कर दी थी। पर्दा और पाखंड, अस्पृश्यता और निरक्षरता, बाल विवाह और दहेज, अंधविश्वास और जड़ता का जाल छिन्न-भिन्न होता जा रहा था। धार्मिक क्षेत्र में उपासना और भक्ति की आडम्बर पूर्ण विधियों पर ब्राह्मसमाज और आर्यसमाज ने कुठाराघात किया था। मूर्ति-पूजा, उच्च-निम्न भावना, वर्ण विश्रृंखलता आदि रोगों पर वैदिक धर्म ने आक्रमण किया था। आर्थिक जीवन में अपनी पराधीनता का हमें बोध हो गया था। स्वदेशी आन्दोलन आर्थिक परावलम्बन को दूर करने की हमारी जाग्रति का चिह्न था। अपनी जाति, अपने समाज, अपने देश की भक्ति और सेवा जीवन में धर्म बन रही थी, और समाज का प्रगतिशील तत्त्व होने के नाते देश और जाति के उत्थान के लिए प्रत्येक कवि अपनी कविता-कला को नियोजित करता था। जीवन के समस्त दुर्गुणों पर आघात प्रत्याघात और सद्गुणों का आमन्त्रण आवाहन इस काल के कवियों का कर्म है। विद्यार्थी, युवक, कृषक, नारी इत्यादि वर्ग समाज की आशा के केंद्र और शक्ति के पुंज के रूप में पहिचाने गए हैं। अतः इनका विशेष उद्बोधन प्रबोधन मिलता है। नैतिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान का और सामाजिक उत्थान राष्ट्रीय अभ्युदय का आधार है। इसलिए कविता ने तीनों पक्षों के जागरण को प्रतिध्वनित किया है। पेड़ के ऊपरी वृन्त की भाँति आलोच्य-काल का कवि वायु और वातावरण के क्षीणतम झोंके से सिहरता है, परन्तु प्रकाश स्तम्भ की भाँति अंधकार में अविचल रहकर जन समाज को उन्नति की दिशा दिखाता है। वह कविता-कला और सृजन प्रतिभा को बहुजन हिताय, बहुजन-सुखाय नियोजित करता है। लोक चिन्तन में वह आत्म चिन्तन को भूल जाता है। लोक के सुख-दुख में वह अपने सुख-दुख को निहित देखता है। यही कारण है कि इस काल में आत्मगत (Subjective) अर्थात् अन्तर्भाव-व्यंजक अथवा आभ्यन्तरिक कविता की रचना के लिए अवकाश नहीं था।

'स्वान्तः सुखाय' कदाचित् महात्मा तुलसीदास की कविता की प्रेरणा रही थी, परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि स्वान्तः सुखाय स्वार्थवादिता ही है? 'रामचरित मानस' से बढ़कर क्या 'परमार्थवादी' कविता कोई दूसरा काव्य दे सका? जब लोकहित स्वानन्द या स्व-सुख में अधिष्ठित हो जाता है, तब ऐसा ही होता है।

घ : भावात्मक कोटि . 'भाव-काव्य'

भावात्मक कोटि कविता की उच्चतम स्थिति है। छन्दमयी (इतिवृत्तात्मक) स्थिति से उठकर द्विवदी-काल में यह नई 'कविता' वस्तुतः काव्य की कोटि में आ पहुँची थी—यह कहना अतिरञ्जन न होगा। यह कहने का आशय यह नहीं है कि उस काल में 'कविता' से निम्न कोटि के छन्द लिखे ही नहीं गये। आशय यह है कि सिद्ध कवि के हाथों में पड़कर कविता वस्तुतः अपने प्राणों का अनुसंधान कर सकी और वस्तुतः उन प्राणों का अन्वेषण करने के लिए हमें भी उन्हीं अंशों का अवलोकन करना चाहिए जिनमें पाठक को रस स्थिति में पहुँचाने की क्षमता थी। ऐसे अंश उसी प्रकार दुर्लभ थे जिस प्रकार प्रत्येक युग में हुआ करते हैं। यह स्थिति द्विवदी काल के उत्तरार्ध में ही आ सकी।

द्विवेदी काल के हिन्दी कवि के आगे हिमालयाकार कठिनाइयाँ थीं। भाषा (खड़ी बोली हिन्दी) उसके पास नवीन थी, विषय (युग जीवन की विविध ज्वलन्त समस्यायें और प्रश्न) नवीन थे, अतएव छन्द भी नये थे, भाव (देश, काल और पात्र के अनुरूप) नये थे ही परन्तु अभिव्यक्ति की नई शैली न थी। पुरातन काव्य की शैली वर्जित थी। शताब्दियों से उसमें लिखी जाने के कारण ब्रजभाषा में कविता ने 'अर्थ-सौरस्य' की साधना के सभी उपकरण सिद्ध कर लिये थे; पर युग ने नये विषय नये कवि को दिये और आचार्य ने नई भाषा—खड़ी बोली।

शब्दों में मृदुलता अर्थात् लचकीलापन न होने के कारण कवि की स्वतन्त्रता छिन गई। शब्द के रूप को बिगाड़ने और भाषा को वैयाकरणी दृष्टि से अशुद्ध करने के विरुद्ध आचार्य की तर्जनी तर्जन कर रही थी—'निरंकुशता' का निषेध कर दिया गया था। फल यह हुआ कि प्रारम्भ में कविता में एक प्रकार की शुष्कता और कर्कशता दिखाई दी। ब्रज-वाणी के मदिर-मधुर अनुरणन से रञ्जित श्रुतियों में यह खड़खड़ाहट उद्वेगजनक हो उठी। कोमल ब्रजरानी के आगे यह भाषा 'नर्री' उचित ही कही गई।

साध्य इन कवियों का था—'अर्थ-सौरस्य' परन्तु प्रारम्भ में तो अभिव्यक्ति ही कठिन थी, सीधे-सरल ऋजु वर्णन में न कोई चमत्कार लक्षित हुआ, न अर्थ-गौरव। इसलिए उस नई उत्पत्ति को रूखा सूखा, नीरस और 'भद्दी' कहा गया। यह मनोवैज्ञानिक आक्रमण भी उत्साहवर्द्धक न था।

'अर्थ-सौरस्य' की साधना दुष्कर थी। कवि-प्रतिभा की चरम कोटि उसी में आती है। नई भाषा को माध्यम बनाने में प्रथम पद से ही कठिनाई होती है, फिर गन्तव्य तो दूर—अतिदूर ही था। बरसों के प्रचलन और व्यवहार से भाषा में काव्योचित अभिव्यञ्जना-शक्ति और लालित्य आता है। खड़ी बोली कविता में शीघ्र ही यह नई आभा दिखाई देने लगी—इसका श्रेय एकमात्र युग प्रवर्तक, युग निर्माता, कवि, आचार्य और सम्पादक महावीरप्रसाद द्विवेदी को है।

भारतेन्दु कवि और कवि नायक मात्र थे। कवि को आदेश निर्देश देने का कठोर कार्य उन्होंने नहीं किया था। द्विवेदीजी कवि, कवि-नायक और अधि नायक तीनों थे। कवि से भी अधिक वे कवि निर्माता थे। उन्होंने 'सर स्वती' के सम्पादक-रूप में सरस्वती के मन्दिर में बैठकर एक पुजारी की भाँति वही निर्माल्य और नैवेद्य समर्पित होने दिया जो सरस्वती की अर्चना के योग्य था।

कवियों को उनसे पदार्थ पाठ मिला था कि वस्तु-जगत् के किसी भी सूक्ष्म या स्थूल, सजीव या निर्जीव विषय पर लेखनी उठाई जा सकती है अपनी काव्य-प्रतिभा को परिचालित करने के लिए। जीवन का यथार्थ, जो प्रत्यक्ष था, और जीवन का आदर्श, जो अप्रत्यक्ष या परोक्ष था, कवि-वाणी बनकर छन्दों में प्रस्तुत होने लगा। देश का वर्तमान समाज और राज अनेक अभिव्यक्तियों में ढलने लगा। हिन्दी की कविता भक्ति और धर्म, वैराग्य और ज्ञान, प्रेम और शृंगार, युद्ध और काव्य-'रीति' में सीमित रही थी, उसे समाज में मुक्ति दी थी भारतेन्दु ने। उन्होंने भारत को, भारत की आर्थिक-सामाजिक समस्याओं को कविता का विषय बनाया था। जाति का वर्तमान उन्हें रुलाने लगा था। २० वीं शताब्दी में आकर कवियों में और भी अधिक समाजोन्मुखता आ गई। राजनीतिक जागरण कविता में मुखरित हुआ।

'प्रकृति' की विराट् सत्ता कवि दृष्टि को आकृष्ट कर रही थी 'मनुष्य' समष्टि-रूप में कवि-कल्पना का आवाहन कर रहा था—वस्तुतः 'चींटी से लेकर हाथी पर्यन्त पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यन्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी—सभी आलोच्यकाल की परगत (objective) कविता में समाविष्ट हो गये।

निःसन्देह, इन कविताओं में कई हृदयहारिणी हृदयर जिनी हुई। आचार्य द्विवेदी जी के शब्द स्वयं हमारे लिए प्रमाण हैं—

"जिन बाबू मैथिलीशरण गुप्त की हृदयहारिणी कवितायें 'सरस्वती' के कविता लोलुप पाठक बरसों से पढ़ते आते हैं, उनका चित्रगत दर्शन करने की व अवश्य ही इच्छा रखते होंगे।" (सरस्वती नवम्बर १६०१)

चामत्कारिक सूक्तियों और सुभाषितों से मनोविनोद करने और उपदेश देने से उभकर हिन्दी का कवि आलोच्यकाल के मध्य, अर्थात् ११ के आसपास, 'भाव द्वारा रस-दान करने की ओर बढ़ रहा था। छोटे छोटे खण्ड चित्रों में कवि ने 'रस' भरने का प्रयत्न किया। यह 'रस' केवल 'चमत्कार' से ऊपर था। *द्विवेदीजी के पास शब्द तो 'चमत्कार' ही था* (जो आज हीन अर्थ का वाचक हो गया है) परन्तु तब अर्थ उसका अच्छा ही था। आज तो चमत्कार का अर्थ सूक्ति और शब्द शिल्प द्वारा मन को प्रभावित करना है। परन्तु प्रेम, करुणा, उत्साह, वात्सल्य आदि भावों में निमग्न करनेवाली कविता कोरे चमत्कार से कहीं ऊपर है।

यह सच है कि भाव-तादात्म्य होने पर ही मौलिक आत्मानुभूति की तीव्रता की स्थिति आ सकती है। श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने भी कहा है—

"काव्य में जो आत्मा की मौलिक अनुभूति की प्रेरणा है, वही सौन्दर्यमयी और संकल्पात्मक होने के कारण अपनी श्रेय स्थिति में रमणीय आकार में प्रकट होता है। यह आकार वर्णात्मक रचना विन्यास में कौशलपूर्ण होने के कारण प्रेय भी होता है।"

सामान्य भाषा में कहें तो कवि जब 'भाव' में डूबकर, तन्मय होकर, भावना और अनुभूति का प्रकाशन करता है, अपने आप उसकी अभिव्यक्ति में हृदय को अभिभूत करने की क्षमता आ जाती है। हिन्दी के कवि में यह क्षमता आ गई थी। भाव मग्न करनेवाली कविता के उत्कृष्ट उदाहरण आलोच्य काल के काव्य में हैं। मैथिलीशरणगुप्त के 'भारत-भारती', 'जयद्रथ वध', 'साकेत' (प्रारम्भिक अंश), हरिऔध के 'प्रियप्रवास' और चौपदे रामनरेश त्रिपाठी का 'मिलन' और 'पथिक'—ऐसे काव्य-रत्न अवश्य हैं जिनमें द्विवेदी जी के काव्योत्कर्ष की कल्पना मूर्त हो सकी है।

• काव्य और कला' जयशंकर प्रसाद

श्री मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर, रायकृष्णदास और बदरीनाथ भट्ट, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और पारसनाथसिंह के रहस्य-भावना के गीत, 'प्रसाद' की प्रेमानुभूतिपूर्ण आत्मगत कवितायें, बदरीनाथ भट्ट के पद आदि तो 'छायावाद' 'रहस्यवाद' के उपक्रम और प्रगीत मुक्तकों के बीज ही थे। इन्हीं में कविता बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी हुई, जो भावी युग की कविता की प्रधान प्रवृत्ति है।

इसी काल में कविता में वह वंकिम व्यजना, चित्रभाषा, मानवीकरण, विशेषण विपर्यय, ध्वन्यर्थ व्यजना आदि भाषालकरण भी आ गये जिनमें छायावादी शैली स्फुटित हुई। 'द्विवेदी काल' इतिवृत्तात्मक अथवा उपदेशात्मक कविताओं में ही सीमित नहीं रह जाता। उसमें सूक्ति काव्य की वह स्थिति भी है जिसके आगे अर्थ-गौरव का सीमान्त है। भावात्मक अवस्था तो द्विवेदी-काल म विकसित कविता धारा की अन्तिम विजय ही है।

जिस समय आचार्य द्विवेदी ने साहित्य-जगत और विशेषत कविता-लोक के नायकत्व का सूत्र भी नहीं सँभाला था तब उन्होंने हिन्दी कविता की दशा पर अश्रुमोचन किया था—

कहा मनोहरि मनोज्ञता गई ?
कहाँ छटा क्षीण हुई नई नई ?
कहीं न तेरी कमनीयता रही,
बता तुही तू किस लोक को गई ?
(हे कविते!)

परन्तु दो दशाब्दियों की साधना के अन्तर जब उन्होंने साहित्य-क्षेत्र से सन्यास लिया होगा तब भी क्या इन्हीं चरणों को दुहराया होगा? नहीं, तब उनकी दृष्टि में वह प्रथम स्वप्न सत्य हो गया होगा जिसे उन्होंने निर्मित किया था। जिस महान् मगल अनुष्ठान क लिए हिन्दी का कवि आचार्य के रूप में प्रकट हुआ और कवि निर्माता बनकर सरस्वती के मन्दिर में आया था उसे सम्पन्न हुआ पाकर उसकी छाती-गर्व से फूल उठी होगी और अपनी सवाओं की स्वीकृति के लिए उसने वीणा पाणि के चरणों में प्रणाम किया होगा।

★

अवश्य है, पर उनके चरित्र मानवोत्तर है। वाल्मीकि ने जिस राम की और व्यास ने जिस कृष्ण की प्रतिष्ठा की थी वे मानव थे परन्तु उनमें मानवोत्तर वृत्तियों का चित्रण पर्याप्त मात्रा में था। धीरे धीरे इन्होंने ईश्वर और भगवान का रूप ग्रहण कर लिया भक्ति युग में। 'रामचरितमानस' और 'सूर-सागर' इसके साक्षी हैं। शृंगार-काल में कृष्ण को विकृत चरित्र दे दिया गया था परन्तु आलोच्यकाल में इनका पुनः उदात्तीकरण हुआ। 'साकेत' और 'प्रिय प्रवास' इसके साक्षी हैं। इनके नायकों का आदर्श कर्ममय रूप ही प्रमुख है। केवल भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए ही लीला नहीं गाई गई है।

(२) अतीत गौरव का दर्शन

हमारी संस्कृति का स्रोत हमारा अतीत है। अतीत यदि जातीय संस्कृति का चरमोत्कर्ष था तो वर्तमान उसका चरमापकर्ष हो गया। पतन की पराकाष्ठा हो गई। विदेशी सत्ता के आगे युग-युग से पराभूत इस देश में अतीत का स्वर्ण वर्तमान की हीनता दरिद्रता में अधिक संरक्षणीय हो गया। जबतक वर्तमान की मलिनता में, गौरव और वैभव, सुख और समृद्धि की दिशा में, अतीत का वह स्वर्णिम आदर्श प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, तबतक वही एक मात्र गौरव आधार बना रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक न्याय है। द्विवेदी-काल में व्यक्ति का आदर्श जाति, समाज और देश के लिये उत्सर्ग में और समाज और राज का आदर्श 'रामराज्य' में ही निहित था।

अतीत की गौरव निधि में अपने चरित्र निर्माण और तदनुसार राष्ट्र-निर्माण करने की प्रेरणा इस काल के मनीषी और विचारक, लेखक और समालोचक युग के कवियों को देते रहे हैं और कवि अपने आख्यानों द्वारा उनका पदार्थ पाठ जनता को देते रहे हैं।

इस काल के मन्त्र द्रष्टा आचार्य द्विवेदी ने एक लेख में हिन्दी के वर्तमान कवियों को प्रेरणा दी—

"भारत में अनन्त आदर्श नरेश, देशभक्त, वीर शिरोमणि और महात्मा हो गये हैं। हिन्दी के सुकवि यदि उन पर काव्य करें तो बहुत लाभ हो। 'पलाशीर युद्ध, वृत्र संहार, 'मेघनाद-वध' और

'यशवन्त राव महाकाव्य' की बराबरी का एक भी काव्य हिन्दी में नहीं। वर्तमान कवियों को इस तरह के काव्य लिख कर हिन्दी की श्री-वृद्धि करनी चाहिए।"[1]

इस काल के कवि अतीत गौरव के कई स्फुट चित्र तो दे सके परन्तु द्विवेदी जी के मन के काव्य तो श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय और श्री मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखे। कवि मैथिलीशरण के शब्दों में "यदि सौभाग्य से किसी जाति का अतीत गौरव-पूर्ण हो और वह उसपर अभिमान करे तो उसका भविष्यत् भी गौरवपूर्ण हो सकता है।"

—'मौर्य विजय' की भूमिका

(२) वीर-पूजा की भावना

दिव्य व्यक्तित्व से इतर मानव भी जाति के लिए इसीलिए आदरणीय और पूज्य रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने युग की जातीय परिस्थितियों में जाति का प्रतिनिधित्व किया, और भावी युग के लिए वे आदर्श के रूप में ग्रहीत हुए। "धार्मिकता,धीरता, वीरता, उदारता, परोपकारिता, न्यायप्रियता, शील, सौजन्य से इतिहास आलोकित हो रहा है। उनके ऊपर अनन्त काव्य नाटक आदि लिखे जा सकते हैं।"[2] पौराणिक प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक युगों में ऐसे अनेक व्यक्तित्व हैं, जैसे परशुराम, अर्जुन, अभिमन्यु, जनमेजय, चन्द्रगुप्त, अशोक, विक्रम, पृथ्वीराज, भीम (रत्न) सैन, महाराणा प्रताप, शिवाजी, दयानन्द, तिलक, महात्मा गांधी। ये जातीय (राष्ट्रीय) वीर हैं और उनकी अर्चना का नाम है—'वीर पूजा'। भारतेन्दु ने पहिली बार 'विजयिनी विजय वैजयन्ती' में इन वीरों को तिलक-चन्दन लगाया था और आर्य-गौरव की प्रेरणा इनसे ग्रहण की थी। वह केवल नाम स्मरण था।

आलोच्य-काल में वीर पूजा की भावना का सहज कारण यह था कि इस काल में जातीय चेतना का स्फुरण अधिक था। पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यान-प्रबन्धों में स्फुट प्रशस्तियों में तथा 'जयद्रथवध वध, 'मौर्य विजय' 'प्रणवीर प्रताप, 'महाराणा का महत्त्व', 'वीर पञ्चरत्न', 'गांधी गौरव' आदि काव्यों में वीर पूजा की भावना ही प्रच्छन्नत थी।

---

१ हिन्दी की वर्तमान अवस्था सरस्वती अक्तूबर १९११

२ मैथिलीशरण गुप्त सरस्वती, दिसम्बर १९१४

(४) मानवीय आदर्श और यथार्थ

दिव्य और अतिमानवीय पुरुषों के अतिरिक्त ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनमें मानव जीवन के विविध आदर्श मूर्त्त हुए हैं। ये आदर्श हो सकते हैं शौर्य्य, वीरता, पर सेवा, परोपकार, क्षमा, त्याग, उत्सर्ग, प्रेम, देश भक्ति और विश्व-प्रेम। यह आवश्यक नहीं कि इनका अस्तित्व केवल पुराण या इतिहास में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ही खोजा जाये। इतिहास और इतिवृत्त में अल्पख्यात सामान्य मानवता में भी इन आदर्शों के प्रतिनिधि मिल जाते हैं। आलोच्य काल के कवियों ने इनका अन्वेषण करते हुए अपने स्फुट अथवा प्रबन्ध काव्यों में इनके आदर्शों की योजना की है। 'वीर-पञ्चरत्न, विकट भट', 'आत्मार्पण', आदि काव्यों में तो पुराण, इतिहास और इतिवृत्त से लिये हुए आख्यान हैं, परन्तु कल्पना से भी आदर्शमूलक आख्यान लिखे गये, जैसे—'प्रेम पथिक', 'पथिक', 'मिलन', 'देवदूत' आदि। (विगत काल में) अंग्रेजी से अनुवादित इसी प्रकार का काव्य था। 'एकांतवासी योगी'। इसका नायक सामान्य मानवता से होकर भी आदर्श का प्रतीक है।

बंगाल के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदनदत्त ने राम जैसे दिव्य पुरुष के प्रतिद्वन्दी मेघनाद जैसे आसुरी पुरुष को 'मेघनादवध' काव्य का नायकत्व दिया। अंग्रेज-कवि मिल्टन ने भी 'पैरेडाइज़ लॉस्ट' (ख्यात स्वर्ग भ्रष्ट) में देवता या देवदूत को नहीं वरन दैत्य को ही चरित नायक बनाया है। दिव्यता अलौकिकता के प्रति अति आकर्षण की प्रतिक्रिया में कवि ने आसुरी भावना का चित्रण किया। 'मेघनाद वध' में यही वृत्ति है। उच्च और उदात्त से निम्न और अधम की ओर कवि का आकर्षण एक मानववादी स्वच्छन्द वादी प्रेरणा ही कही जायगी। आभिजात्य के प्रति, दिव्यता के प्रति चिर प्रणत कवि भावना ने स्वतन्त्रता और समता के इस युग में सहज विद्रोह किया।

वस्तु जीवन की अनुभूतियों ने कवियों को ऐसे काव्य-नायक भी दिये जो सामान्य मानवता के ही प्रतिनिधि थे, परन्तु जिनमें किसी आदर्श की व्यंजना भी नहीं थी, वरन् यथातथ्य का चित्रण प्रमुख था। 'किसान' में यदि प्रजा में पीड़ित-शोषित किसान की राम कहानी है, तो 'अनाथ' में एक दीन-दरिद्र अनाथ की दुरन्त व्यथा-कथा है।

कुछ ऐसे आख्यान भी हैं जो एक ओर किसी अवगुण का इंगित करते हैं और दूसरी ओर गुण का भी। ये यथार्थ और आदर्श की सीमा रेखा पर कहे जा सकते हैं। 'रंग में भंग', 'विकट भट' ऐसे ही आख्यान हैं।

अगली पंक्तियों में हम इस काल के आख्यानक-काव्यों का अनुशीलन करेंगे। ये आख्यान (क) पौराणिक (ख) प्रख्यात (ग) काल्पनिक और (घ) अनुवादित इन चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं।

(क) पौराणिक आख्यान

भारतेन्दु काल के कवि पर मानसिक संस्कार अतीत की काव्य-निधि का था, परन्तु उसपर वर्तमान की सामाजिक यथार्थता का भी पुट था। सामाजिक यथार्थ ऐसे ज्वलन्त रूप में उनके दृष्टिपथ में आया कि वे सहसा अतीत की ओर न झाँक सके। आलोच्य काल की उषा वेला में पं० श्रीधर पाठक, देवीप्रसाद 'पूर्ण' और श्री अवधवासी सीताराम 'भूप' ने प्राक्तनोन्मुख प्रवृत्तियाँ दिखाई। 'भूप' जी ने 'रघुवंश' की पौराणिक कथा में हाथ लगाया और उसे ब्रजभाषा में गाया। श्रीधर पाठक ने कालिदास के 'ऋतु-संहार' को लिया और 'पूर्ण' जी ने 'मेघदूत' काव्य को। ये सब ब्रजवाणी की निधियाँ हैं। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने 'श्रीमद्-भागवत' के सुन्दर अंशों का 'पंचगीत' और 'गोपीगीत' नाम से अनुवाद करके इसी परम्परा में कड़ी जोड़ी। स्वयं आचार्य द्विवेदी ने 'कुमार सम्भव' और 'मेघदूत' के आधार पर 'कुमार सम्भवसार' और 'हिन्दी मेघदूत' की रचना की।

इन प्रवृत्तियों का भाव प्रभाव कवि मानस पर पड़ रहा था और कवि गण उधर प्रवृत्त हो रहे थे। पौराणिक आख्यानपूर्ण कविता का युग के सिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा आदि की चित्र कला से भी तात्कालिक सम्बन्ध देखा जा सकता है। सन् १६०० से ही श्री श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'सरस्वती' में देश के सिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा की कला प्रदर्शित हुई। "राजा रवि-वर्मा के पहिले किसी भारतवासी शिल्पी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में वर्णित नायक-नायिका वा प्रसिद्ध घटनाओं का तैल चित्र नहीं बनाया था"[१]। द्विवेदी जी अपने पौराणिक तत्व प्रेम के कारण ही इस चित्रकार की कला की ओर आकृष्ट हुए थे। समानशील व्यक्तियों का यह संयोग आकस्मिक ही नहीं कहा जा

१ सरस्वती जनवरी १६०३

(४) मानवीय आदर्श और यथार्थ

दिव्य और अतिमानवीय पुरुषों के अतिरिक्त ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनमें मानव-जीवन के विविध आदर्श मूर्त्त हुए हैं। ये आदर्श हो सकते हैं शौर्य्य, धीरता, पर सेवा, परोपकार, क्षमा, त्याग, उत्सर्ग, प्रेम, देश भक्ति और विश्व-प्रेम। यह आवश्यक नहीं कि इनका अस्तित्व केवल पुराण या इतिहास में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ही खोजा जाये। इतिहास और इतिवृत्त में अल्पख्यात सामान्य मानवता में भी इन आदर्शों के प्रतिनिधि मिल जाते हैं। आलोच्य काल के कवियों ने इनका अन्वेषण करते हुए अपने स्फुट अथवा प्रबन्ध काव्यों में इनके आदर्शों की योजना की है। 'वीर-पञ्चरत्न, विकट भट', 'आत्मार्पण', आदि काव्यों में तो पुराण, इतिहास और इतिवृत्त से लिये हुए आख्यान हैं, परन्तु कल्पना से भी आदर्शमूलक आख्यान लिखे गये, जैसे—'प्रेम पथिक', 'पथिक', 'मिलन', 'देवदूत' आदि। (विगत काल में) अंग्रेजी से अनुवादित इसी प्रकार का काव्य था 'एकांतवासी योगी'। इसका नायक सामान्य मानवता से होकर भी आदर्श का प्रतीक है।

बंगाल के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदनदत्त ने राम जैसे दिव्य पुरुष के प्रतिद्वन्द्वी मेघनाद जैसे आसुरी पुरुष को 'मेघनादवध' काव्य का नायकत्व दिया। अंग्रेज कवि मिल्टन ने भी 'पैरेडाइज़ लॉस्ट' (अर्थात् स्वर्ग-भ्रष्ट) में देवता या देवदूत को नहीं वरन् दैत्य को ही चरित नायक बनाया है। दिव्यता अलौकिकता के प्रति अति आकर्षण की प्रतिक्रिया में कवि ने आसुरी भावना का चित्रण किया। 'मेघनाद वध' में यही वृत्ति है। उच्च और उदात्त से निम्न और अधम की ओर कवि का आकर्षण एक मानववादी स्वच्छन्द वादी प्रेरणा ही कही जायगी। आभिजात्य के प्रति, दिव्यता के प्रति चिर प्रणत कवि भावना ने स्वतन्त्रता और समता के इस युग में सहज विद्रोह किया।

वस्तु जीवन की अनुभूतियों ने कवियों को ऐसे काव्य-नायक भी दिये जो सामान्य मानवता के ही प्रतिनिधि थे, परन्तु जिनमें किसी आदर्श की व्यंजना भी नहीं थी, वरन् यथातथ्य का चित्रण प्रमुख था। 'किसान' में यदि फीजी में पीड़ित शोषित किसान की राम कहानी है, तो 'अनाथ' में एक दीन-दरिद्र अनाथ की दुखान्त व्यथा-कथा है।

कुछ ऐसे आख्यान भी हैं जो एक ओर किसी अवगुण का इंगित करते हैं और दूसरी ओर गुण का भी। ये यथार्थ और आदर्श की सीमा रेखा पर कहे जा सकते हैं। 'रंग में भंग', 'विकट भट' ऐसे ही आख्यान हैं।

अगली पंक्तियों में हम इस काल के आख्यानक-काव्यों का अनुशीलन करेंगे। ये आख्यान (क) पौराणिक (ख) प्रख्यात (ग) काल्पनिक और (घ) अनुवादित इन चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं।

(क) पौराणिक आख्यान

भारतेन्दु काल के कवि पर मानसिक संस्कार अतीत की काव्य निधि का था, परन्तु उसपर वर्तमान की सामाजिक यथार्थता का भी पुट था। सामाजिक यथार्थ ऐसे ज्वलन्त रूप में उनके दृष्टिपथ में आया कि वे सहसा अतीत की ओर न झाँक सके। आलोच्य काल की उषा वेला में पं० श्रीधर पाठक, देवीप्रसाद 'पूर्ण' और श्री अवधवासी सीताराम 'भूप' ने प्राक्तनोन्मुख प्रवृत्तियाँ दिखाई। 'भूप' जी ने 'रघुवंश' की पौराणिक कथा में हाथ लगाया और उसे ब्रजभाषा में गाया। श्रीधर पाठक ने कालिदास के 'ऋतु-संहार' को लिया और 'पूर्ण' जी ने 'मेघदूत' काव्य को। ये सब ब्रजवाणी की निधियाँ हैं। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने 'श्रीमद् भागवत' के सुन्दर अंशों का 'पंचगीत' और 'गोपीगीत' नाम से अनुवाद करके इसी परम्परा में कड़ी जोड़ी। स्वयं आचार्य द्विवेदी ने 'कुमार संभव' और 'मेघदूत' के आधार पर 'कुमार सम्भवसार' और 'हिन्दी मेघदूत' की रचना की।

इन प्रवृत्तियों का भाव प्रभाव कवि मानस पर पड़ रहा था और कवि गण उधर प्रवृत्त हो रहे थे। पौराणिक आख्यानपूर्ण कविता का युग के सिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा आदि की चित्र कला से भी तात्कालिक सम्बन्ध देखा जा सकता है। सन् १६०० से ही श्री श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'सरस्वती' में देश के सिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा की कला प्रदर्शित हुई। "राजा रवि-वर्मा के पहिले किसी भारतवासी शिल्पी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में वर्णित नायक नायिका वा प्रसिद्ध घटनाओं का तैल चित्र नहीं बनाया था"[1]। द्विवेदी जी अपने पौराणिक तथ्य प्रेम के कारण ही इस चित्रकार की कला की ओर आकृष्ट हुए थे। समानशील व्यक्तियों का यह संयोग आकस्मिक ही नहीं कहा जा

---

१ सरस्वती जनवरी १६०३

सकता। युग की भाक्तनोमुखता ही इसके मूल में थी। अस्तु, जब द्विवेदी जी सम्पादक हो गए, तो राजा रविवर्मा के प्रसिद्ध चित्र 'प्रवासी' तथा 'सरस्वती' में साथ साथ प्रकाशित हुए। पीछे ब्रजभूषणराय चौधरी, वामापद यद्यो पाध्याय, रानवर्मा के चित्र भी निकले। उन चित्रों में प्रदर्शित भाव या प्रसंग पर सम्पादक द्विवेदी जी ने स्वयं परिचयात्मक कविता लिखने का श्रीगणेश किया। रमा, कुमुद सुन्दरी, महाश्वेता, उषा-स्वप्न, गौरी, गगा भीष्म, प्रियम्वदा और इंदिरा नामक प्रसिद्ध चित्रों पर उन्होंने स्वयं ही कविताएं लिखी थीं। वस्तुत, चित्रों की स्थिति या घटना के आधार पर ये परिचयात्मक कविताएँ इसलिए उन्होंने लिखी थीं कि चित्रकला के साथ वे वास्तविक काव्यकला का संयोग देखना चाहते थे। कुछ कृती कवियों ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। फिर तो वे अपने वृत्त के इन कवियों से उनपर कविता लिखने का आग्रह करते थे। 'सरस्वती' के जिस अक (सख्या) में चित्र होता था उसी में हिन्दी के सिद्ध कवि की, उसपर लिखाई गई, कविता भी होती थी, ऐसी योजना थी उनकी। दो एक अपवादों ('वामन', कादम्बरी 'शकुन्तला जन्म', रामचन्द्र का धनुर्विद्याशिक्षण') को छोड़कर ये कविताएँ खड़ी बोली में ही होती थीं और सिद्ध कवियों की लेखनी की होने के कारण इनमें पर्याप्त 'अर्थ-सौरस्य' होता था। ये सिद्ध प्रसिद्ध कवि थे स्वयं द्विवेदी जी के अतिरिक्त सर्व श्री राय दवीप्रसाद पूर्ण (घन), नाथूराम शकर शर्मा, मैथिली शरण गुप्त और कामताप्रसाद गुरु। कुछ चित्र पौराणिक घटनामूलक होते थे, कुछ व्यक्तिमूलक। इनमें भी जो केवल शृगार-वर्णन से सम्बन्धित होती थीं वे चित्र-कविताएँ नाथूराम शकर शर्मा 'शकर' की ही लेखनी की हैं।

द्विवेदी जी ने तथा गुप्त जी ने भी रूप-वर्णन किया है परन्तु एक में सरलता है तो दूसरे में शालीनता। 'शकर जी की लेखनी में रस से अधिक रसिकता टपकती है।

'सरस्वती' में चित्रकार राजा रविवर्मा की यह चित्रमाला 'शकुन्तला पत्र लेखन (दिसम्बर १९०१) से आरम्भ हुई और 'राजा रुक्मांगद और मोहिनी', 'भारतवत्सक माला', 'करुणा और निष्ठुरता', 'रम्भा', 'दमयन्ती और हस' 'सीता जी की अग्निपरीक्षा', 'गंगावतरण', 'शकुन्तला-जन्म', 'कृष्ण विरहिणी राधा', 'पंचवटी में सीता और स्वर्ण मृग', 'मोहिनी' तो श्री श्याम सुन्दरदास के सम्पादकत्व में ही निकल चुके थे।

इन प्रकाशित चित्रों में से 'शकुन्तलापत्र लेखन' पर राजा कमलानंदसिंह ने और 'गंगावतरण' पर किशोरीलाल गोस्वामी ने कविताएँ लिखी थीं।

द्विवेदी जी के हाथों 'सरस्वती' का कायाकल्प हुआ और उन्होंने चित्रमाला को पुन प्रारम्भ किया। यह चित्र माला प्राणघातक माला (नवम्बर १९०३) से प्रारम्भ हुई और करुणा और निष्ठुरता, रम्भा, दमयन्ती और हंस, कुमुद सुन्दरी, महाश्वेता, ऊषा स्वप्न * (जनवरी १९०६) गौरी, गंगा भीष्म, कालीय मर्दन, केरल की तारा, प्रियम्वदा, कादम्बरी, इन्दिरा, वसन्त सेना, मालती, मनोरमा, श्रीविष्णु का वामनावतार, काली, प्राणघातकमाला, उत्तरा से अभिमन्यु की विदा (जनवरी १९०८), सुकेशी अर्थात् मलाबार सुन्दरी, अर्जुन और उर्वशी, भीष्म-प्रतिज्ञा, द्रौपदी हरण, राधाकृष्ण की आँखमिचौनी, श्री राघवेन्द्र को धनुर्विद्या शिक्षण, वेदव्यास, शकुन्तला-पत्र लेखन (नवम्बर १९०८), केशों की कथा, रण निमंत्रण, मन्थरा और कैकेयी, कुन्ती कर्ण, शकुन्तला को दुर्वासा का अभिशाप, सलज्जा, गर्विता, उत्तरा का उत्ताप, श्रीकृष्ण और व्याध, मुनि का मोह, गोवर्द्धन धारण, श्रीकृष्ण और गांधारी, धृतराष्ट्र और सञ्जय, वीररत्न बाजीप्रभु देशपाडे, प्रह्लाद, युधिष्ठिर का स्वर्ग-गमन, कण्व का शकुन्तला को आशीर्वाद, मायामृग, विरहिणी सीता, अहिल्या, कैकेयी और मथरा, (नवम्बर १९१२) आदि आदि चित्र मुक्तायें गूँथती हुई जन मन को अनुरंजित करती रही।

उपर्युक्त चित्रों पर खड़ी बोली में स्वयं द्विवेदी जी ने रंभा, कुमुदसुन्दरी महाश्वेता, ऊषा स्वप्न, गौरी,गंगा, भीष्म, प्रियम्वदा इन्दिरा पर कवितायें दीं।

शृङ्गार-वर्णन के लिए उन्हें 'शंकर' की लेखनी मिली और उससे केरल की तारा और वसन्तसेना विलास कवितायें लिखाई गई। गुप्तजी ने भी सलज्जा, गर्विता, मालती, सुकेशी, रत्नावली में अपने शृङ्गार वर्णन की सौम्य कला-कुशलता दिखाई। राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने भक्ति भाव से रामचन्द्र जी का धनुर्विद्या शिक्षण, शकुन्तला जन्म, वामन आदि पर कवितायें लिखीं।

इन सब में सफल पौराणिक कथा-लेखिका थी गुप्तजी की लेखनी। पौराणिक चित्रों पर उससे लिखी हुई कविताएँ हैं—

* इस तरह प्रत्येक संख्या में राजा रविवर्मा का एक एक चित्र देने का विचार है।'
—सम्पादकीय (सरस्वती)

प्रार्थना पश्चदर्शी, उत्तरा से अभिमन्यु की विदा, अर्जुन और उर्वशी, भीष्म-प्रतिज्ञा, द्रौपदी-हरण, राधा-कृष्ण की आँखमिचौनी, व्यास स्तवन, शकुन्तला पत्र लेखन, रण निमन्त्रण, कुन्ती और कर्ण, केशों की कथा, शकुन्तला को दुर्वासा का अभिशाप, उत्तरा का उत्ताप, लीला-सम्वरण, मुनि का मोह, गोवर्द्धन धारण, कुरुक्षेत्र के संग्राम का परिणाम, धृतराष्ट्र का द्रौपदी को वरदान, धृतराष्ट्र और संजय, प्रह्लाद, सुलोचना का चितारोहण, शकुन्तला को कण्व का आशीर्वाद, विरहिणी सीता। चित्रों पर हो लिखी हुई ये सब कवितायें पौराणिक आख्यान प्रधान हैं। यह कहना पड़ेगा कि पौराणिक चित्रों पर तो गुप्तजी से बढ़कर अच्छी कविता कदाचित ही कोई दूसरा कवि लिख पाता। इसका भी रहस्य है। श्री सियारामशरण गुप्त ने एक जिज्ञासा के उत्तर में प्रस्तुत लेखक को लिखा था—

"राजा रविवर्मा के पौराणिक चित्रों की प्रेरणा के अतिरिक्त उन का पैतृक पौराणिक-कथा प्रेम भी भैया के पौराणिक आख्यान-रचना में प्रेरक रहा।"[1]

यह सत्य ही है कि आर्य-संस्कृति के आराधक साधु हृदय मैथिलीशरण गुप्त से श्रेष्ठतर कवि इन पौराणिक चित्रों को दूसरा नहीं मिल सकता था। चित्रों पर लिखी हुई कई कविताएँ निस्सन्देह उन पौराणिक आख्यान काव्यों की आधार शिला ही बन गईं। 'उत्तरा से अभिमन्यु की विदा' (जनवरी १९०८) चित्र पर श्री मैथिलीशरण गुप्त ने—

हे चित्र दर्शक देखिए है दृश्य क्या अद्भुत अहा!
यह वीर करुणा सम्मिलन कैसा विलक्षण हो रहा!!

लिखते हुए पाठकों को आश्वासन भी दिया था—

अभिमन्यु का यह चरित आदरणीय प्राय है सभी।
जो हो सका तो युद्ध भी इसका सुनाऊँगा कभी॥

यह भूमिका थी 'जयद्रथवध' जैसे सुन्दर पौराणिक खण्ड-काव्य की रचना की। पौराणिक कथा का सम्मोहन इस प्रकार कार्यान्वित हुआ। इसके पश्चात् अभिमन्यु से संबंधित चित्रों पर लिखी और भी कविताओं का समावेश गुप्तजी ने 'जयद्रथवध' काव्य में हुआ।

---

[1] श्री सियारामशरण गुप्त के एक हस्तलिखित पत्र से।

'शकुन्तला' काव्य के खण्ड भी इन्हीं कविताओं में हैं। 'दुष्यन्त के प्रति शकुन्तला का पत्र' (सरस्वती नवम्बर १६०८ में शकुन्तला पत्र-लेखन चित्र पर लिखा गई कविता) भी गुप्तजी की 'शकुन्तला' कृति में ज्यों का त्यों सुरक्षित है।

चित्र पर ही लिखी गई गुप्त जी की 'केशों की कथा' कविता पर मुग्ध होकर एक सहृदय महानुभाव ने 'सरस्वती' में लिखा था—

"यह कविता बेहद कारुणिक है। आज तक गुप्त महाशय की जितनी कविताएँ 'सरस्वती' में निकली हैं यह कविता उन सब से बढ़कर है। गुप्त जी चाहे जितना प्रयत्न करें अब इससे अच्छी कविता उनकी लेखनी से निकलने की नहीं।"

और इसपर सम्पादक ने लिखा था—

"लाला जी से हमारी प्रार्थना है कि गुप्त जी को वे आशीर्वाद दें जिसके बल से गुप्त जो 'केशों की कथा' से भी उत्तमतर कविता आगे लिख सके।"

इससे दो तथ्य प्रकाशित होते हैं—

(१) द्विवेदी का गुप्त जो को प्रोत्साहन और

(२) गुप्त जी की ऐसी कविताओं की लोकप्रियता।

द्विवेदी जी का आशीर्वाद गुप्त जी की जयद्रथवध और साकेत[१] जैसे पौराणिक आख्यानक-काव्यों के रूप मे प्रतिफलित होकर रहा। राजा रविवर्म्मा और ब्रजभूषणराय चौधरी जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों के पौराणिक चित्रों पर द्विवेदी जी के आदेशानुरोध या आग्रह अनुग्रह से मैथिलीशरण जी ने जो लम्बी आख्यानात्मक कविताएँ लिखीं उनमें उनके पौराणिक काव्य-प्रासादों का शिलान्यास था। गुप्तजी की वृत्ति पुराण-संस्कृति की ओर थी जितना यह सत्य है उतना ही यह भी कि वे द्विवेदी जी के प्रसाद और प्रोत्सा हन से पौराणिक चित्रों के निमित्त से पौराणिक आख्यान के पथ पर चल पड़े।

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' व्रज के पोषक थे। उनकी लीला-संवरण, वामन, कादम्बरी, धनुर्विद्याशिक्षण, शकुन्तला जन्म चित्रों पर लिखी हुई पौराणिक कविताएँ

---

[१] इसके ६ सर्ग द्विवेदी काल में प्रकाशित हो चुके थे।

हैं। 'सरस्वती' द्वारा प्रवर्तित यह परिपाटी 'इन्दु' और 'मर्यादा' पत्र-पत्रिकाओं ने भी अपनाई थी। 'इन्दु' में प्रकाशित जयशंकर 'प्रसाद' की 'भरत', 'मर्यादा' में प्रकाशित 'दीन' (भगवानदीन) की 'रामवनगमन', कृष्ण चैतन्य गोस्वामी की 'ध्रुव' किशोरीलाल गोस्वामी की 'शैवलिनी और प्रताप' आदि कविताएँ भी चित्रों पर ही लिखी गई हैं। इस चित्रकला और कविता-कला के संयोग से अधिकांश पौराणिक वृत्तों और कथाओं का हिन्दी कविता में अवतरण हो गया।

स्वतन्त्र रूप से भी कविगण अब पौराणिक आख्यानों की ओर प्रवृत्त हुए। 'सरस्वती' के अतिरिक्त 'इन्दु', 'मर्यादा' आदि प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठों में इस काल में राशि-राशि पौराणिक आख्यानक कवितायें प्रकाशित हुई हैं। सुकुमार मति बालकों के संस्कार के लिए पुष्कल काव्य निधि इस प्रकार हिन्दी में प्रस्तुत हो गई। कविवर शंकर (रामलीला), पंडित गिरिधर शर्मा (राजकुमारी सावित्री, अंशुमती, च्यवन-पत्नी सुकन्या) मैथिलीशरण गुप्त (आत्मोत्सर्ग , बन्धु विरोध,), हरिऔध (रुक्मिणी-सन्देश, धीरवर सौमित्र), जयशंकरप्रसाद (भरत), कामताप्रसाद (परशुराम), रूपनारायण पांडेय (राजा रन्तिदेव, दानी दधीचि) ने श्रेष्ठ पौराणिक कवितायें लिखीं।

इन पौराणिक आख्यानों में कई सुन्दर प्रबन्ध-काव्य हैं जिनका कविता के विकास में निश्चित स्थान है। उनका अनुशीलन इस प्रकार है—

राम-कृष्ण चरित-काव्य

राम और कृष्ण प्राचीन महाकाव्यों के चिरप्रतिष्ठित नायक रहते आये थे। अबतक में इनमें से किसी को खड़ी बोली किसी महाकाव्य में नायकत्व नहीं मिल सका था। इस अभाव की पूर्ति श्रीमैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' और श्री हरिऔध ने 'प्रियप्रवास' काव्य में की।

'प्रियप्रवास'

'प्रियप्रवास' अतुकांत वार्णिक-छंदों वर्णवृत्तों का एक युग प्रवर्तक महा काव्य है। यह पुराण कथा पर आश्रित है, परन्तु उसमें नैतिक बुद्धिवाद और आदर्शवाद की स्पष्ट मुद्रा है। भागवत के कृष्ण के चरित को 'प्रियप्रवास' में मानवोत्तर रूपरेखा अवश्य दी गई है परन्तु उन्हें ब्रह्म, भगवान् या ईश्वर नहीं वरन् एक लोक-सेवी, लोक-संग्रही, कर्म

योगी महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म के रूप म कृष्ण का ग्रहण कवि नहीं करना चाहता था[1] गीता के अनुसार "जो कुछ भी विभूतिमान् लक्ष्मीवान या प्रभावशाली है वह मेरे (ब्रह्म के) तेजांश से उत्पन्न हुआ है"[2] अत 'जो महापुरुष है उसका अवतार होना निश्चित है'[3] पौराणिक रूढ धारणा के विरुद्ध यह परिवर्तनकारी अनुष्ठान नवयुग में अभिनन्दनीय ही हुआ। आर्यसमाज के बुद्धिवाद ने ही अवतारवाद की यह नई बौद्धिक व्याख्या की।

वस्तुत 'अवतारवाद' का इससे अधिक उपयुक्त आधार है—

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्माना सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥

(गीता ४ ६)

'प्रियप्रवास' में कृष्ण पुरुषोत्तम रूप में प्रतिष्ठित हुए। परन्तु जहाँ सूर ने कृष्ण के हरि का अवतार होने की स्मृति बराबर कराई है वहाँ 'प्रियप्रवास' में अतिमानव व्यापारों द्वारा उसके महामानवत्व का ही भावन हुआ है। लोकरक्षा और लोकसेवा का युग का आदर्श ही 'प्रिय प्रवास' में मूर्त्त रूप पा गया है।

वस्तु विन्यास की दृष्टि से 'प्रिय प्रवास' वस्तुत प्रबन्ध-काव्य से अधिक भाव काव्य है। कथा का सूत्र क्षीण है, परन्तु भाव का चित्रण पृथुल है। कवि की दृष्टि कथा सूत्र पर नहीं मनोभाव के चित्रण पर केन्द्रित है। यशोदा और राधा के वियोग विलाप सहृदय को रुलाने वाले हैं। उनमें कृष्ण का लोक रंजक रूप खिल उठा है। राधिका एकान्त प्रेमिका नहीं है, वह विरहिणी अवश्य है। उसकी पवन-दूती तो 'मेघदूत' की परम्परा है परन्तु हरिऔध की मौलिकता भी उसमें है, अत वह अमर सृष्टि है। प्रेमवियोगिनी राधा अन्त में विरह के मंगलीकरण द्वारा प्रेमयोगिनी बन जाती है। उसका प्रेम विश्व सेवा, विश्व प्रेम में पर्यवसित हो जाता है। उद्धव प्रसग भी इसमें है परन्तु

[1] "मैंने श्री कृष्णचन्द्र को इस ग्रन्थ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है"
—भूमिका में कवि

[2] यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।
तत्त देवावगच्छ त्व मम तेजोंशसंभवम् (गीता १० ४१)

[3] प्रिय प्रवास' की भूमिका में कवि।

निर्गुण उपासना के ऊपर सगुण उपासना की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। भक्ति मानव सेवा के ही उदात्त रूप में चित्रित हुई। इस प्रकार इसमें मानववाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है।

प्रज्ञ-तरोश-सम्भव' कृष्ण के चरित में ऐसी कोई अलौकिकता नहीं दिखाई गई है जो अकल्पनीय हो उठे। कवि ने बुद्धिवादी तर्क की सन्तुष्टि के लिए 'कृष्ण लीला' की अगुली पर गोवर्द्धन धारण, कालिय मर्दन जैसी अति प्राकृत घटनाओं का बौद्धिक निरूपण किया है। कालियमर्दन में कृष्ण की यह छवि दिखाई गई है—

> अहीश को नाथ विचित्र रीति से,
> स्वहस्त में थे वर रज्जु को लिये।
> बजा रहे थे मुरली मुहुर्मुहु।
> प्रबोधिनी मुग्धकरी विमोहिनी।
> (प्रियप्रवास एकादश सर्ग ४१)

काव्यत्व की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' उस युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। काव्य एक करुण प्रसंग में ग्रथित है। 'करुणा' उसकी आत्मा है, 'वियोग श्रृंगार' उसका हृदय है। उसस रस की जो धारा प्रवाहित हुई है वह 'एक हृदयहीन को भी सहृदय बना देती है। काव्य के बहिरंग की दृष्टि से तो वह एक महाकाव्य है ही, अन्तरंग की दृष्टि से वह सचमुच एक महा काव्य है। द्विवेदीकालीन कविता का वह एक ज्योति स्तम्भ सिद्ध हुआ।

'जयद्रथ वध'

कृष्ण के चरित की परिधि में 'जयद्रथवध' (मैथिलीशरण गुप्त) भी है। की यह कृति उस काल की काव्य-कला की उत्कृष्ट कृति के रूप में अभिनन्दित हुई थी। भाव की दृष्टि से इसमें असत् शक्ति से संग्राम करनेवाले सत् के प्रतीक वीर योद्धा और क्षणभंगुर मोह ममत्व से ऊपर उठे हुए आत्मोत्सर्गी पुरुष अभिमन्यु का चरित चित्रित है। युग की परिस्थिति की (जिसमें कि विदेशी कूटनीति से भारतीय सत्यनीति का संघर्ष हो रहा था) यह कितनी प्रच्छन्न मुद्रा है! काव्य की दृष्टि से 'जयद्रथ-वध' वीर करुणा और अद्‌भुत रस की त्रिवेणी ही है।

राम के जीवन पर इस काल में विशाल प्रबंध-सृष्टि करनेवाले दो कवि हुए पहिले मैथिलीशरण गुप्त, दूसरे रामचरित उपाध्याय। गुप्तजी ने 'साकेत' में राम जीवन को लिया, और उपाध्याय जी ने 'राम-चरित चिन्ता

मणि' में। यह एक सयोग की बात है कि एक 'मैथिली-शरण' हैं तो दूसरे 'राम चरित'।

'साकेत' के कलेवर का पूर्वार्द्ध भाग आलोच्यकाल में रचित हुआ और १६२० ई० तक इसकी निश्चित रूपरेखा बन गई थी। अत 'साकेत' पर हमारा दृष्टिपात करना असगत नहीं होगा।

यद्यपि 'साकेत' को प्रस्तुत लेखक अभिनव 'राम चरित-मानस' ही मानता है

राम तुम्हारा चरित स्वय ही काव्य है।
कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है।[१]

परन्तु 'साकेत' के भाव प्रणयन का श्रेय उर्मिलादेवी को है। कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने 'काव्यों की उपेक्षिताएँ' लेख में वाल्मीकि और भवभूति की उर्मिला के प्रति, कालिदास की प्रियम्वदा और अनसूया के प्रति और बाण की पत्र-लेखा के प्रति की गई निर्मम उपेक्षा पर दु:ख प्रकट किया था। उसी प्रेरणा से श्री भुजङ्गभूषण भट्टाचार्य[२] ने भी "सरस्वती" में "कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता" की ओर इंगित किया था—

(१) "क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को निषाद द्वारा वध किया गया देख ,जिस कवि शिरोमणि का हृदय दुख से विदीर्ण हो हो गया और जिसके मुख से "मा निषाद" इत्यादि सरस्वती सहसा निकल पड़ी वही पर दु:ख-कातर मुनि, रामायण निर्माण करते समय, एक नवपरिणीता दु खिनी वधू को बिलकुल ही भूल गया। विपत्ति-विधुरा होने पर उसके साथ अल्पादल्पतरा समवेदना तक उसने प्रकट न की उसकी खबर तक न ली।"

(२) "तुलसीदास ने भी ऊर्म्मिला पर अन्याय किया है। आपने भी चलते वक्त लक्ष्मण को ऊर्म्मिला से नहीं मिलने दिया। माता से मिलने के बाद झट कह दिया—गये लषण जहँ जानकि नाथा।

आपके इष्टदेव के अनन्य,सेवक "लषण" पर इतनी सख्ती क्यों? अपने कमण्डलु के करुणा वारि का एक भी बूँद आपने उर्मिला के लिए न रक्खा। सारा का सारा कमण्डलु सीता को समर्पण कर दिया एक ही चौपाई में सीता की दशा का वर्णन कर देते। ऊर्म्मिला को

१ साकेत' का मंगलाचरण २. श्री द्विवेदी जी का छद्मनाम।

जनकपुर से साकेत पहुँचाकर उसे एकदम भूल जाना अच्छा नहीं हुआ।

(३) "राम-लक्ष्मण और जानकी के वन से लौट आने पर भव भूति को बेचारी ऊर्मिला एक बार याद आ गई है। चित्र फलक पर ऊर्म्मिला को देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा—"इयमप्यपरा का ?" अर्थात् लक्ष्मण यह कौन है ? इस प्रकार देवर से पूछना कौतुक से खाली नहीं। इसमें सरसता है। लक्ष्मण इस बात को समझ गये वे कुछ लज्जित होकर मन ही मन कहने लगे—ऊर्म्मिला को सीता देवी पूछ रही हैं। उन्होंने सीता के प्रश्न का उत्तर दिये बिना ही ऊर्म्मिला के चित्र पर हाथ रख दिया। उनके हाथ से वह ढक गया।

खेद की बात है कि ऊर्मिला का उज्ज्वल चरित चित्र कवियों के द्वारा आज तक उसी तरह ढकता आया।"

—कवियों की ऊर्मिला विषयक उदासीनता[१]

सम्पूर्ण लेख अत्यन्त भावप्रवण शैली में लिखा गया था। गुप्त जी ने आचार्य की इस प्रेरणा को गुरु मंत्र की भाँति ग्रहण किया और उन्हीं चिरउपेक्षिता उर्मिला के प्रति न्याय किया 'साकेत' में। उर्मिलादेवी को कुछ सर्ग गुप्तजी ने आलोच्य काल में[२] अर्पित कर दिये थे। बीच में उनकी रचना होती रही। सम्पूर्ण चित्र सन् १९३१ में उद्‌घाटित हुआ। इस प्रकार 'साकेत' में एक युग की साधना पुंजीभूत है।

'ऊर्मिला विषयक उदासीनता' की बीज प्रेरणा हिन्दी में उर्मिला से सम्बन्धित कई काव्यों के रूप में प्रतिफलित हुई थी। अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने इसी प्रेरणा से 'उर्मिला' शीर्षक लघु प्रबंध लिखा और बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने 'विस्मृता उर्मिला' काव्य का प्रारम्भ किया, जो अभी तक अपूर्ण है। इन सब काव्यों में 'साकेत' ही शीर्ष स्थानीय है।

'साकेत' के इस प्रकार आंशिक रूप से हमारे अनुशीलन का विषय होगा। 'साकेत' में राम भक्त कवि ने राम की कथा का ही प्रणयन किया है, परन्तु उर्मिला की करुणा-कोमल प्रेरणा होने के कारण उनके जीवन के

---

१ सरस्वती जुलाई १९०८ २ प्रथमसर्ग (जून १६) द्वितीयसर्ग (जुलाई १६) तृतीयसर्ग (जनवरी १७) चतुर्थसर्ग (मई १७), पंचमसर्ग (जुलाई १९१८)

वे ही अंश और प्रसग प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हुए हैं जिनमें उर्मिला का चित्र प्रमुख है। एक मात्र उपेक्षिता उर्मिला को ही समर्पित यह काव्य नहीं है। वह 'साकेत' है और राम चरित अगभूत होने के कारण वह अभिनव 'रामचरितमानस' ही है। 'साकेत' का स्वर उत्कृष्ट और उदात्त है। युग के पौराणिक प्रबन्धकार के पास जो दृष्टि, जो आदर्श, जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वह 'साकेत' में परिदर्शित होती है। गुप्त जी की कविता में अर्थ गौरव की मुद्रा रहती है। साधु-सुष्ठु भाषा और उदात्त उज्ज्वल भाव आदि उनकी विशेषताएँ साकेत' में समन्वित हो गई हैं।

सच तो यह है कि 'प्रिय प्रवास' में रस की धारा कठिन-कठोर शिला-खडों के बीच म कल-कल स्वर में बहती है। 'साकेत' में वह उदात्त उच्च घोष करने वाली निर्मल स्रोतस्विनी की भाँति है। केवल भावना स ऊँची उठकर हिन्दी कविता कल्पना और अनुभूति से सम्पन्न हो गई है इसे देखने लिए 'साकेत' आदर्श है।

'साकेत' के राम 'रामचरित मानस' की भाँति ईश्वरावतार ही है और उन्होने अवतार लिया है।

> पथ दिखाने के लिए ससार को।
> दूर करने के लिए भू भार को।

'साकेत'कार का राम के प्रति भक्ति भाव पैतृक-परम्परागत है और वह इस युग के बुद्धिवाद से विचलित नहीं हुआ, केवल एक क्षीण सशय व्यक्त करके रह गया है—

> राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या?
> विश्व में रमे हुए, सभी कहीं नहीं हो क्या?
> तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे।
> तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे।

दयानन्द से भी अधिक प्रगतिशील गांधी जिस प्रकार राम को ईश्वर मानते हैं और रामनाम तथा 'रामराज्य' को लौकिक रोगों की ओषधि और राजतन्त्र के आदर्श की सज्ञा देते हैं उसी प्रकार गांधीभक्त मैथिलीशरण राम को विश्व-व्याप्त न सुनकर स्वय 'निरीश्वर' बनने के लिए प्रस्तुत हैं पर राम को मानव ही मानने को प्रस्तुत नहीं। 'साकेत' के राम स्वरूप में तुलसी के

'राम' के ही प्रतिरूप हैं, परन्तु जीवन व्यापारों में वे एक नवयुगीन राजा के प्रतीक हैं। तुलसी और गांधी के राम का पूर्ण आदर्श साकेत के 'राम' में मूर्त हुआ है।

रामचरित उपाध्याय के 'रामचरित चिन्तामणि' का स्थान राम चरित काव्यों में 'साकेत' के पश्चात् ही होगा। उसके सर्ग १९१४ से 'सरस्वती' में प्रकाशित होने लगे थे। युक्ति सूक्ति-मय भाव विन्यास से पूर्ण इस काव्य में 'रामचरित मानस' से 'वाल्मीकि रामायण' का अधिक प्रभाव है। 'रामचन्द्रिका' की भाँति इसमें कई मार्मिक स्थलों की उपेक्षा हुई है—जैसे चित्रकूट प्रसंग की। भरत का चरित्र इसमें हीन रूप में अंकित हुआ है। कहीं कहीं पर देश भक्ति, समाजोन्नति आदि की भावना बलपूर्वक कथा में बिठाई गई है।

उर्मिला की बड़ी बहिन वैदेही पर वाल्मीकि और तुलसी की विरसता को धोने के लिए हरिऔध जी ने 'वैदेही-वनवास' नामक विशाल आख्यानक काव्य में हाथ लगाया।[1]

पूर्णजी का 'राम रावण विरोध' एक चम्पू है परन्तु ब्रजभाषा में। श्री 'सनेही' ने राम-जीवन के राम-वनगमन तथा लक्ष्मण-मूर्च्छा जैसे करुण प्रसंगों के आधार पर स्फुट भावात्मक अभिव्यक्तियाँ कीं। राम-वन-गमन के समय 'कौशल्या विलाप' की रचना में तो 'प्रिय प्रवास' के यशोदा विलाप की ही अनुकृति है।

श्री अम्बिकादत्त व्यास ने 'कंस-वध' काव्य, वियोगी हरि ने 'शुकदेव' खंड काव्य तथा गोविन्ददास ने 'वाणासुर पराभव' काव्य की रचना की। श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने सत्यवादी हरिश्चन्द्र के आख्यान पर 'करुणालय' गीति नाट्य प्रस्तुत किया।

जयशंकर 'प्रसाद' का 'सत्यव्रत' (चित्रकूट), रामचरित उपाध्याय का 'लंका का जयचन्द', 'कृष्ण चैतन्य गोस्वामी का 'ध्रुव', महन्त लक्ष्मणसिंह का 'विदुषी सुमित्रा', देवशरण शर्मा का 'धृतराष्ट्र का खेद', मन्नन द्विवेदी का 'सती सुलोचना', 'लक्ष्मणकुमार', कृष्णाकर का 'उत्तरा मिलन' (मुक्त काव्य) छोटे-छोटे पौराणिक प्रसंग हैं।

कई कवियों ने पौराणिक आदर्श व्यक्तियों के जीवन को दृष्टि में रखते हुए

१ 'उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे 'वैदेही वनवास' के कर कमलों में पहुँचने तक मुझे क्षमा करें। इस ग्रन्थ को मैं अत्यन्त सरल हिन्दी और प्रचलित छन्दों में लिख रहा हूँ।'—'प्रिय प्रवास' की भूमिका में कवि।

प्रशस्तियाँ लिखीं। ऐसी प्रशस्तियाँ हैं—वीरवर सौमित्र (हरिऔध) और राम (रामनरेश त्रिपाठी) आदि।

(ख) ऐतिहासिक आख्यान

भारतीय काव्य शास्त्र की प्रतिष्ठित परम्परा के अनुसार तो काव्य के रूप में ऐसे ही व्यक्ति के प्रति कवि श्रद्धा प्रवाहित होनी चाहिए जो मानवोत्तर हों, दूसरे अर्थों में वे अवतार, अथवा देव पुरुष या दिव्यजन हों। तुलसीदास जैसे भगवद्भक्त कवि ने तो

कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना।
सिर धुनि गिरा लाग पछिताना।

तक कह दिया था। आधुनिक युग की बौद्धिक चेतना इस रूढ़ि से बँधी नहीं रह सकती थी। मध्ययुगीन विचारों ने आभिजात्य की यह लक्ष्मण-रेखा खींची थी, पर कवि अब उसका उल्लंघन करने लगे। जो व्यक्तित्व अपनी दूरस्थता में प्रागैतिहासिक अथवा पौराणिक हो गये हैं वे ही महान् और उच्च और आदर्श हैं तथा 'प्राकृत जन' जन मन को प्रेरणा ही नहीं दे सकते यह भी एक शास्त्रीय गतानुगतिकता ही थी। अतः इसका स्वतः उच्छेदन हुआ और उत्तरभावी ऐतिहासिक युगों के उच्च व्यक्तित्व भी जीवन की विविध दृष्टियों से प्रेरणादायक हुए।

संस्कृत काव्यों में राम और कृष्ण दिव्य नायक हैं परन्तु 'नैषध चरित' आदि काव्यों में ऐसे पुरुष भी नायकत्व पा सके हैं जो दिव्य कोटि में नहीं आते। इस काल में प्रायः ऐसे चरित्रों का चयन हुआ जो राष्ट्रीय जीवन में कुछ प्रेरणा दे सकते हों।

'जीवन की पृष्ठभूमि' में हम देख चुके हैं कि २० वीं शती का समाज और राष्ट्र अगति से प्रगति की ओर और दासता से मुक्ति की ओर जाने का संघर्ष कर रहा है। व्यक्ति और वर्ग सभी अपना अपना दायित्व इनमें अनुभव कर रहे हैं। आर्थिक और राजनैतिक ही नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी पतन से उन्नति की ओर जाने की उत्कट अभिलाषा सार्वभौम हो गई थी। अपने अलौकिक और लौकिक महापुरुषों के जीवन और आदर्श ने देशवासियों को प्रेरणा दी। उसी प्रेरणा को अब लोकरंजनी करने के लिए इस काल के कवियों ने अपने उस अटल व्रत को तोड़ा जो तुलसीदास ने शपथ के साथ दिलाया था। तुलसी के आराध्य दाशरथि राम थे और दाशरथि राम में ही उन्होंने अपने ब्रह्म रूप परमाराध्य के स्वरूप के दर्शन किये थे। राम की

उन्होंने अज अनादि अनन्त ब्रह्म का रूप माना, जो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतीर्ण हुआ है। उन्हीं के चरित में तुलसीदास ने लोक-कल्याण का आदर्श देखा। ऐसे अलौकिक स्वर्ग की ऊँचाई पर बैठकर वे नरक पर क्यों अपनी कविता को भेजते? पर, तुलसीदास के समय में ही कविगण स्वर्ण और रजत के आकर्षण से अभिभूत होकर दिल्लीश्वर को जगदीश्वर मानने लग गये थे अतः 'गुण गान' की मर्यादा तो दूर हो गई थी। एक 'भक्त' ही उसका पालन कर सकता था।

आधुनिक युग में बौद्धिक आग्रह से इस काव्य गत रूढ़ि का उच्छेद हुआ। इस काल में वे महामहिम महापुरुष भी श्रद्धा के आलम्बन बने जो अपने समय में जाति और समाज के सेवक, रक्षक और उन्नायक रहे। उनके जीवन के किसी आदर्श प्रेरक तत्व को लेकर कवि ने इन आख्यान काव्यों की रचना की। कई आख्यानों में तो उनके जीवन के स्फुट प्रसंग ही लिये गये।

'महाकाव्य' के योग्य नायक शताब्दियों में एक ही दो हुआ करते हैं, अतः गोल्डस्मिथ के 'हरमिट' के यशस्वी अनुवादक कवि श्रीधर पाठक ने ५ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से अभिभाषण करते हुए कहा था—

"अपने इतिहास पुराणों का मन्थन करके जो जो हमारे जातीय बलवर्द्धक उपयुक्त प्रसंग मिलें उनके आधार पर उत्कृष्ट काव्य प्रस्तुत करने से क्या हमारी वर्तमान स्थिति के सुधार और उन्नति में विपुल साहाय्य मिलने की सम्भावना नहीं है? इसी प्रकार का साहाय्य दूसरे सभ्य देशों के साहित्य से अनुवाद द्वारा मिल सकता है। इसमें भी हमें सोद्योग होना चाहिए।"

इसी भावना से अब वीरों की गाथाएँ गाई गईं। वीरगाथा और वीर गीत लिखने की प्रेरणा कवि में क्यों होती है? मानव मनोविज्ञान के अनुसार इसका रहस्य यह है कि जाति और समाज के वर्तमान को अपेक्षाकृत मलिन देखकर वह अपने स्वप्नों के कल्पना लोक में उज्ज्वल पक्ष की ओर भागता है और उनके स्तवन, अर्चन, पूजन और प्रशस्ति द्वारा महान् व्यक्तियों या सामान्य व्यक्तियों के आदर्श तत्वों के प्रत्यक्षीकरण से आत्म-सन्तोष अर्जित करता है। तब पीड़क, शोषक, आक्रामक विदेशी सत्ता के प्रति उसका आक्रोश वैरी से जूझते हुए वीर पुरुषों की ललकार में सुनाई देता है। इससे

जातीय चेतना को अभिव्यक्ति भी मिलती है और उद्बोधन भी। राजनीति चेतना से सम्बंधित होने के कारण इन प्रशस्ति-काव्यों को राष्ट्रीय कविता की कोटि में भी रखना पड़ता है।

आदर्श इतिहास-कथाएँ सामयिक भूमिका में तो उन्नयनकारी होती ही हैं परन्तु कभी कभी समानान्तर परिस्थितियाँ होने पर भावी युगों में भी प्रतीकात्मक रूप में प्रेरणा देनेवाली सिद्ध होती हैं।

जबतक कविता का अस्तित्व है तबतक ये इतिहास कथायें कवियों के कण्ठों से गाई जाती रहेंगी जबतक जाति में व्यक्ति और समाज के आदर्श के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रहेगा। श्री सियारामशरण गुप्त ने चन्द्रगुप्त और गोकुलचन्द्र शर्मा ने प्रताप महाराणा और गांधी महात्मा के वीरत्वपूर्ण रोमान्चकारी आख्यान कविता में सुनाये इसका यही रहस्य है।

छोटे-छोटे आख्यानों की तो कोई इयत्ता ही नहीं—जयशंकर 'प्रसाद' ने 'महाराणा का महत्त्व', कामताप्रसाद गुरु ने छत्रपति 'शिवाजी', 'वीरांगना' 'चाँदबीबी' और 'दुर्गावती' तथा भगवानदीन ने 'वीर पचरत्न' में वीर-वीरांगनाओं के जीवन की झाँकियाँ दीं।

इनमें सबसे पहिला प्रयास जो खण्ड-काव्य है श्री सियारामशरण गुप्त का 'मौर्य विजय' है। उसम कवि ने प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक वीर चन्द्रगुप्त मौर्य की गाथा गाई है। चन्द्रगुप्त मौर्य यूनान के सम्राट् अलक्षेन्द्र के विरोध में आर्यावर्त का प्रतिनिधि होकर अपने शौर्य और पराक्रम से उठ खड़ा होता है अत भारत गौरव उसमें मूर्त हो जाता है। कवि-मानस भी उसी भारत गौरव से उच्छ्वसित हो उठा है—

> जग में अब भी गूँज रहे हैं गीत हमारे,
> शौर्य्य वीर्य्य गुण हुए न अब भी हमसे न्यारे।
> रोम मिश्र चीनादि काँपते रहते सारे,
> यूनानी तो अभी अभी हमसे हैं हारे।
> सब हमें जानते हैं सदा भारतीय हम हैं अभय,
> फिर एकबार हे विश्व! तुम गाओ भारत की विजय!

काव्य कला की दृष्टि से 'मौर्य्य विजय' देश-प्रेम और देशाभिमान के उदात्त भावों से उच्छ्वसित है। देश को विपज्जाल से मुक्त करने की प्रेरणा उसमें

युग की भावना की छाया के रूप में आई है। उत्साह का परिपाक उसमें वीर रस की अवस्थिति कर सका है। राष्ट्र का पददलित दर्प उसमें ऊर्जित रूप में फुंकार कर उठा है। सैनिकों का गीत बड़ा ओजस्वी है।

जयशंकर 'प्रसाद' ने मध्यकालीन क्षत्रिय वीर महाराणा प्रताप के तेजस्वी जीवन का एक प्रसंग लेकर 'महाराणा का महत्त्व' (१९१३) गीति रूपक लिखा। नवाब रहीम की पत्नी को क्षत्रियों ने पकड़ लिया है, पर आर्यवीर राणा प्रताप के रहते कोई क्षत्रिय शत्रु-नारी पर भी हाथ नहीं उठा सकता—

'सैनिक लोगों से मेरा संदेश यह
कहिये कभी न कोई क्षत्रिय आज से
अबला को दुख दें, चाहें हों शत्रु की।'

महाराणा का महत्त्व इन दो पंक्तियों में समाविष्ट है—

शत्रु हमारे यवन—उन्हीं से युद्ध है,
यवनीगण से नहीं हमारा द्वेष है।

अकबर और प्रताप के (हिन्दू-मुसलिम) ऐक्य का स्वर भी इसमें है—

दो महत्त्वमय हृदय एक जब हो गये
फैलेगा फिर वह महान सौरभ यहाँ
जिसके सुरभमय गंध प्रेम में मत्त हो
भारत के नर गावेंगे यश आपका।

द्वारकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र' ने औरंगजेब के द्वारा रूपनगर की राजकुमारी प्रभावती (चञ्चलकुमारी) को राजप्रासाद में माँगने की इतिहास-प्रसिद्ध घटना को लेकर वीररस पूर्ण लघुकाव्य—'आत्मार्पण' (१९१६)—लिखा। इस काव्य में चूंडावत सरदार की नववधू हाड़ी रानी के शिर काट कर देने का आख्यान भी अन्तर्भूत है। दो-दो रोमांचक क्षात्रोचित कर्मों का चित्र होने के कारण यह सहज ही प्राणोत्तेजक बन गया है। क्षत्रिय राणा राजसिंह को प्रभावती का पत्र मिलने पर उसने चूंडावत सर्दार को वहाँ भेजा। उसने शाह की सेना को पराजित किया परन्तु स्वयं भी आहूत हो गया। उसकी हाड़ी रानी पहिले ही उसे मुंडमाल दे चुकी थी। दो बलिदानों की यह गाथा रोमांचकारिणी है।

स्वाधीनता संग्राम और स्वदेश के बन्धनों से मुक्ति के संघर्ष के दिनों में कवियों को महाराणा प्रताप का ओजस्वी जीवन सहज प्राण प्रेरक हो गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रताप को हिन्दुओं ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय वीर माना है—मुसलिम विरोध की भावना की गंध लेकर इसे साम्प्रदायिक ही कहकर अवमानित करना आज अनुचित होगा। उसे सदैव एक राष्ट्रवीर के रूप में स्मरण किया गया है।[1] अस्तु

गोकुलचन्द्र शर्मा ने राणा प्रताप के जीवन का वह करुणोज्वल प्रसंग चित्रित किया है जिसमें उनके विपन्नावस्था में परिवार के साथ जंगल में रहने, घास की रोटी बनाकर बच्चों को खिलाने, अकबर को सन्धिपत्र लिखने, और अन्त में पृथ्वीराज के प्राणोत्तेजक पत्र से उद्‌बुद्ध होकर मातृभूमि उद्धार के लिए भामाशाह के धन से फिर सेना खड़ी करके मुगल सम्राट से जूझने के वीरोचित प्रयासों का समावेश है। मानसिंह के अपमान की कहानी भी उसमें आ जाती है।

'प्रणवीर प्रताप' 'जयद्रथवध' की शैली में है—वही छन्द, वही ओज, वही भाषा विन्यास। यह एक दुःखान्त काव्य है परन्तु उसकी कुछ पंक्तियाँ अत्यन्त प्राणोत्तेजक और ओजस्वी हैं—

> स्वामिन! मिला स्वाधीनता का स्वर्ग सुख जो है यहाँ,
> है प्राप्त सो सिंहासनस्थित नृपति को जग में कहाँ?
> अनिवार्य ही है मृत्यु तो निज देह क्यों बेचें अभी?
> हो जायँगे भययुक्त क्या दासत्व स्वीकारके कभी?
>
> (प्रणवीर प्रताप १३८)

उसकी ये पंक्तियाँ तो मन्त्र की भाँति हैं—

> वह व्यर्थ ही जन्मा जगाया देश को जिसने नहीं।
> जातीय जीवन की झलक आई कभी जिसमें नहीं।

'प्रणवीर प्रताप' का यही सन्देश है।

गोकुलचन्द्र शर्मा ने वर्तमान काल के राष्ट्रवीर महात्मा गांधी को भी एक खण्डकाव्य का नायक बनाया है।

राजनैतिक पीठिका में कहा जा चुका है कि सन् ११ से ही सिन्धु की लहरों के साथ इस महामानव की कीर्ति स्वदेश के वातावरण में गूँजने

---

[1] प्रताप के पवित्र नाम पर गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपने पत्र का नाम 'प्रताप' रक्खा था।

जिस ओर लपक जाती थी सरदार की तलवार।
मुण्डों के उधर ढेर थे, रुण्डों के थे अम्बार।

ध्वन्यर्थव्यंजना के कारण इन दृश्यों में नाटकीय सजीवता आ गई है—

चेतक कभी उछला, कभी कूदा, कभी दपका,
इस ओर को दपटा, कभी उस ओर को लपका।

वेशभूषा-वर्णन में, तलवार-बर्छी के प्रहारों में, शत्रु के प्रति ललकारों में, कवि ने प्रसंगानुरूप शब्द योजना करके वर्णन में चित्रमयता भर दी है—

फर्राते अधर दोनों हैं भुजदण्ड फड़कते।
उत्साह से छाती के किवाड़े हैं धड़कते।
नथने हैं बने धौंकनी, हैं दाँत कड़कते।
पहनी हुई चोली के हैं सब बन्द तड़कते।

आल्ह खण्ड से लेकर आज तक के वीर गीतों का इतिहास जिस दिन लिखा जायगा उस दिन 'वीर पंचरत्न' के वीर गीतों का मूल्यांकन होगा। वीरगीतों की प्रभावात्मकता वाद्य-साहचर्य से सिद्ध होती है। कड़खा गाने वालों के हाथों में जाकर ये गीत वस्तुतः प्राणोत्तेजक हो सकते हैं। छापे ने तो लोक गीतों के मौखिक प्रचार की हत्या ही कर दी है। लोकगीतों के प्रचार का मूल्य जाननेवाले किसी राजनेता ने कहा था।—मुझे वीरगीतकार चाहिए, फिर मैं विधान निर्माता नहीं चाहूँगा। दीनजी ऐसे ही वीर-गीतों के गायक हैं।

मैथिलीशरण गुप्त ने 'रंग में भंग' (१६०६) और विकट भट (१६१८) की रचना चारणों की गाथाओं के आधार पर ही की, इनमें यथार्थ और आदर्श का सम्मिश्रण है। इनमें जहाँ एक ओर राजपूत सरदारों के अहंकार से प्रेरित होकर तलवारें खींच लेने की संकुचित प्रवृत्ति की ओर इंगित है, वहाँ अपने आन-बान मान की रक्षा के लिए अपना शरीर को होम देने का ऊँचा आदर्श भी व्यंजित है। 'रंग में भंग' गुप्तजी की प्रारम्भिक रचना है, पर 'जितनी ही कारुणिक है, उतनी ही उपदेशपूर्ण भी'।[1] 'विकट भट' की रचना बायें हाथ से कर ली गई जान पड़ती है। उसमें कवि ने 'मिताक्षरी'[2] वर्णवृत्त का प्रयोग किया है।

श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय, श्री कामताप्रसाद गुरु, श्री वृन्दावनलाल वर्मा आदि आदि अपने अपने प्रदेशों अथवा जनपदों में प्रख्यात वृत्तों पर पद्याख्यान लिखते रहे हैं।

---

[1] भूमिका में महावीरप्रसाद द्विवेदी [2] इसकी परिभाषा के लिए देखिए पृष्ठ ६७

इसी नाम के उड़िया काव्य की स्वतन्त्र छाया श्री लोचनप्रसाद पांडेय की ऐसी कविता है 'केदार गौरी', जिसमें दो प्रणयी युवक-युवतियों की हृदय विदारक दुःखान्त प्रेमकथा है। इसी प्रकार की एक पद्य कथा है 'सहगमन' जिसमें पति-पत्नी की अपने अपने कर्त्तव्य के लिए प्राणोत्सर्ग करने की घटना रोमांचक है।

मैथिलीशरण गुप्त ने जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह की सीसोदिया रानी (बिन्दुमती ?) के द्वारा रणक्षेत्र से भागे हुए पति की 'भयंकर भर्त्सना'[1] की घटना को लेकर क्षत्राणी के तेज के प्रति प्रशस्ति दी है। राणा प्रताप को उद्‌बोधन का प्रसंग भी अत्यन्त ओजस्वी है। पृथ्वीराज कवि का यह पत्र, डिंगल में, अत्यन्त प्रसिद्ध है। जब यह पत्र प्रताप को मिला तो राणा का क्षत्रियत्व जाग उठा और तब उस पत्र के उत्तर में महाराणा प्रताप, इस कवि के शब्दों में, कहते हैं—

> तुम्हारी वाणी है अमृत, कवि जो हो तुम अहो।
> जिया हूँ मानों मैं मरकर पुनः पूर्व सम हो।
> सहूंगा दुःखों को सतत फिर स्वातन्त्र्य-सुख से।
> करूँगा जीते जी प्रकट न कभी दैन्य मुख से।[2]

दिसम्बर १६०६ की 'सरस्वती' में एक चित्र प्रकाशित करते हुए सम्पादक ने लिखा था—

"आज तक 'सरस्वती' में कितनी ही कविताएँ ऐसी निकली हैं जो चित्रों को देखकर उन पर लिखी गई थीं। आज हम एक ऐसा चित्र प्रकाशित करते हैं जो इस संख्या में अन्यत्र प्रकाशित पं० कामताप्रसाद गुरु कृत 'दासी-रानी' नाम की कविता के दृश्य के अनुरूप अंकित किया गया है।"

कुछ कवियों ने अपने देश के ऐतिहासिक वीर-वीरांगनाओं को प्रशस्तियाँ भी दीं, जैसे 'वीरवधू संयुक्ता' (हरिऔध), 'जननि विलाप' (माधव शुक्ल) 'शिवराज स्तोत्र' (रामचरित उपाध्याय) आदि।

(ग) काल्पनिक आख्यान

कल्पना-प्रसूत आख्यानों की रचना भी इस काल में हुई है। यद्यपि संख्या और परिमाण में वे स्वल्प ही हैं, परन्तु मूल्य में वे अत्यन्त बढ़े-चढ़े हैं।

१ सरस्वती, सितम्बर १६१३ २ सरस्वती, नवम्बर १६१३

जिस ओर लपक जाती थी सरदार की तलवार।
मुण्डों के उधर ढेर थे, रुण्डों के थे अम्बार।

अन्यर्थव्यंजना के कारण इन दृश्यों में नाटकीय सजीवता आ गई है—

चेतक कभी उछला, कभी कूदा, कभी दुबका,
इस ओर को दपटा, कभी उस ओर को लपका।

वेशभूषा वर्णन में, तलवार-बर्छी के प्रहारों में, शत्रु के प्रति ललकारों में, कवि ने प्रसंगानुरूप शब्द योजना करके वर्णन में चित्रमयता भर दी है—

फर्राते अधर दोनों हैं भुजदण्ड फड़कते।
उत्साह से छाती के किवाड़े हैं धड़कते।
नथने हैं बने धौंकनी, हैं दाँत कड़कते।
पहनी हुई चोली के हैं सब बन्द तड़कते।

थाल्ह खण्ड से लेकर आज तक के वीर गीतों का इतिहास जिस दिन लिखा जायगा उस दिन 'वीर पंचरत्न' के वीर गीतों का मूल्यांकन होगा। वीरगीतों की प्रभावात्मकता वाद्य-साहचर्य से सिद्ध होती है। कड़खा गाने वालों के हाथों में जाकर ये गीत वस्तुतः प्राणोत्तेजक हो सकते हैं। छापे ने तो लोक गीतों के मौखिक प्रचार की हत्या ही कर दी है। लोकगीतों के प्रचार का मूल्य जाननेवाले किसी राजनेता ने कहा था—मुझे वीरगीतकार चाहिएँ, फिर मैं विधान निर्माता नहीं चाहूँगा। दीनजी ऐसे ही वीर-गीतों के गायक हैं।

मैथिलीशरण गुप्त ने 'रंग में भंग' (१६०६) और विकट भट (१६१८) की रचना चारणों की गाथाओं के आधार पर ही की इनमें यथार्थ और आदर्श का सम्मिश्रण है। इनमें जहाँ एक ओर राजपूत सरदारों के अहंकार से प्रेरित होकर तलवारें खींच लेने की संकुचित प्रवृत्ति की ओर इंगित है, वहाँ अपने आन-बान-मान की रक्षा के लिए अपने शरीर को होम देने का ऊँचा आदर्श भी ध्वनित है। 'रंग में भंग' गुप्तजी की प्रारम्भिक रचना है, पर 'जितनी ही कारुणिक है, उतनी ही उपदेशपूर्ण भी'।[1] 'विकट भट' की रचना बायें हाथ से कर ली गई जान पड़ती है। उसमें कवि ने 'मिताक्षरी'[2] वर्णवृत्त का प्रयोग किया है।

श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय, श्री कामताप्रसाद गुरु, श्री वृन्दावनलाल वर्मा आदि आदि अपने अपने प्रदेशों अथवा जनपदों में प्रख्यात वृत्तों पर पद्याख्यान लिखते रहे हैं।

---

[1] भूमिका में महावीरप्रसाद द्विवेदी [2] इसकी परिभाषा के लिए देखिए पृष्ठ ६७

इसी नाम के उड़िया काव्य की स्वतन्त्र छाया श्री लोचनप्रसाद पांडेय की ऐसी कविता है 'केदार-गौरी', जिसमें दो प्रणयी युवक-युवतियों की हृदय विदारक दु:खान्त प्रेमकथा है। इसी प्रकार की एक पद्य कथा है 'सहगमन' जिसमें पति-पत्नी की अपने अपने कर्तव्य के लिए प्राणोत्सर्ग करने की घटना रोमांचक है।

मैथिलीशरण गुप्त ने जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह की सीसोदिया रानी (बिन्दुमती?) के द्वारा रणक्षेत्र से भागे हुए पति की 'भयंकर भर्त्सना'[1] की घटना को लेकर क्षत्राणी के तेज के प्रति प्रशस्ति दी है। राणा प्रताप को उद्बोधन का प्रसंग भी अत्यन्त ओजस्वी है। पृथ्वीराज कवि का वह पत्र, डिंगल में, अत्यन्त प्रसिद्ध है। जब यह पत्र प्रताप को मिला तो राणा का क्षत्रियत्व जाग उठा और तब उस पत्र के उत्तर में महाराणा प्रताप, इस कवि के शब्दों में, कहते हैं—

> तुम्हारी वाणी है अमृत, कवि जो हो तुम अहो।
> जिया हूँ मानों मैं मरकर पुन पूर्व सम हो।
> सहूँगा दु:खों को सतत फिर स्वातन्त्र्य सुख से।
> करूँगा जीते जी प्रकट न कभी दैन्य मुख से।[2]

दिसम्बर १६०६ की 'सरस्वती' में एक चित्र प्रकाशित करते हुए सम्पादक ने लिखा था—

"आज तक 'सरस्वती' में कितनी ही कविताएँ ऐसी निकली हैं जो चित्रों को देखकर उन पर लिखी गई थीं। आज हम एक ऐसा चित्र प्रकाशित करते हैं जो इस संख्या में अन्यत्र प्रकाशित पं० कामताप्रसाद गुरु कृत 'दासी-रानी' नाम की कविता के दृश्य के अनुरूप अंकित किया गया है।"

कुछ कवियों ने अपने देश के ऐतिहासिक वीर-वीरांगनाओं को प्रशस्तियाँ भी दीं, जैसे 'वीरवधू संयुक्ता' (हरिऔध), 'जननि विलाप' (माधव शुक्ल) 'शिवराज स्तोत्र' (रामचरित उपाध्याय) आदि।

(ग) काल्पनिक आख्यान

कल्पना-प्रसूत आख्यानों की रचना भी इस काल में हुई है। यद्यपि संख्या और परिमाण में ये स्वल्प ही हैं, परन्तु मूल्य में ये अत्यन्त बढ़े चढ़े हैं।

---

१ सरस्वती, सितम्बर १६१३ २ सरस्वती, नवम्बर १६१३

पिछली शताब्दी के अंतिम चरण में काल्पनिक आख्यान की परम्परा खड़ी बोली में कविवर श्रीधर पाठक के अनुवादित प्रेमाख्यान 'एकान्तवासी योगी' द्वारा प्रवर्तित हुई थी। इस सरस अनुवाद के द्वारा हिन्दी कविता में एक नई दिशा का उद्घाटन हुआ था। वासनामूलक प्रेम (शृंगार) में जड़ीभूत कल्पना एक नये सञ्चरण पथ को पाकर रोमांचित हुई थी। मानव हृदय की प्रेम-संचक शाश्वत वृत्ति के वासना-वलित चित्रण के स्थान पर सात्विक मानव वृत्ति का अंकन स्वस्थ जीवन-रस का संचार करनेवाला सिद्ध हुआ।

'एकान्तवासी योगी' की प्रशंसा में लन्दन के 'इंडियन मैगज़ीन' (जून १८८८ ई०) ने लिखा था—

"एक निरीक्षणशील व्यक्ति का यह प्रयत्न देशवासियों को प्रेम वासना के अतिचार से छूटकर प्रकृति की अधिक सुखद सुषमाओं का साक्षात्कार करने में प्रेरक होगा। ऐसा प्रयास प्रोत्साहन का पूर्ण अधिकारी है, क्योंकि भावना के इस परिवर्तन का परिणाम सम्पन्न होने पर, भारत के लिए सबसे अधिक मंगलमय होगा। भारतीय कविता को उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन विकृत कर देता है, मन को मेघाच्छन्न स्वप्न देश में उड़ा ले जाता है और मानव को महान बनाने वाले व्यवहार्य गुणों को कुण्ठित कर देता है। दूसरी ओर, प्रकृति की सरलता हृदय का परितोष और उन्नयन करती हुई मानस को जगत की वस्तुस्थिति और सम्भावनाओं की परिधि में ही बनाये रखती है।"[1]

It is obviously an attempt on the part of an observing man to lead his countrymen from the extavagance of roman ce and to induce them to realise the more satisfying beauties of nature Such an effort deserves every encouragement, for the consequences of such a change of sentiment if ever accomplished would be most benficial to India The exuberance of highperbole which disfigures Orientel verse and legend lifts the mind into the clouds of dreamland and weakens the practical virtues which make a people great The simplicity of nature on the other hand while satisfying and ennobling the heart keeps the mind within the range of fact and probability

'एकान्तवासी योगी' में एक अत्यन्त मधुर आख्यान है। रमणी द्वारा प्रेम परीक्षा के व्याज से उपेक्षित पुरुष निराशा और अवसाद में एकान्तवासी योगी बन जाता है। उसके पास एक दिन एक युवकवेशधारी व्यक्ति उक्त पुरुष की खोज में आता है। योगी उसे विषण्ण देखकर उसकी व्यथा-कथा सुनना चाहता है। सुनते सुनते उसे अचानक विदित होता है कि वह युवक नहीं, एक सुन्दरी है और उसी की प्रेमिका प्रियतमा। इस प्रकार दो चिरवियुक्त और अनभिज्ञात प्रेमी नियति के इंगित से पुनर्मिलन द्वारा चिर संयुक्त हो जाते हैं।

कथा का अमिश्रित प्रेम तत्व, वस्तुस्थिति का गोपन, कुतूहल और विस्मय का आवरण और अन्त में अमर प्रेमभाव की अभिव्यंजना 'एकान्त वासी योगी' काव्य की विशेषतायें हैं। पाठकजी का अनुवाद भी भारतीय भावना के अनुरूप ही हुआ था।

वस्तुतः पाठकजी की यह अनुकृति हिन्दी कविता में नई दिशा की उद्-भाविनी हुई। इस प्रेम-काव्य की कथा का सम्मोहन इसी से अनुमानित किया जा सकता है कि *'एकान्तवासी योगी'* की नाटकीय पुनर्मिलन की परम्परा में आलोच्य काल के कवियों ने अनेक प्रेमाख्यानों की सृष्टि की। जयशंकर 'प्रसाद' के 'प्रेमपथिक' (ब्रजभाषा) में तो प्रेम का निराश चिंतन है। परन्तु इनके नवीन 'प्रेम-पथिक' (१९१३) में, रामचन्द्र शुक्ल के (ब्रजवाणी में लिखित) 'शिशिर पथिक' में, रामनरेश त्रिपाठी के, 'मिलन' (१९१७) और आलोच्य काल की सन्ध्या वेला में रचित सुमित्रानन्दन पन्त के ग्रन्थि काव्यों में गोल्डस्मिथ के 'एकान्तवासी योगी' की मोहक मर्मस्पर्शी कल्पना-योजना की ही विविध प्रतिक्रियायें हैं।

'प्रेम पथिक' (प्रसाद) के आख्यान में, अपनी कुटिया के कुञ्ज में बैठ हुए पथिक से उसकी कथा सुनाती हुई एक विधवा विधुरा तापसी (पुतली या चमेली) अचानक पाती है कि आनन्दनगर का वासी यह पथिक तो उसी का चिरपरिचित प्रेमी बाल सखा है, जिसके साथ उसका परिणय न हो सका था। यही वियोगी प्रेम-पथ पथिक आज इतनी वियोगावधि के पश्चात् उसके प्रणय-वृत्त में आ गया है, परन्तु वासना की तृप्ति के लिए नहीं, विश्वप्रेम और कल्याण में अपने साथ उसे भी मिलाने के लिए। 'प्रेम-पथिक' में प्रेम तत्व का दार्शनिक चिन्तन है—

'किसान' वस्तुतः भारत के आर्थिक जीवन के दुःखद अध्याय गिरमिट प्रथा की प्रतिक्रिया है। एक किसान फीजी द्वीप में पकड़कर ले जाये जाने के पश्चात् वहाँ भाँति भाँति की यातनायें झेलता है और अन्त में वह किस प्रकार उद्धार पाता है यह किसान में चित्रित है।

'अनाथ' में एक भूमिपति-वणिक-शोषित अकिंचन मोहन किसान की आर्त्त कथा है, जिसका ज्येष्ठ पुत्र रोग शैय्या पर है, छोटे बेटे के रोटी माँगने पर वह लोटा गिरवी रखकर चून लेकर लौट आता है कि बीच में चौकीदार उसे बेगार में पकड़ लेता है। थाने में उधर वह पकड़ा हुआ है, उधर घर में मरणासन्न पुत्र और वेदना विकल पत्नी से ऋण माँगने काबुली पठान आ धमकता है और पत्नी को बेगार में पकड़ ले जाता है। मोहन थाने से बेगार से छूटा तो मालगुजार के सिपाही के फन्दे में फँस गया और वहाँ ले जाया गया जहाँ राग-रंग हो रहा था। वहीं उसे पुत्र की मृत्यु का दुःसंवाद मिला, लौटा तो पत्नी भी वहाँ न थी। यह देखकर वह भी मृत्यु की शरण में चला जाता है। इस प्रकार एक ऋणभार ग्रस्त त्रस्त कृषक की यह दुःखान्त कथा है जो कानों में कहती रहती है—

पशु तुल्य हम लाखों मनुज हा! जी रहे क्यों लोक में ?
जीते हुए भी मर रहे पड़कर विषम दुख-शोक में।

श्री केशवप्रसाद मिश्र ने छोटी छोटी स्फुट कविताओं में दीन-जीवन की कहानी की रूप रेखायें दीं। मातादीन उनकी कहानियों का नायक है। बाढ़ आने पर उसके

बच्चे मोथे के समान कीचड़ में डूबे
मातादीन बचा न सका, बिगड़े मन सूबे[१]

और बेगार में पकड़े जाने पर

दुखिया मातादीन न इससे बचने पाया,
गठरी लादे भूखों मरकर प्राण गँवाया।[१]

'नौकर की रात' (सिघई गुलाबचन्द जैन) कविता में भी एक नौकर की दयनीय दशा की झाँकी है।

कुछ ऐसे कल्पित कथा प्रबन्ध भी लिखे गये, जिनमें किसी नैतिक गुण अवगुण का निदर्शन है। किसी आदर्श का इंगित करना ही उनका उद्देश्य था जैसे—'मक्खीचूस' (मैथिलीशरण गुप्त), 'जुआरी की आत्म-कहानी' (महादेव प्रसाद सेठ), 'सर्वोत्तम पुण्य कर्म' (दामोदरसहायसिंह)।

१ वर्षा और निर्धन सरस्वती अगस्त १६१६

कई कवियों ने काल्पनिक प्रसंग बनाकर (जैसे 'बी ए' ने 'सोऽहं' में) समाज की बुराइयों का लेखा-जोखा किया।

पशु जीवन की कथाओं के माध्यम से भी कोई नैतिक या सामाजिक उपदेश देने की दृष्टि से कई पद्याख्यान लिखे गये हैं जैसे 'जम्बुकी न्याय'[1] (महावीरप्रसाद द्विवेदी), 'पराधीन सिंह'[2] (रामचरित उपाध्याय) 'बन्धन ही मुक्ति मार्ग है'[3] (प्रयागनारायण संगम) आदि। ऐसी भी कुछ कविताएँ लिखी गयीं जो किन्हीं निर्जीव पदार्थों के संभाषण या स्वगत भाषण के माध्यम से आख्यान की व्यंजना करती हैं, जैसे लक्ष्मीधर वाजपेयी की 'असि और लेखनी' इन कविताओं का हार्द कुछ-न-कुछ उपदेश दान ही होता था।

भाव-काव्य

विश्व के महाकवि कालिदास का 'मेघदूत' एक अत्यन्त हृदयहारी काव्य है। इसका अगाध सम्मोहन काव्य रसिकों पर है और रहेगा। इसकी सरसता का मूल कारण यह है कि इस अमर काव्य में मेघ एक मानव की प्रेमविह्वल आत्मा का, विरह व्याकुल हृदय का प्रेम-संदेशवाही दूत बना है। यही उसके सौरस्य का मर्म है। पूर्णजी ने १९०२ में 'मेघदूत' का ब्रजवाणी में अनुवाद (धाराधर धावन) किया था। श्री रामचरित उपाध्याय ने जो 'पवनदूत' कविता लिखी, उसमें स्पष्टतः 'मेघदूत' की प्रेरणा है।[4] उसी की परम्परा में उसकी सृष्टि हुई है। विरही हृदय के ये उद्‌गार कितने कोमल हैं'—

१—मम वियोग से मूर्च्छित जो वह होगी पड़ी विकल अबला,
तेरा स्पर्श अमित सुखदायक उसे लगेगा बहुत भला।
नेत्र सफल तेरे भी होंगे इसमें शंका नहीं समीर,
खिसके केश वदन पर देखे कंचन सा अधखुला शरीर।

२—लिखती हो जो पत्र मुझे तो वहीं पास तू जाना बैठ,
देख देखकर सुख पावेगा वदन भाव भौंहों की ऐंठ।
सात्त्विक भाव उसे जब होगा वदन स्वेद से छावेगा,
उसे पोंछने को तब तेरा चञ्चल चित ललचावेगा।

---

१ सरस्वती मार्च १९०६ २ मर्यादा मार्च १९१२ ३ मर्यादा जुलाई १९१३
४ धोयी कवि का 'पवनदूत' प्राचीन काव्य भी मिला है।

३—करती हुई ध्यान मेरा यदि सगी साथ बैठी हो मौन,
उसके हृदय अचानक लगकर ध्यान भंग मत करना पौन।

इस भावसरणी का अवगाहन करने के पश्चात यह निश्चित हो जाता है कि 'हरिऔध' ने जो अपने 'प्रिय प्रवास' म वियोगिनी राधा के लिए 'पवनदूती' की सृष्टि की है उसमें स्पष्टतया इस 'पवनदूत' की है, किंतु सूक्ष्म। हरिऔधजी की तूलिका ने अवश्य अपनी विशेष उद्भावनाओं क रंग भी उसमें भरे हैं।

रामचरित उपाध्याय ने आगे (१९१८ में) 'मेघदूत' के ही अनुकरण में अपना 'देवदूत' लघुकाव्य लिखा। वह निस्सन्देह एक सुन्दर प्रयास है। इसका विषय मानव प्रेम नहीं देश प्रेम है। उसमें देश के गौरव की, पराधीन वर्तमान की, भावी स्वाधीनता की प्रेरणा है।

(घ) अनुवादित आख्यान

रूपान्तरित आख्यान की भी परम्परा अच्छी है। सम्पन्न समृद्ध भाषा के साहित्य को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित करने की प्रेरणा अच्छे कवियों को आचार्य द्विवेदीजी ने दी थी। विविध भाषाओं के पारस्परिक आदान प्रदान का यह प्रयत्न शुभ है। श्री केशवप्रसाद मिश्र और लक्ष्मीधर पाडेय न 'मेघदूत' के रूपातर खड़ी बोली में किये।

अनुवादित आख्यानों में कई मौलिक से भी श्रेष्ठ हुए। वे वस्तु में पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक या प्रख्यात और काल्पनिक भी।

श्रेष्ठ बंग-कवि श्री माइकेल मधुसूदन दत्त के अनेक आख्यानक काव्य हिन्दी में रूपान्तरित हुए और एक सबल सफल लेखनी द्वारा। मधुसूदनदत्त के 'मेघनाद वध' महाकाव्य को ओजस्वी उदात्तता के कारण मिल्टन के 'पेरेडाइज लॉस्ट' महाकाव्य से समता दी जाती है; द्विवेदीजी ने इसका काव्य गौरव स्वीकार किया था। बग भाषा में युगान्तरकारी काव्य के रूप में वह प्रतिष्ठित था। इसमें अमित्र छन्द का सफल प्रयोग कवि ने कर दिखाया था। गुप्तजी ने भी इसे हिन्दी 'वर्णवृत्त' में उतारकर अमित्रकाव्य की देन दी।

मधुसूदन दत्त का एक पौराणिक कथात्मक विप्रलंभ शृंगार काव्य है 'व्रजांगना'। इसके भी सर्ग 'सरस्वती' में 'मधुप' कवि के नाम से अनुवादित होकर क्रमशः प्रकाशित होते रहे 'यमुना-तट पर राधिका' (मई १२), 'मयूरी' (जुलाई १२) 'मलय मारुत' (अगस्त १२), ऊषा (जुलाई १९१३)

श्रीर भ्रमरी (दिसंबर १४) इनके प्रकाशन ने यह सिद्ध कर दिया कि गुप्तजी सफल अनुवादक हैं। इस 'मधुप' ने वंग कविता का वास्तविक मधुपान करके उसे उतने ही मधुर रूप में हिन्दी को दिया। 'विरहिणी व्रजांगना' के छन्द अनुवाद नहीं जान पड़ते

आओ सखि, बैठें हम दोनों मौन परस्पर कण्ठ धरें,
तुम घन का, मैं मनमोहन का, निज निज धन का ध्यान करें।
क्या तेरा होता वह यद्यपि देती है तू मन घन को ?
पावेगी अब और हाय क्या राधा राधा रञ्जन को ?

('मयूरी')

'व्रजांगना' के द्वारा विरहिणी के मनोभावों और अनुभूतियों का अन्तर्जगत उद्घाटित हुआ।

'सरस्वती' द्वारा प्रेरित पौराणिक चित्रों के पश्चात् ही गुप्तजी ने बंगकाव्य की इस भाव कृति पर दृष्टि डाली थी।

बंगला की कृत्तिवासीय रामायण के स्फुट प्रसंगों ने भी एक-दो कवियों को आकृष्ट किया और हिन्दी में उसके आधार पर कुछ कवितायें प्रस्तुत हुई जैसे द्वारकाप्रसाद गुप्त की 'वीरबालक'।[1]

उड़िया कविता से अनुवादित 'किन्नर गौरी' (लोचनप्रसाद पांडेय) तथा बंगला के शुकदेव से प्रभावित वियोगी हरि के 'शुकदेव' की भी सृष्टि हुई। श्री पारसनाथसिंह भी सरस प्रसंगों को दूसरी भाषा (विशेषत बंगला) से हिन्दी में लाने में विशेष सजग थे।

कामताप्रसाद गुरु ने यूलिसिस (Ulysis) और सत्यनारायण कविरत्न से होरेशस (Horatius) आदि विदेशी वीरों पर आख्यान लिखे।

परन्तु इन सब में बड़ा प्रयत्न था एड्विन आर्नल्ड के प्रसिद्ध काव्य 'लाइट ऑव एशिया' (Light of Asia) का ब्रजभाषा में रूपान्तर—'बुद्ध चरित'। यह हमारे ऐतिहासिक पुरुष बुद्ध का काव्य चरित है। इस काव्य में कवि ने अनुवाद में मौलिकता का पुट देकर उसका भारतीयकरण किया है।

लघु आख्यान-काव्य के लिए स्वदेश में ही विपुल पौराणिक-ऐतिहासिक आधार हैं। 'सोने की थाली'[2] (कामताप्रसाद गुरु) को पढ़कर कदाचित यह भ्रम होगा कि वह मौलिक कृति है। परन्तु वह अंग्रेजी के 'प्लेट ऑव गोल्ड'

[1] सरस्वती दिसम्बर १९१६ [2] सरस्वती, दिसम्बर १९११

(Plate of gold) का छायानुवाद है। अंग्रेजी साहित्य में ऐसी कई गाथायें और आख्यायिकायें भारतीय संस्कृति के तत्त्वों की प्रेरणा से लिखी गई है। भारतीय जीवन ने विदेशी लेखकों को भी प्रभावित किया है।

उदात्त भावों की प्रेरणा उदात्तभावी कवि को विश्व के रंगमंच पर घटित घटनाओं से मिलती रहती है, फिर उसमें यह संकीर्णभाव नहीं रहता कि यह मेरे देश का गौरव है, यह विदेश विजाति का—'अय निज परोवेति गणना लघुचेतसाम्'। इसका एक उदाहरण है टाइटैनिक जलयान के डूबने की घटना पर लिखी गुप्तजी की कविता 'टाइटानिक की सिन्धु-समाधि'। कविता का अंतिम छन्द 'भरतवाक्य' की भाँति सुन्दर भावों से स्पन्दित है—

> बौद्ध भिक्षुओं की वह वाणी अब भी मुग्ध कर रही प्राण
> सम्भव नहीं, बौद्ध होकर जो करें प्रथम हम अपना त्राण
> हमें अपेक्षा करनी होगी—बुद्ध देव की है यह उक्ति—
> कब तक? "जब तक तुच्छ कीट तक पा न सकें पृथ्वी पर मुक्ति!"

२: सामाजिक कविता-धारा

सम्पूर्ण हिन्दी कविता की परम्परा में यदि किसी काल की कविता पूर्ण समाजदर्शी होने का धर्म पालन करती है तो वह है द्विवेदीकाल की कविता। वास्तव में सामाजिक कविता का सूत्रपात भारतेंदु काल में हो चुका था, परन्तु उसको परिपूर्णता मिली इस काल में।

ईसा की बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों की सामाजिक गतिविधि का पूर्ण प्रतिबिम्ब सामाजिक कविता में है। वह समाज के प्रति जितनी अधिक जीवित और जागरूक है उतनी पहिले कभी नहीं थी।

सामाजिक जीवन की भूमिका में हम लिख चुके हैं कि भारतीय जीवन मैथिलीशरण के शब्दों में 'कुरीतियों का केन्द्र', 'सभी गुणों से हीन' और रूढि जर्जर हो गया है। आर्य समाज ने सामाजिक पक्ष को लेकर अपना सुधार कार्य बड़ी सफलता से किया है। समाज राज की भित्ति है अतः समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक कवि अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है।

कवि वर्ग समाज के उत्थान का मर्म जानता है और वह सुधार और उन्नति का कविता में अभिनन्दन ही नहीं करता उसकी प्रेरणा भी देता है। सुधार के स्वरूप पर सब कवि एकमत हैं, कुछ धार्मिक विषयों पर मतभेद झलकता है परन्तु वह नगण्य है।

उस जीवन भूमिका को देखने के पश्चात यदि कविता का अनुशीलन करें तो हम यह कह सकते हैं कि इस काल की कविता का मूल स्वर सामा-

---

१ हिन्दू समाज कुरीतियों का केन्द्र जा सकता कहा।—भारत भारती

२ हिन्दू समाज सभी गुणों से आज कैसा हीन है। ,,

अयोध्यासिंह उपाध्याय के अंतस में करुणा की धारा बहती है। चौतुकों, चौपदों, छतुकों व छपदों में व करुणा के आवरण में समाज-कल्याण की स्रोतस्विनी प्रवाहित करते हैं। इनमें उपदेशों के ताने-बाने में समाज हित बुना गया है। वे 'न ब्रूयात सत्यमप्रियं' के समर्थक हैं, अत कभी उग्र नहीं हुए। वे दुखी होते हैं, पर दुख में वे 'अपने दिल के फफोले' दिखाकर या 'दिल की आह' उठाकर ही रह जाते हैं।

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ने समाज के शोषित पीड़ित वर्ग पर प्राणों के रक्ताश्रुओं से अभिसिंचन किया है। विधवाओं, भिखारियों और अनाथ किसानों पर उनकी करुणा अजस्र रूप से प्रवाहित रही है।

'शंकर' जी ने विधवा विवाह के प्रश्न पर प्रचारक सुधारक की दृष्टि से 'गर्भरण्डा रहस्य' लघुकाव्य लिखा जिस समाज के इस पाप के ऊपर घोर घृणा उत्तेजित होती है।

इन सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रयत्न है श्री रामनरेश त्रिपाठी का, जिनकी लेखनी ने कवि की भावप्रसू कल्पना से 'मिलन' और 'पथिक' जैसे काव्यों में भारतीय समाज के आज को प्रतिबिम्बित किया। उसमें यथार्थ का मर्मस्पर्शी अंकन है, और वह बड़ा प्रेरणादायी है।

(१) नैतिक पक्ष

आर्यसमाज ने धर्म-कर्म सम्बन्धी नैतिक पतन की ओर और विवेकानन्द ने हमारी सांस्कृतिक अधोगति की ओर ध्यान दिलाया था। इन विचारों का प्रभाव कवियों की भावना में आना स्वाभाविक था। द्विवेदी जी ने मांसाहार की निन्दा करते हुए 'मांसाहारी को हंटर' लगाकर नैतिक दोष दर्शन का श्रीगणेश कर दिया था। उन्होंने तो सृष्टिकर्ता विधि की अनीति पर भी व्यंग किया है

> दुराचारियों को तू प्राय धर्माचार्य बनाता है,
> कुत्सित कर्म कुशल कुटियों को अत्तरक्ष उपजाता है।
> मूर्ख धनी विद्वज्जन निर्धन उलटा सभी प्रकार,
> तेरी चतुराई को ब्रह्मा! बार बार धिक्कार।
>
> (विधि-विडम्बना, मई १६०१)

परंतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वे समाज की दयनीयता भी नहीं छिपाते।

आलस्य, मोह, मद, मत्सर में हमारे,
जो ये मनुष्य सब डूब गये विचारे।
(भारत की ईश्वर प्रार्थना)

यह प्रवृत्ति इस काल के अंत तक चलती है क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना म भी जाति और राष्ट्र का ध्यान कवियों को नहीं भूलता। 'भारत भारती' में सभी नैतिक पापों को दूर करने की प्रार्थना भगवान से है—'भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्यभूमि बनाइये।'

वस्तुत इस काल के कवियों में समाज के सामान्य वर्ग की आन्तरिक निराशा ध्वनित हो उठी है।

धन मान वैभव ज्ञान सतगुण शील आदिक खो चुके,
अवनाश के सामान कर हम क्या रहे सब हो चुके।
(देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर')

समाज के नैतिक पार्श्व को कवि शकर न देखा है जहाँ अवगुणों और दुर्गुणों की पराकाष्ठा है—

पाखण्ड भरी पवित्रता है,
छल बल के साथ मित्रता है।
अस्थिर मन घर घमण्ड का है,
डर है तो राजदण्ड का है।

जहाँ पाखण्ड है—

व्यभिचारी पेट के पुजारी,
बन बैठे वाल ब्रह्मचारी।
मिथ्या सब 'सोहमस्मि' बोलें,
साकार अनेक ब्रह्म डोलें।

और है चरित्रभ्रष्टता—

विधवा रिस रोक रो रही हैं,
लाखों कुल कानि खो रही हैं।
जारों के गर्भ धारती हैं,
जनती हैं और मारती हैं।

ऐसी स्पष्ट और खरी बात कहनेवाला कवि कहाँ मिलेगा?

सरस्वती अगस्त ६

भारत के अविद्याधकार पर इस प्रकार आलोक डालते हुए दासत्व के परिणाम वाली शिक्षा पर भी कवि ने विद्रूप किया है—

> यह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त भी कुछ कर सको—
> तो लाभ क्या, बस क्लर्क बन कर पेट अपना भर सको!
> लिखते रहो जो सिर झुका सुन अफ़सरों की गालियाँ!
> तो दे सकेंगी रात को दो रोटियाँ घरवालियाँ।

वकालत की कवि भर्त्सना करता है क्योंकि यह एक वृत्ति है जो पारस्परिक द्वेष को प्रोत्तेजन देती है—

> रे वीर हाय! स्वदेश का करते यही उपकार हैं—
> दो भाइयों के युद्ध में होते वही आधार हैं।

और विदेशागत उच्च शिक्षितों की भी—'बारह बरस दिल्ली रहे पर भाड़ ही झोंका किये।'' वाली सभ्यता पर अपनी पिचकारी छोड़नेवाले कवि 'शंकर' की यह कविता भी विदेशी सभ्यता के क्रूर 'जैंटिलमैनों' पर तीक्ष्ण व्यंग्य है—

> ईश गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय
> 'शंकर' सलोने मैन मिस्टर कहावेंगे
> बूट पतलून कोट कम्फर्टर टोपी डाट,
> जाकट की पाकट में वाच लटकावेंगे।
> घूमेंगे घमंडी बने रंडी का पकड़ हाथ,
> पियेंगे बरंडी मीट होटल में खावेंगे।
> फारसी की छार सी उड़ाय अँगरेजी पढ़
> मानो देवनागरी का नाम ही मिटावेंगे।

हिन्दी को उसका न्यायोचित अधिकार दिलाने के संघर्ष के उन दिनों में बड़े-से बड़े से लेकर छोटे-से-छोटे हिन्दी प्रेमी की एक प्रमुख वेदना रही है नागरी का निरादर और हिन्दी की हीनता। सभा समितियों और लोकनेताओं को हिन्दी स्वत्व के अर्जन के लिए अपने प्राण पण से आन्दोलन करना पड़ा है। पत्र-पत्रिकाओं में इस आन्दोलन की स्पष्ट गूँज है। कवियों ने भी कविता में कभी तर्क से पाठक को अभिभूत किया कभी भावुक भावना से।

कवि द्विवेदी ने 'ग्रन्थकार-लक्षण' में लेखकों की कई बुराइयों की ओर इंगित किया था। 'भारतभारती' के 'वर्तमान-खण्ड' में कवि गुप्त जी ने हिन्दी साहित्य की दीनता को दिखाया है—

अब सिद्ध हिन्दी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही,
पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही !

उस काल के रीतिकालीन अवशेषों की कविता में विलास-वासना का पुट बढ़ता देखकर उन्मत्त चेता कवि की लेखनी को लिखना पड़ा—

उद्देश कविता का प्रमुख शृंगार रस ही हो गया,
उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया।
कवि धर्म कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहाँ,
वह वीर रस भी स्मर समर में हो गया परिणत यहाँ !
(वर्तमान १६१)

उसे उपन्यास इत्यादि म अश्लीलता के राज्य को देखकर रोष होता है

लिक्खाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य रत्न कहा रहे,
जे वीर वैतरणी नदी का हैं प्रवाह जहा रहे।
वे हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के।
वे मित्ररूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के।
(वर्तमान १६७)

श्री केशवप्रसाद मिश्र की कविता 'हमारी मातृभाषा हिन्दी और हमारे एम० ए० बी० ए० सपूत' में भी इसी उग्रता की प्रतिध्वनि है—

चाहे विदशी वर्णमाला आपके पीछे लगे,
चाहे बृहस्पति से अधिक हों आप इंगिलश के सगे।
जबतक नहीं निज मातृभाषा प्रीति होगी आपमे,
तब तक नहीं अन्तर पडेगा देश के सन्ताप मे !

श्री रामचरित उपाध्याय न भी समाज क मध्यवर्ग की कुप्रथाओं पर व्यंग्य किया। ये कुप्रथायें हे—परदा प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, दम्भ प्रदर्शन आदि। स्त्री शिक्षा और बालवृद्ध विवाह लीजिए—

१ यदि स्त्रियाँ शिक्षा पातीं तो 'परदा सिस्टम' होता दूर,
और शिक्षिता हो वे धारण क्यों करतीं चूड़ी सिन्दूर ?
२ बाल विवाह रोक हम देते यदि हमको मिलते अधिकार,
वृद्ध ब्याह का किन्तु देश म कर देते हम खूब प्रचार।
क्योंकि साठ के होकर के भी दूल्हा अभी बनेंगे हम,
किसी बालिका से विवाह कर इसमे कभी सनेंगे हम।

छोटी सी नौकरी पाकर फूले न समानेवाले माइयों के ठाठ बाट पर यह अच्छी फबती है—

> यदि बेगार किसी दफ्तर की किसी तरह भी मिल जावे,
> हृदय-सरोवर में वाञ्छा का तो वारिज बन खिल जावे।
> फिर क्या इन्द्रासन से बढ़कर कुरसी पर सुख पाते हम ?
> ठाठ बनाकर रोब दिखाते, फूले नहीं समाते हम।

'नीचता के मनोमोदक' में भी उपाध्याय जी ने छुआछूत, आलस्य, लम्पटता, विलासिता, मद्यपान, अशिक्षा आदि नैतिक दुर्बलताओं पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। पर उपदेश कुशल व्यक्तियों के लिए इन मनोमोदकों में कितनी तीखी मिर्च है !

> १ सभी जातियाँ आर्यों के सम बनें, कहूँगा मैं भी
> सभा समाजों में जाकर के बैठ रहूँगा मैं भी
> सबसे सबका खाना पीना, अच्छा है हो जावे
> पर ईश्वर ! मेरे चौके में कोई कमी न आवे
>
> २ पालन करें एक पत्नीव्रत प्रण करके सब कोई,
> रोग-शोक से दीन दशा में तो न रहे फिर कोई
> पर मैं कलि का कुँवर कन्हैया बना रहूँ तो क्या है ?
> भारतीय सब दुःख सहें पर मैं न सहूँ तो क्या है ?
>
> ३ गाँजा भंग अफीम आदि का यदि प्रचार रुक जावे,
> तो होकर नीरोग देश यह सदा सभी सुख पावे।
> छिपकर किंतु साथ चण्डी के ब्राण्डी पिया करूँ मैं
> हानि नहीं जो खुलकर खण्डन इनका किया करूँ मैं

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की भाँति रामचरित उपाध्याय जी भी 'ईश्वरता' पर दोषारोप करने से न चूके—

> दुखड़ा रोवे सती और असती सुख पावे,
> अज्ञ बने धनवान, विज्ञ भूखों मर जावे;
> दुर्जन मक्खन चखें, सुजन हैं सत्तू खावे।
> तो भी हे जगदीश ! नहीं तुम तनिक लजाते।

उपाध्याय जी ने प्रायः व्यंग्य का ही आश्रय लेकर दुर्बल समाज की अच्छी खबर ली है—

कृषि वाणिज्य बढे भारत में पर मैं बैठा खाऊँ
दुख दारिद्रय दूर हों सबके, मैं घर फूँक उड़ाऊँ
हिन्दू हिन्दी लिखें हिन्द में कलम न पकड़ूँ पर मैं
हिन्दी बने राष्ट्र की भाषा भाषा पढूँ अपर मैं।

नीचता के 'मनोमोदक' इसी प्रकार के व्यंग्यों से भरपूर है। रामनरेश त्रिपाठी ने 'हिन्दुओं की हीनता' में दोष-दर्शन किया है।

अछूत भी कविता में अछूत नहीं रहा। बदरीनाथ भट्ट "पतित का उलहना" हमें सुनाते हैं—

हमें मत छूना हे द्विजराज!
हम हैं शद्र अछूत, आप हैं आर्य जाति सिरताज।

'पतित' अन्त में ईश्वर से कहता है—

या तो फूटी आर्य जाति के टूटे अंग जुड़ाओ
या हमको दे मार्ग दूसरा इनसे पिण्ड छुड़ाओ!

नारी-समाज

भारत का नारी-समाज मध्ययुग में पतन की पराकाष्ठा में पहुँच चुका था। आधुनिक काल की बौद्धिक-सांस्कृतिक जाग्रति ने इस अंधकार में आलोक पहुँचाया। आर्य समाज ने इस पिछड़े अंग का उद्धार करने में बड़ा कार्य किया।

श्रीधर पाठक ने विधवा की दयनीय स्थिति पर अश्रुपात किया था। वे 'हेमन्त' में विधवा की वियोग दशा को नहीं भूल सकते थे। आलोच्यकाल के प्रवर्तक महावीरप्रसाद द्विवेदी भी महिला जाति की दृष्टि से ओझल नहीं करते। 'महिला परिषद के गीत' में उन्होंने उनके अज्ञान की ओर इंगित किया है—

पढती थी वेद तक जहाँ महिला सदैव ही।
नारी समूह है वही अज्ञान हमारा।[1]

'कान्यकुब्ज अबला विलाप' में तो द्विवेदीजी ने नारी-जीवन की वेदना को मुखरित कर दिया है। 'जहाँ हमारा आदर होता, वहीं देवता करते वास'

---

१ दिसम्बर १९०५
द्वि० का० मु० १४

मनुजी की वाणी की दुहाई देते हुए 'रामचरितमानस' की 'ढोल गँवार सूद्र पसु नारी' पंक्ति पर 'कान्यकुब्ज अबला विलाप' में प्रहार है—

महामलिन से मलिन काम हम करती रहती हैं दिन रात,
दुखी देख पति, पिता, पुत्र को व्याकुल हो कृश करतीं गात।
हे भगवान हाय! तिस पर भी उपमा कैसी पाती हैं।
'ढोल तुल्य ताड़न अधिकारी" हमीं बनाई जाती हैं।[1]

अबलाओं की ओर से करुण स्वर में यह एक मार्मिक क्रन्दन है।

श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। कुप्रथाओं पर वर्षों तक उनकी लेखनी अश्रु पात करती रही। उनकी कविता में करुण व्यंजना के साथ-साथ काव्य कौशल भी है। जब बाँसवन में आग लगाते हैं तो अपना ही नाश पहिले करते हैं। 'दहेज की कुप्रथा' भी तो 'वंश' में लगी हुई आग है जिसमें तापकर हम होली मनाते हैं—

यह दहेज की आग सुवंशों ने दहकाई।
प्रलय वह्नि सी वही आज चारों दिशि धाई।
घर उजाड़ बन बना रही कर रही सफाई
ताप रहे हम मुदित समझते होली आई।[2]

श्री केसवराम फड़से ने तो 'परदा' पर मानों एक वक्तृता ही दे डाली उसे पढ़कर परदा विरोध में बोलने के लिए अच्छी सामग्री तो मिल जाती है। एक मनोरंजक तुक देखिए—

नख शिखान्त ओढ़े जब नारी
निकले होकर पथसचारी।
दिखती है तब वह बेचारी।
मानो प्राणी द्विपादचारी।

(परदा, 'मर्यादा' अक्तूबर, १४)

---

१ 'कान्यकुब्ज' भ्र म ८, १६०६ २ सरस्वती अगस्त १६१४

(३) धार्मिक जीवन

धार्मिक जीवन के क्षेत्र में यद्यपि आर्य समाज का सुधारक स्वर ही प्रमुख था परन्तु सनातन धर्म की चिन्ता धारा भी अभी तक प्रतिरोध करती थी—दोनों की उग्र क्षीण ध्वनि कविता में मिलती है। कवि 'शंकर' तो भारत की विपदा का कारण धर्म का पतन ही मानते हैं। अपनी सबला लेखनी से यह कवि आर्य समाज के विचारों को कविता में अवतरित करता था।

सांस्कृतिक जीवन-पीठिका में समाज को प्रभावित करनेवाली आर्य समाज की बौद्धिक चिंता का उल्लेख हो चुका है।

आर्यसमाज जिस प्रकार जड़ीभूत समाज की धर्मगत रूढ़ियों के प्रति खड्गहस्त हुआ उसी प्रकार यह कवि भी अपनी वाणी द्वारा उनपर व्यंग्यबाण छोड़ता हुआ आया। वह समाज के मलिन पक्ष का उद्घाटन करने में अत्यन्त निमम है।

मूर्ति पूजा इस आर्यसमाजी कवि को असह्य है। उसकी शंकर भगवान पर लिखी हुई यह व्यंग्य स्तुति (व्याजस्तुति नहीं) प्रसिद्ध है—

शैल विशाल महीतल फोड बढे तिनको तुम तोड़ कढे हो।
लै लुढकी जलधार धड़ाधड़ ने धर गोल मटोल गढे हो।
प्राणविहीन कलेवर धार विराज रहे न लिखे न पढ़े हो।
हे जड़देव शिलासुत 'शंकर', भारत पै करि कोप चढे हो।

मूर्ति पूजा पर इससे कठोर व्यंग्य क्या होगा ?

कर्म और प्रारब्ध पुनर्जन्म और मुक्ति के वितण्डा से घबराकर वे खीझ उठे हैं और उस खीझ में चोट करते हैं—

सने स्वग से लौ लागते रहो।
पुनर्जन्म के गीत गाते रहो।
डरो कर्म प्रारब्ध के योग से।
करो मुक्ति की कामना भोग से।

समाज की भाव भूमि पर विद्रूप काव्य (Satire) उन्होंने लिखे। धार्मिक अनाचार और पापाचार से, दंभ और पाखंड से कवि अत्यन्त क्षुब्ध और व्यथित होता था और उसका समस्त आक्रोश कविता में आकर

उतरता था। हिन्दू समाज को उन्होंने व्यंग्य के कशाघात से जगाना चाहा है। एक विचार रत्न देखिए—

महीनों पड़े देव सोते रहें!
महीदेव डूबें डुबोते रहें!

सनातन धर्म के मन्दिरों में जो विलास-लीलाएँ होती हैं उन्हें नग्न और बीभत्स रूप में उनकी लेखनी ने अंकित किया। अपनी परिहास की पिचकारी कृष्ण पर भी कवि छोड़ता है—

फरिया चीर फाड़ कुबरी को
पहिना दो पचरंगी गौन
अबलक लेडी लाल विहारी
कहिये और बनेगी कौन?

आर्यसमाजी होने के कारण कवि अपनी साम्प्रदायिक तीव्रता में सनातनी पंडों के प्रति भी उग्र हो गया है—

जाति पाँति के धर्म जाल में उलझे पड़े गँवार
मैं इन सब को सुलझा दूँगा करके एकाकार
वैतरणी का ठेका लूँगा देकर दाढ़ी मूछ
घर घर वाटर बाइसिकल पर बिना गाय की पूँछ
मरों को पार *उतारूँगा! किसी से कभी न हारूँगा!!*
(पंचपुकार सरस्वती, मई १९०८)

इसी 'पंचपुकार' की अनुकृति में उसके 'उपसंहार' रूप में गुप्त जी को भी इसी प्रकार व्यंग्यात्मक उक्ति देने की प्रेरणा हुई, जिसमें उन्हीं की भाँति कलकियों पर छींटे डाले गये हैं। गुप्त जी ने जो आर्य समाजियों पर व्यंग्य किया है वह उनकी सनातनी संस्कृति के कारण—

देश-दशा उन्नत करने की पूर्ण करूँगा टेक।
द्विज होकर भी सबका खाना खाऊँ बिना विवेक।
एकता यों संचारूँगा।
किसी से कभी न हारूँगा।
(सरस्वती जून १९०८)

धर्माडम्बर के ही विरुद्ध आर्य-समाज ने झंडा उठाया था अत: इनकी कविता उग्र है। कटूक्तियों में 'शंकर' जी सचमुच खड़ी बोली के 'कबीर' थे। ये सुधारक हैं, परन्तु कटुभाषी।

सामाजिक सुधार की भाव भूमि पर विचरण करनेवाले ऐसे ही सिद्ध कवि थे राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'। 'शंकर जी आर्यसमाजी थे तो पूर्ण जी सनातनधर्मी। आर्यसमाजी प्रतिपक्षियों के प्रति ये उसी प्रकार उग्र थे जैसे शकर जी सनातनियों पर। सत्य के खोजनेवालों को इन्होंने एक 'चेतावनी' दी है—

धातु-कोशिला अशुच बताया,
स्याही-कागज पर मनभाया
चित्र बनाय, प्रेम बढ़ाय, कमरे में लटकावैं
भाई भोले भाले तुम्हे बहकावैं,
भूले भुलाव और को।

'तिलक और टीका' कविताओं में हरिऔध जी ने हमारे धार्मिक दम्भ पर अच्छी चोटें की हैं।

यथातथ्य चित्रण में व्यग का पुट देने में 'भारतभारती' की कई उक्तियाँ ली जा सकती हैं। धर्म की दशा पर 'भारत-भारती' के ये शब्द कितने सटीक है—'हैं लाख म दो धार सु हृदय शेप वगुला भक्त हैं।'

भारतीय समाज में धार्मिक द्वेष और मत-भेद का राक्षस सदैव जागरूक रहा है—उसी ने समाज को खड खड में छिन्न विछिन्न किया है

यों फूट की जड जम गई अज्ञान आकर अड़ गया,
हो छिन्न भिन्न समाज सारा दीन दुर्बल पड गया।

मंदिर मठों के महन्तों की पोप-लीलाओं पर कवि सौम्य स्वर में भी तीक्ष्ण व्यग्य लिये हुए है—

अब मन्दिरों में रामजनियों के बिना चलता नहीं
अश्लील गीतों के विना वह भक्ति-फल फलता नहीं
वे चीरहरणादिक वहाँ प्रत्यक्ष लीला-जाल हैं,
भक्तस्त्रियाँ हैं गोपियाँ, गोस्वामि ही गोपाल हैं।

(भा भा वर्त० १६६)

और तीर्थों के पडों को कवि ने इस प्रकार श्रद्धांजलि दी है—

वे हैं अविद्या के पुरोहित, अविधि के आचार्य हैं,
लडना, झगड़ना और अडना मुख्य उनके कार्य हैं।

वर्णाश्रम धर्म की अव्यवस्था पर भी कवि ने आलंकारिक व्यग्य किया है।

(४) आर्थिक जीवन

आर्थिक विपन्नता को कवियों ने अपनी आँखों देखा है। ६७ का दुर्भिक्ष और उसकी त्राहि-त्राहि उन्होंने अपने कानों से सुनी है। ब्रजभाषा में महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'भारत-दुर्भिक्ष' और 'त्राहि नाथ, त्राहि' हमारे आर्थिक चीत्कार को व्यक्त करती हैं। 'रंक-रोदन' इन कविताओं में सदा सुनाई देता है। 'बलीवर्द' में गो-वध पर कवि की भर्त्सना व्यक्त हुई है—

तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज!
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मुहताज।
तुम्हे खण्ड कर देते हैं जो महानिर्दयी जन सिरताज,
धिक उनको उनपर हँसता है, बुरी तरह यह सकल समाज।

'स्वदेशी आन्दोलन' के क्रियाशील होने के पहिले इन हमारे जागरूक कवि के मुख से यह वाणी सुनाई देती है—

विदेशी वस्त्र क्यों हम ले रहे हैं?
वृथा धन देश का क्यों दे रहे हैं?
न सूझे है अरे भारत भिखारी!
गई है हाय तेरी बुद्धि मारी!
('स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार')

भारतेन्दु केवल 'पै धन विदस चलि जात यहै अति ख्वारी' कहकर रह गये थे। आलोच्यकाल का कवि उसके कारण भी बतलाता है। देशोपालंभ में कवि का स्वर अधिक स्पष्ट हो गया है।

वाणिज्य व्यापार ('भारत भारती') में मैथिलीशरण गुप्त ने स्वदेशी से घृणा करने की वृत्ति पर दुख किया है। सुई, माचिस, छड़ियों जैसी वस्तु तो दूर चूड़ियाँ तक विदेश से मँगाना उन्हें व्यथित करता है—

कुल-नारियाँ जिनको हमारी हैं करों म धारती—
सौभाग्य का शुभ चिन्ह जिनको हैं सदैव विचारतीं।
वे चूड़ियाँ तक हैं विदेशी देख लो वस हो चुका!
भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका।

भारतीय कला कौशल के ह्रास पर, भारत में गो-वंश के विनाश पर भी कवि ने कितने ही छन्द लिखे हैं।

दुर्भिक्ष तो इस कविता में मूर्त्त हो गया है—

दुर्भिक्ष मानों देह धर के घूमता सब ओर है
हा अन्न, हा हा अन्न ! का रव गूँजता घनघोर है ?
सब विश्व मे सौ वर्ष में रण में मरे जितने हरे
जन चौगुने उससे यहाँ दस वर्ष में भूखों मरे।

गोवध के जघन्य पाप पर कवि की वाणी गाय के स्वर में द्रवित हो उठी है, उसम एक मर्मस्पर्शी व्यजना है—

दाँतों तले हैं तृण दबाकर दीन गायें कह रहीं—
हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही ?
हमने तुम्हे माँ की तरह हैं दूध पीने को दिया,
देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया !

(भा० भा० वत० ६३, ६५)

भिखारी की दयनीय दशा की भी एक झाँकी है—

वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है ?
मानों निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है।
निकले हुए हैं, दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं घुसे,
किन शुष्क आँतों में न जाने प्राण उनके हैं फँसे।

(वर्तमान खंड १४)

इसे पढ़कर तो कवि 'निराला' की ये पंक्तियाँ सम्मुख आ जाती हैं—

वह आता
दो टूक कलेजे के करता—
पछताता पथ पर आता !
पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक
चल रहा लकुटिया टेक
मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता !

नारी-जाति की आर्थिक दुर्दशा भी कवि ने देखी है—

नारी नरों की दुर्दशा हमसे कही जाती नहीं,
लज्जा बचाने को अहो ! जो वस्त्र भी पाती नहीं।
जननी पड़ी है और शिशु उसके हृदय पर मुख धरे,
देखा गया है, किन्तु वे माँ-पुत्र दोनों हैं मरे !

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' के हृदय में भी वेदना है—

> है सूना अति दीन सपदा सुख से रीता,
> है आश्चर्य अपार कि है वह कैसे जीता।
> सुनौ रमापति! हाय! प्रजा धन हीन रैन दिन
> हैं अति व्याकुल वृन्द कुमुद के यथा चंद बिन।
>
> (स्वदेशी कुण्डल)

'स्वदेशी कुण्डल' काव्य में उन्होंने भारत के आर्थिक पतन का चित्र खींचते हुए उसके पुनरुद्धार के अनेक उपाय करने की प्रेरणा की है।

शंकर कवि ने भी सामाजिक चित्रों में आर्थिक पक्ष पर कुछ रंग रेखाएँ दी हैं—

> क्यों जी वे जोड़ ब्याज खाना!
> दोनों को रात दिन सताना!
> समझे हैं जो सुशील इनको,
> कहते हैं वे कुशील किनको?

समाज की आर्थिक विपन्नता पर प्रकाश डालनेवालों और सहानुभूति के सत्य के साथ भावात्मक तादात्म्य करनेवालों में उल्लेखनीय कवि हैं श्री केशवप्रसाद मिश्र। दरिद्रता, दुर्भिक्ष, भुखमरी आदि उनकी कविता में मुखर हो उठी है—

> सभा समाज, देश की सेवा, एवं वाद विवाद,
> जठर पिठर में चारा रहते आते हैं सब याद।
> किन्तु आज ये सभी वस्तुएँ मुझे दीखतीं भार,
> हा! हा!! हन्त!!! बिना ही खाये बीत गये दिन चार।

किसान की पीड़ा को वैषम्य में उन्होंने दिखाया है—

> जो करता था पेट काट कर सरकारी कर-दान,
> रहता था प्रस्तुत करने को अभ्यागत का मान।
> नहीं हुआ था जिसे धैर्यवश कभी दुःख का मान,
> आज वही भूखों मरता है मातादीन किसान।

और समाज-वैषम्य के चित्रण में वह बड़ा प्रखर है—

> हाहाकार मचा भूखों का है धनिकों के पास,
> फिर कैसे ये तोंद फुलाये खाते विषमय ग्रास?

आर्थिक सभ्यता को वह धिक्कार देता है—

अगर सभ्यता आज भरे ही को है भरना,
नहीं भूलकर कभी गरीबों का हित करना।
तो सौ-सौ धिक्कार सभ्यता को है ऐसी,
जीव मात्र को लाभ नहीं तो समता कैसी ?

('वर्षा और निर्धन' । केशवप्रसाद मिश्र सरस्वती अगस्त १९१६)

इस दिशा में रामनरेश त्रिपाठी का प्रयत्न विशेष अभिनन्दनीय है जिन्होंने अपने 'मिलन' और 'पथिक' काव्यों के द्वारा संकेतात्मक रीति से समाज के आर्थिक संकट और अभाव का चित्रण किया—

अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, उद्यम कोन उपाय,
धन भी नहीं और टिकने को, कहाँ जायँ, क्या खाँय।
लाखों नहीं करोड़ों की है सुख से हुई न भेंट,
मिलता नहीं जन्म भर उनको खाने को भर पेट।

इस प्रकार के हृदयद्रावक चित्र 'मिलन' में हैं।

पीड़ित-शोषित वर्ग

किसान

आलोच्य काल में आज की ही भाँति कृषकों की दशा दयनीय थी। वे पीड़ित, शोषित और आर्त थे। प्रारम्भिक राष्ट्रीय आन्दोलनों का वह सबसे प्रबल पक्ष था। भारतीय समाज के दलित पीड़ित अंग दीन-दरिद्र किसान को इस काल के कवियों ने अपनी सजल आँखों से देखा है, और कविता में अंकित किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत भारती' में कृषि और कृषक पर ३२ छन्द लिखे। कवि कृषि-समस्या पर विचार करता है तो कृषकों के आलस्य और प्रमाद पर भी प्रकाश डालता है—

करते नहीं कर्षक परिश्रम और वे कैसे करें ?
कर वृद्धि है जब साथ तब क्यों वे वृथा श्रम कर मरें ?

हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी हुई 'भारत भारती' की ये पंक्तियाँ भारत के कृषक-जीवन का यथार्थ चित्र हैं, जिनमें उनका खरा पसीना है—

बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा,
है चल रहा सन सन पवन तन से पसीना ढल रहा।
देखो, कृपक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे,
किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे!

और उसके बदले में मिली हुई रूखी सूखी रोटी भी—

मध्यान्ह है, उनकी स्त्रियाँ ले रोटियाँ पहुँची वहीं,
हैं रोटियाँ रूखी, खबर है शाक की हमको नहीं
सन्तोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गये,
भर पेट भोजन पा गये तो भाग्य मानों जग गये।

पूँजीवाद के चंगुल में फँसे हुए इस कृषक-वर्ग पर स्वतन्त्र रूप से गुप्तजी ने 'किसान' लघु काव्य लिखा है जो भारतीय किसानों की 'गिरमिट' नामक विपदा में पड़े एक किसान की करुण-कथा है। 'कृपक कथा', 'भारतीय कृपक' आदि स्फुट कविताओं में भी मार्मिक अंकन है—

बनता है दिन रात हमारा रुधिर पसीना
जाता है सर्वस्व सूद में फिर भी छीना।
हा हा खाना और सर्वदा आँसू पीना,
नहीं चाहिए नाथ! हमें अब ऐसा जीना।

(भारतीय कृपक सरस्वती, मई १६१६)

दीन हीन अकिंचन जनों के प्रति एक करुणाधारा सच्ची आत्मीयता पूर्ण हृदय से प्रवाहित करनेवाले कई कवि इस काल में मिलते हैं। 'सनेही' जी का हृदय तो सर्वहारा की करुण कहानी से ही स्पंदित है। कविता में इस पीड़ित वर्ग की कहानी को उन्होंने सुनाया है और वह 'आर्त कथा' पढ़कर 'कृपक क्रन्दन' बन गई है।

'हरिऔध' के चौपदों में, षट्पदों में सामाजिक चित्रण के अन्तर्भूत 'दीन की आह' भी सुनाई देती है—

चहल पहल है जहाँ वहाँ मातम छा जाता
स्वर्ग छटा है जहाँ वहाँ रौरव उठ आता
दीन आह की ध्वनि यदि हरि कानों में जाती
नन्दन वन है जहाँ आज मरु वहाँ दिखाती

(दीन की आह मर्यादा, चैत्र '७२)

केशवप्रसाद मिश्र की सरल सजल कविता में एक प्रत्यक्ष मार्मिकता है। उदाहरण के लिए 'जाड़ा और निर्धन' कविता में कुछ ऐसे ही यथार्थ चित्र हैं जो आज की 'प्रगतिवादी' कविता के अवतरणों से तुलनीय हैं—

(१) सिर पर सदा घास का बोझा तन पर नहीं एक भी सूत,
हाय! हाय! कम्पित होता है जाड़े से भारत का पूत।
छोटे छोटे बच्चे घर पर देख रहे हैं उसकी बाट।
किंतु आज वह दुखित लौटा विफल हुई है उसकी हाट।

(२) एक दरिद्र कृषक है जिसने किया खेत में दिनभर काम,
किंतु पेट भर रोटी मिलना उसको है जय सीताराम।
आशावश हो वही खेत की रखवाली करता है रात,
उस जाड़े में वहीं बिताते अपने दुख की सारी रात।

(सरस्वती फरवरी १६१२)

(५) राजनैतिक जीवन

राजनैतिक जीवन के प्रतिबिम्ब का समावेश राष्ट्रीय कविता के अन्तर्गत होता है, परन्तु वह समाज का ही राजनैतिक पक्ष होता है। सामन्तवाद के राजनैतिक अत्याचार पर काल के कवियों की दृष्टि गई है। राजा-रईसों की विलासिता पर 'भारत भारती' के कवि ने परिहास के स्वर में कहा है—

'हो आध सेर कबाब मुझको, एक सेर शराब हो।
नूरेजहाँ की सल्तनत है, खूब हो कि खराब हो!'
कहना मुगल सम्राट् का यह ठीक है अब भी यहाँ
राजा रईसों को प्रजा की है भला परवा कहाँ ?

(भारतभारती वर्त० ७)

सो 'शंकर' जी ने कुछ राजनीति के दम्भी नेताओं पर व्यंग-बाण छोड़े हैं—

अगुआ बनूँ, जेल में जाऊँ, आऊँ पिंड छुड़ाय,
नर यानों पर बैठ-बैठकर पूरी पूजा पाय।
बड़प्पन यों विस्तारूँगा।
किसी से कभी न हारूँगा।

('पंचपुकार' शंकर)

कवि 'पूर्ण' ने भी समाज का यह पक्ष उपेक्षित नहीं किया। राजनीतिक जगत् में फैले हुए हिन्दू मुस्लिम द्वेष की ओर देखकर तो कवि के हृदय से आह निकल पड़ी—

हाय हिन्द ! अफसोस जमाना कैसा आया;
जिसने करके सितम भाइयों को लड़वाया !
मुसलमान हिन्दुओ ! वही है कौमी दुश्मन,
जुदा जुदा जो करे फाड़कर चोली-दामन।

एक ग्रामीण ने 'हमारे प्रतिनिधि' कविता में राजनैतिक प्रतिनिधियों का अच्छा दोष दर्शन किया है।

रामनरेश त्रिपाठी ने राजनीतिक जीवन को काल्पनिक कथावस्तु द्वारा 'मिलन' और 'पथिक' काव्यों में अंकित किया। 'मिलन' में समाज की राजनैतिक यंत्रणा बोलती है—

नरक यन्त्रणा से बढ़कर है छाया संकट घोर।
मानव दल में मची हुई है त्राहि-त्राहि सब ओर।

आदर्शवाद की धारा

कविता में शिवत्व की प्रतिष्ठा आदर्शवाद है। हेय से श्रेय की ओर गति इसमे होती है। आलोच्य-काल की सामाजिक कविता में आदर्शवाद दो रूपों में झलकता है। एक रूप है सुधारवाद का और दूसरा सिद्धान्तवाद का। सुधारवाद में कवि सामाजिक श्रेय की एक भावना कविता में अंकित करता है और सिद्धांतवाद में समाज के आदर्श रूप की कल्पना को प्रस्तुत करता है।

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में—आदर्शवाद यथार्थ की विरूपताओं की ही प्रतिक्रिया है। साथ ही आदर्श की अस्पृश्यता यथार्थवाद को जन्म देती है अत यह दूसरे अतिवाद की प्रतिक्रिया हुई।

आलोच्य काल में यथार्थवाद से अधिक आदर्शवाद की पूजा रही है। समाज की उत्थान वेला में आदर्शवाद एक अनिवार्य तत्व होता है।

कविता के स्थायित्व और उत्कर्ष की कसौटी देते हुए श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'चोखे चौपदे' की भूमिका में लिखा है—

"जो विचार व्यापक और उदात्त होते हैं, जिनका सम्बन्ध मानवीय महत्त्व अथवा सदाचार में होता है, जो चरित्र-गठन और उसकी चरितार्थता के सम्बल होते हैं, जिन भावों का परम्परागत सम्बन्ध किसी जाति की सभ्यता और आदर्श से होता है, जो उद्गार हमारे तेजोमय मार्ग के आलोक बनते हैं, उनका वर्णन अथवा निरूपण जिन रचनाओं अथवा कविताओं में होता है वे रचनाएँ और उक्तियाँ स्थायिनी होती हैं। जिस साहित्य में वे समग्रीत होती हैं वह साहित्य स्थायी माना जाता है।"

हरिऔध जी की इस उक्ति से कदाचित् कई विद्वान पूर्ण सहमत न हों, परन्तु आलोच्य-काल में 'आदर्शवाद' की प्रमुख प्रवृत्ति पर यह समुचित आलोक है।

इसी आलोक में हरिऔधजी के राशि राशि चौपदे सामाजिक आदर्श की ही मगल भावना से स्पन्दित होवे दिखाई देते हैं। उनमें समाज-कल्याण और मानव हित की उदात्त और शिव भावना है।

समाज के नैतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक तथा राजनैतिक पार्श्वों को कवि की आँख ने देखा है और उनके उन्नयन तथा उत्कर्ष के लिए आदर्श की व्यजना की है। छोटे-छोटे पद्य प्रबन्धों में, गीतों में, तो वे प्रत्यक्ष आदर्श का व्याख्यान करते हैं, परन्तु आख्यानक कविताओं और काव्यों में वे उसे व्यजित करते हैं। कदाचित ही ऐसी कोइ काव्यकृति हो जिसमें व्यक्ति का सामाजिक आदर्श व्यंजित या अ कित न हुआ हो।

श्री हरिऔध अपने 'चुभते चौपदे' में समाज क धनी वर्ग को अपने जन्म-लाभ की कुंजी देते हैं—

> हैं भला धन लगे भलाई में।
> हो भले काम पर निछावर तन।
> लोभ यश लाभ का हमें होवे।
> लोकहित लालसा लुभा ले मन।

और वित्तहीन वर्ग को जाति-सेवा की प्रेरणा देते हैं—

> काम मुँह देख देख कर न करे,
> मुँह किसी और का कभी न तके।

जाति सेवा करे अथक बनकर
न थके आप औ न हाथ थके।

धर्म-पालन की महत्ता पर उनका विश्वास है—

जाति जो हो गई कई टुकडे
धर्म हिल मिल उसे मिलाता है।
जोडता है अलग हुई कडियाँ
वह जडी जीवनी पिलाता है।

एक वीर का आदर्श देखिए—

सामने पाकर विपद की आँधियाँ
वीर मुखड़ा नेक कुम्हलाता नहीं।
देखकर आती उमडती दुख घटा,
आँख में आँसू उमड़ आता नहीं।

वेदना के ताने बाने में भी 'हरिऔध' जी ने समाज हित ही बुना है। व्यक्ति का सर्वोच्च आदर्श वे जगत हित और लोकसेवा ही मानते हैं—

जी से प्यारा जगत हित औ लोकसेवा जिसे है।
प्यारी सच्चा अवनि तल में आत्मत्यागी वही है।'

समाज की कल्याणी शक्ति नारी के प्रति हरिऔध जी सदैव श्रद्धारत रहे हैं। 'प्रियप्रवास' के विरही कृष्ण और विरहिणी राधा समाज-सेवी और लोक-संग्रही नायक नायिका हैं।

श्री नाथूराम शंकर शर्मा आर्य समाज के प्रतिनिधि प्रवक्ता थे। उनकी व्यंग्योक्तियों में समाज हित की यह पयस्विनी भी मिल जाती है—

विदुषी उपजें, समता न तजें, व्रतधार भजें सुकृती वर को
सधवा सुधरें, विधवा उबरें सकलंक करें न किसी घर को
दुहिता न बिकें, कुटनी न टिकें, कुल बोर छिकें तरसें दर को
दिन फेर पिता, वर दे सविता, करदे कविता कवि 'शंकर' को

भारत की प्राचीन आर्य नारी को प्रशस्ति देते हुए अतीत के उसी स्वर्णिम रूप को पुनः अपनी जीवन-ज्योति से लाने की नारी जाति से कवि श्रीधर पाठक भी आशा करते हैं—

१ प्रियप्रवास'

अहो पूज्य भारत महिलागण अहो आर्यकुल प्यारी।
अहो आर्य गृहलक्ष्मि सरस्वति आर्य लोक उजियारी।
आर्य जगत में पुन जननि निज जीवन-ज्योति जगाओ।
आर्य हृदय में पुन आर्यता का शुचि स्रोत बहाओ।

यह स्मरणीय है कि विद्यार्थी वर्ग को श्रीधर पाठक, हरिऔध, गोपाल-शरणसिंह आदि कवियों ने भी समाज सेवा की प्रेरणा दी है।

'पूर्ण' जी ने कबीर की भाँति हिन्दू-मुसलिम समाज को, राम रहीम की एकता की प्रेरणा 'स्वदेशी कुंडल' में दी है—

वन्दे हैं सब एक के नहीं बहस दरकार,
है सब कामों का वही खालिक औ' करतार।
खालिक औ' करतार वही मालिक परमेश्वर,
है जबान का भेद नहीं मानी में अन्तर।
हो उसके बर अक्स करो मत चर्चे गन्दे,
कहकर 'राम' 'रहीम' मेल रक्खो सब बंदे।

भारत की सामाजिक समृद्धि का एक भविष्य कल्पना चित्र कवि श्री रामचरित उपाध्याय ने 'भारत का भविष्य' में दिया है

सुलझ जायँगे सभी तुम्हारे घर के झगड़े,
मतभेदों के निखिल मिटेंगे रूखे रगड़े।
एकस्वर से सदा सत्य वाणी बोलोगे,
प्रज्ञा दृग पर बँधी हुई पट्टी खोलोगे।
भारत! यद्यपि हो बने बड़े अभागे आज तुम,
पर हो जाओगे कभी फिर जग के सिरताज तुम।

(सरस्वती मई १९१४)

भारत गाँवों का देश है; गाँवों के उत्थान में ही राष्ट्र का आर्थिक उत्थान है। उनमें अब भी नगरों की बुराइयाँ नहीं हैं। गाँव की महिमा पर 'शहर और गाँव' के सभाषण में कवि गुरु द्विवेदी जी ने जो बालकोचित भाषा में कह दिया था—

खुली साफ बेरोग हवा में
जो गुन है, वह नहीं दवा में

काम अदालत से क्या हमको !
क्या वकील की परवा हमको ?

उसी को तो 'ग्राम्य जीवन' में मैथिलीशरण गुप्त ने पल्लवित किया—

जैसा गुण है यहाँ हवा में,
प्राप्त नहीं डाक्टरी दवा में।
मरे फौजदारी की नानी,
दीवाना करती दीवानी ।

(शहर और गाँव सरस्वती अप्रेल १६०६)

गिरिधर शर्मा किसान को 'कर्मयोगी' के रूप में देखकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं—

"संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ
तयोस्तु कर्म सन्न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते।"
है गीता का गूढ़ ज्ञान
तू इस पर चलता सुजान
गिरिधर जो जन हैं महान्
करते तेरा कीर्ति-गान !

(कृषक-कीर्तिगान सरस्वती सितंबर १४)

आत्मिक आदर्शीकरण में गीता का देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता का संदेश वस्तुत शृगाल को शार्दूल में परिवर्तित कर सकता है—

जो साहसी नर हैं जगत में कुछ वही कर जायगा।
निज देश-हित साधन करेगा, अमर यश धर जायगा॥
आत्मा अमर है देह नश्वर है समझ जिसने लिया,
अन्याय की तलवार से वह क्यों भला डर जायगा ?

(कर्त्तव्य सनेही)

गांधी का दर्शन आत्मत्याग और बलिदान सिखाता है, उत्पीड़न और हिंसा नहीं—

जो नर दृढ़व्रत हैं, नहीं टलते कभी निज मार्ग से,
पद तो न बाहर जायगा, गर जायगा सर जायगा।
दुख दे न दुखियों को कभी धारण अहिंसा धर्म कर,
यह याद रख सन्तत कभी उस ईश के घर जायगा।

(उपर्युक्त)

इधर गांधी के अहिंसा धर्म की उच्च प्रेरणा कविता में प्राण तत्त्व बनकर समा रही थी, उधर रवीन्द्र भी 'गीतांजलि' के गीतों में कर्मयोग का संदेश दे रहे थे—

'कर्मयोगे तॉर साथे एक हये धर्म्म पड़ुक् झरे !'

इस प्रकार 'कर्म पर आओ हो बलिदान !' का मंत्र जीवन में प्रेरक बन गया था। रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि' का गीत कर्मयोग की दीक्षा दे रहा था और उसकी प्रतिध्वनि हिन्दी की श्रुतियों में गूँजने लगी थी

आँखें खोल देख तू सम्मुख तेरा पूज्य वहाँ न,
वह है वहाँ, जोतता धरणी जहाँ गरीब किसान,
मन्दमति कहना मेरा मान !
और जहाँ मजदूर सड़क पर तोड़ रहा पाषाण,
धूप मेह में उनका साथी उसे सदा तू जान।
मन्दमति कहना मेरा मान !
पहने मैले वस्त्र उधर ही उसने किया प्रयाण।
फेंक पवित्र वस्त्र, आ तू भी लड़ा काम में जान।
मन्दमति कहना मेरा मान ![1]

(अनु० 'सनेही')

'नवयुग का स्वागत' करते हुए कवि मैथिलीशरण गुप्त ने मुक्ति और भुक्ति (भोग) का समन्वय साधित किया है—

मिले भुक्ति से मुक्ति
मुक्ति भी भुक्ति से !

---

१ गीताजलि के अंग्रेजी सस्करण से अनूदित यह गीत है और मूल अंश इस प्रकार है—

Open thine eyes and see thy God is Not before thee !

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breakings stones He is with them in sun and in shower and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil [गीतांजलि अं ११]

जिस समय जातीय निर्माण का अनुष्ठान हो रहा था तब हिन्दी के जागरूक कवि कैसे सुषुप्त रहने दे सकते थे अपनी जाति को ? 'कर्त्तव्य पथ न्शी' कविता म द्विवेदी जी ने युवकों को कर्त्तव्य प्रेरणा दी है —

मैथिलीशरण जी की वीणा पर विश्व-शांति की 'झंकार' भी सुनिए—

कहीं न कोई शासक होता और न उसका काम
होता नहीं भले ही तू भी रहता केवल नाम
क्या धर्म होता बस घट में जिसपर तेरा प्यार
यही होता है जगदाधार !
छोटा सा घर आँगन होता, इतना ही परिवार।

इसी प्रकार अपनी 'श्रूयताम्' कविता में श्रीधर पाठक ने सामाजिक स्नेह और सुख-शांति के द्वारा विश्व प्रेम का ही उद्घोष किया है

क्या तुम हो सब सुखी,
स्नेह के मृदुल पाश में बँधे हुए ?
सुखमय जीवन के साधन में
तन मन धन से सधे हुए ?
क्या तुम एक दूसरे का मिल
सुख सम्पादन करते हो ?
करके प्रबल प्रयत्न जगत में
सौख्य सुधा रस भरते हो ?

आलोच्यकाल में एक विचारधारा राजभक्ति की भी थी। कुछ कवियों ने इस काल का राजभक्ति का आदर्श व्यक्त किया है[१]—

परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का धर्म,
राजभक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सुकर्म।
सच्ची सहित सुकर्म देश की भक्ति चाहिए।'
(स्वदेशी-कुण्डल)

---

१ For God Crown and Country —Annie Besant

राष्ट्रसभा के नेतृत्व में जब राष्ट्र इंग्लैण्ड की कृपा पर निर्भर होकर अपनी स्वतन्त्रता की याचना करने लगा था तब समाज की मनस्थिति यह थी कि भीतर भीतर अवसाद और निराशा की छाया थी, बाहर-बाहर यह आशा की मृग मरीचिका थी।

कई उदारचेता कवियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्श को व्यवहार्य करने के नियम भी दिये—

सबके होकर रहो सहो सबकी व्यथा
दुखिया होकर सुनो सभी की दुख-कथा
परहित मे रत रहो प्यार सबको करो
जिसको देखो दुखी उसी का दुख हरो
वसुधा बने कुटुम्ब प्रेम धारा बहे
मेरा तेरा भेद नहीं जग में रहे

(हृदय रामचन्द्र शुक्ल बी० ए०)

देश भक्ति को अब कविजन मानवता का आवश्यक तत्व मानने लगे हैं। शरीर का सौन्दर्य यदि पुष्प विकास है तो देशभक्ति उसकी सुगंध

इसका है शरीर ही इसके संयम का सुप्रमाण
तो क्या होगा नहीं हृदय में देश भक्ति मय प्राण
सुन्दर रूप रुचिर आकृतिमय शोभित मंजु विकास
सुमन सुगंध रहित है कैसे करे शीघ्र विश्वास

(मिलन रामनरेश त्रिपाठी)

'मिलन' और 'पथिक' के मुनि भी सामान्य जन को देशसेवा, समाज, सेवा की ही प्रेरणा देते हैं—संसार के कर्मक्षेत्र की ओर ही इंगित करते हैं, अध्यात्म साधना के लिए प्रोत्साहित नहीं करते।

रामनरेश त्रिपाठी ने 'मिलन' और 'पथिक' काव्यों में सामाजिक आदर्शों की मनोरम व्यजना की है। प्रणय और प्रेम के आगे, समाज के जीवन को सुखी और शान्तिमय बनाने का ज्वलन्त आदर्श उनके काव्यों के नायक- और नायिका प्रस्तुत करते हैं। उसमें कथा के मध्य में सुन्दर आदर्श-वाक्य बिखरे हुए मिलते है, जैसे—

जग में ही जाना जाता है मनुष्यता का मोल।

अथ 'राज्य' में सकुचित हो गया। चन्द्रगुप्त के समय विदेशी सत्ता का आक्रमण भौगोलिक अभिन्नता की धारणा के कारण राष्ट्रीय विपत्ति थी, और चन्द्रगुप्त के रूप में 'राष्ट्र की भौगोलिक एकता' प्रबुद्ध हो उठी थी। पृथ्वीराज के समय देश में उसी के प्रतिद्वन्द्वी थे जिनकी आस्था अपने अपने खंड-राष्ट्रों में सीमित थी, फलतः मुहम्मद गोरी के विरुद्ध जयचन्द में राष्ट्रीयता उद्बुद्ध नहीं हो उठी। पृथ्वीराज को हम राष्ट्रीय वीर कह सकते हैं।

यवन राजत्व काल में विदेशी सत्ता के द्वारा भारत की भूमि पर, भारत के जन पर, और जन की संस्कृति पर आघात हुए और हमारी राष्ट्रीयता पीड़ित हुई। इसी कारण देश में यत्र तत्र ऐसे विरोधात्मक विद्रोहात्मक प्रयत्न हुए जो राष्ट्रीयता के प्रतीक कहे गये—राणा प्रताप और शिवाजी तथा कुछ और नाम लिये जा सकते हैं। भारत की भूमि पर, हिन्दू जन पर, और और उनकी धर्म-संस्कृति पर एक विदेशी शक्ति का उत्पीड़न असह्य हो उठा। यहाँ यह स्मरणीय है कि उत्तर मध्ययुग में राष्ट्र की राजनैतिक चेतना इतनी प्रमुख नहीं थी जितनी धार्मिक-सांस्कृतिक। महाराणा प्रताप देश की राजनीतिक एकता के प्रतिनिधि प्रतीक नहीं थे, यदि होते तो वे राष्ट्रीय युद्ध का सूत्रपात कर सकते थे। उनका विरोध अपने व्यक्तिगत राज्य और अधिक से अधिक अपने धर्म राज्य, की रक्षा में ही केन्द्रित था। कुछ हेर फेर के साथ यही बात महाराज शिवाजी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इस प्रकार ये आंशिक राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि थे।

राजनैतिक स्वतन्त्रता विदेशी विजातीयों के हाथ में चली जाने से सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की ओर ध्यान गया और देश में धार्मिक एकता का सूत्र पात्र हुआ। मध्ययुग में धर्म का उदार नवोत्थान इसी के फलस्वरूप हुआ था। काव्यों में राष्ट्र की राष्ट्रीय चेतना रावण के ऊपर राम की, और कंस के ऊपर कृष्ण की विजय में प्रतिध्वनित हुई। इसे सांस्कृतिक ही कहेंगे।

जो मरहठा राज्य मुगलकाल में थे, वे भ [illegible] राजनीतिक एकता के विच्छेदक थे। इसी समय [illegible] धीरे तत्कालीन शासक शक्ति को अपदस्थ [illegible] राज [illegible] वर्ग की शासक-सत्ता छिन [illegible] सामन्तवादी शक्तियों ने मिल [illegible] १८५७। इसे हम आत्मगौ [illegible] यान कहते हैं, परन्तु इसमें [illegible]

सामंतवादी चारणों को छोड़कर कोई उस विद्रोह के गीत न गा सके। वह विद्रोह सफल न हो सका, परन्तु यह राष्ट्रीय चेतना के बीज बो गया।

इसी समय देश में राजा राममोहनराय और रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती और विवेकानन्द सांस्कृतिक मंच पर आये। उन्होंने देश को सांस्कृतिक नव चेतना दी। इन सबने हिन्दुओं का गौरवोज्वल अतीत आदर्श की ओर इंगित किया। मुसलमानों में सर सैयद अहमद और मौलाना शिबली भी यही नवचेतना दे रहे थे। भौतिक अवसाद की प्रतिक्रिया में दोनों धर्म जातियों में पृथक पृथक् सांस्कृतिक चेतना प्रतिफलित हुई। जन की (राजनैतिक) एकता की चेतना अभी तक दूर थी। राष्ट्रीयता का यह रूप सांस्कृतिक था। सामाजिक उत्थान और सुधार इसका विधायक पक्ष था। यही हमारी राष्ट्रीयता १६ वीं शताब्दी के अन्त तक थी। १६ वीं शताब्दी के अन्त की यह राष्ट्रीयता संस्कृति प्रधान थी। हिन्दुओं की आँख आर्यसंस्कृति सभ्यता और वेद उपनिषद पर थी, और मुसलमानों की आँख अरब-ईरान देशों, मुसलिम संस्कृति और इस्लाम पर।

सांस्कृतिक चेतना के पश्चात् अब राजनैतिक चेतना का जन्म हुआ। प्रथम विस्फोट (१८५७) का बीज अब पल्लवित और पुष्पित हो उठा था। जो राष्ट्रीयता 'जन' की एकता के अभाव में एकांगिनी थी, अब वह जन की एकता की संघटना के कारण सर्वांगीण बनने लगी थी और १८८५ में एक शक्ति का जन्म हुआ—वह भारत की राजनैतिक चेतना की प्रतीक-प्रतिनिधि थी राष्ट्र-सभा (कांग्रेस)।

शताब्दियों की पराधीनता ने देश को राजकीय दृष्टि से निःसत्व कर दिया था। अतः सांस्कृतिक चेतना ही हमें अधिक अभिभूत कर सकी। सांस्कृतिक चेतना के स्वर थे—अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना राज, अपनी संस्कृति। समग्र जन की एकता अभी नहीं आ सकी थी। प्रथम दशक तक कुछ यही स्थिति रही।

१९०६ में पूर्व अंचल में एक ज्वार की लहर (स्वदेशी आन्दोलन) उठी। वह सारी 'भूमि' को आप्लावित करने लगी। फलतः राष्ट्रीयता का एक और उत्थान हुआ। 'स्वराज' की चेतना मुखरित हुई। परन्तु पूर्ण जन-एकता अब भी न हो सकी, क्योंकि सासरी शक्ति ने हिन्दू मुसलमानों में भेद की नीति रक्खी। अतः राष्ट्रीयता यह भी आंशिक अपूर्ण ही रही।

हिन्दू मुसलिम एकता से जन एकता की सिद्धि हो सकती थी, परन्तु यह १६ से पूर्व न आ सकी। यह एकता भी 'आन्तरिक' से अधिक 'बाह्य' थी। फिर भी निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में १६ २० की जन एकता दर्शनीय थी इस प्रकार 'राष्ट्र' की पूर्ण आत्मा प्रस्फुटित हो गई थी, यह कहा जा सकता है।

इस विकास को यों कह सकते हैं कि मुसलमानी काल में भारतीय राष्ट्र सुप्त (कलि) है, १८५७ से लेकर १८८५ तक अँगड़ाई लेता हुआ (द्वापर) है, १८८५ से १६०५ तक बैठने की चेष्टा करता हुआ (त्रेता) है और १६०५ से आगे चलता हुआ कृत (सत) है।—

कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर।
उत्तिष्ठँस्त्रेता भवति कृत सम्पद्यते चरन्॥
[ऐ० ब्रा० 'चरैवेति]

कहा जा चुका है कि भूमि, जन और जन संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा का विधान करते हैं। भूमि उसका 'कलेवर' है, जन उसका 'प्राण' है और संस्कृति उसका 'मानस' है।

हिन्दी कविता ने अपने सुदीर्घकालीन जीवन में राष्ट्रीयता का स्पन्दन इससे पूर्व नहीं पाया था। वीरगाथा काव्यों का तो उपजीव्य सामन्तयुद्ध का शौर्य था, भक्त और संतों के भक्ति काव्यों का गेय भक्ति और ज्ञान था, रीति-काव्यों का प्रधान लक्ष्य सामन्त-नरेश थे और उपलक्ष्य शृंगार था, परन्तु आधुनिक युग की कविता का ध्येय समाज और राष्ट्र हो गया है।

'राष्ट्र' और 'राष्ट्रीयता' की पूर्ण धारणा हिन्दी कविता में नई ही थी। भारत को अनेक रूपों में श्री भारतेन्दु और उनके सहयोगी कवियों ने देखा अवश्य था, परन्तु उसे राष्ट्र के रूप में २० वीं शताब्दी के कवि ने ही देखा।

राष्ट्रीय भावना यद्यपि भारतेन्दु काल की देशभक्ति में आंशिक रूप से है, परन्तु वह राजभक्ति के उत्संग में क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती है। उसका पूर्ण स्वरूप अव्यक्त है।

हम यह देखेंगे कि देश भक्ति का अस्तित्व ही राष्ट्रीयता नहीं है। हमारे विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीयता की भावना एक सापेक्ष घटना है, जो इतिहास की घटनाओं के द्वारा निर्धारित होती रही है। मध्य युग की

राष्ट्रीयता एक धर्म में, जाति में और प्रदेश में सीमित थी। देश में उसका अधिष्ठान इसी विकास-पथ से हो सका। राष्ट्रीयता की भावना पृथ्वीराज से लेकर आजतक उत्क्रान्ति करती रही है। राजनीति के साथ यह स्वरूप बदलती रही है।

जिस कविता में समग्र 'राष्ट्र' को चेतना प्रस्फुट हो, वह राष्ट्रीय कविता है—इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र के रूप पर ही राष्ट्रीय कविता का स्वरूप अवलम्बित है। वाल्मीकि का रामायण राष्ट्रीय काव्य है, और वेदव्यास का महाभारत भी, और इसीलिए वे हमारे महाकाव्य (epic) हैं। तुलसीदास का 'रामचरित मानस' सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य था, 'पृथ्वीराज रासो' आदि वीरगाथा काव्य अंशतः ही राष्ट्रीय काव्य है क्योंकि उनका जीवन गृह-युद्ध (civil war) का शौर्य था। इसीलिए चंद बरदाई की जो कविता उस समय 'राष्ट्रीय' थी, वह आज 'जातीय' रह गई है। हिन्दू-मुसलिम राष्ट्रीयताओं के युग में 'भूषण' की कविता भी पूर्ण 'राष्ट्रीय' कैसे कही जाय? केवल हिन्दू या मुसलिम धर्म सांस्कृतिक चेतना 'आज की' राष्ट्रीय चेतना से संकुचित रह गई है। वह अपने समय की राष्ट्रीयता तो अवश्य है।

आधुनिक युग में जब इस मुसलमान शासित हिन्दू देश पर एक विदेशी ईसाई धर्मा, राष्ट्र का प्रभुत्व स्थापित होने लगा, तो यहा के शासक और शासित दोनों शासित वर्ग में आ गये। फलस्वरूप दोनों को निकटता की समानुभूति होनी चाहिए थी। परन्तु हुआ इसका उलटा। हिन्दू और मुसलिम जातीयताएँ दोनों पदाहत सर्प की भाँति फुफकार कर उठीं। तीसरी जातीयता के आक्रमण में जहाँ इनमें एकता आनी चाहिए थी वहाँ ऐतिहासिक कारणों से दोनों में पृथक्त्व की चेतना जागृत हुई। शासक और शासित की मित्रता सहसा तिरोभूत नहीं हो सकी। जयी शक्ति ने मुसलमानों की उपेक्षा की और हिन्दुओं को प्रश्रय दिया। फलतः मुसलमानों और हिन्दुओं में भिन्नता की प्राचीर खड़ी हो गई। जब देश में राजनीतिक चेतना आई और 'राष्ट्र' का जन्म हुआ तो मुसलमान उनसे सशंक रहने लगे। सर सैयद अहमद जैसे जातीय नेता ने मुसलमानों को राजभक्ति के पथ पर चलाया और राष्ट्रभक्ति के पथ को घातक बताया। इस विभेद से दो जातीयताएँ इस देश में पनपने लगीं। मुसलमानों में हाली और इकबाल जैसे कवि जाति को जगाने उठे तो हिन्दुओं में बंकिम और भारतेन्दु। बंकिम बंगाल में हिन्दू राष्ट्रीयता के ही अग्रणी कवि थे। 'वन्देमातरम्' की मूल भावना सांस्कृतिक

राष्ट्रीयता है। मद्दो जज्र इस्लाम (मुसद्दस) और 'भारत भारती' में ऐसी ही राष्ट्रीयता मुखरित हुई। कविता में 'भूमि' और 'संस्कृति' ही मुखरित थे—'जन' (राजनीतिक एकता) नहीं।

(पीठिका)

भारतेन्दु जैसे देशभक्त कवि की कवितायें भारत की वेदना की वाणी तो हैं, परन्तु राष्ट्रीय चेतना विश्वेश्वर और सोमनाथ, उज्जैन, मगध और कन्नौज आदि में ही केन्द्रित है। उनमें भारत के सामाजिक पीड़न और आर्थिक शोषण का बोध तो है, परन्तु राजनीतिक चेतना राजभक्ति के रूप में ही आई है—

श्रीमति भइ राज राजेसुरि जन्नै हमारी।
भई सुतन्त्र नाम सो हम सब प्रजा पुकारी।

भारतेन्दु की राष्ट्रीय कविता का उच्चतम स्वर था—

जहाँ बिसेसर सोमनाथ माधव के मन्दिर।
तहँ महजिद बनि गई होत अब अल्ला अकबर।

प्रतापनारायण के मुख पर हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान का ही स्वर था—

चहहु जो साँचो निज कल्याण,
तो सब मिलि भारत सन्तान,
जपो निरन्तर एक जबान,
हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान!

कांग्रेस में जिस राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ वह धर्म-सांस्कृतिक चेतना को आत्मसात् करती हुई पूर्ण हो गई है—आलोच्यकाल में राष्ट्रीयता उदार और विशाल भी हो गई है। आज के राष्ट्रवाद में हिन्दू मुसलमान का विभेद मान्य नहीं है। राजनीतिक या शक्तियों ने किस प्रकार हमारी राष्ट्रीय धारणा को प्रभावित किया है—यह उसका एक उदाहरण है। राष्ट्रीय कविता का अनुशासन हम इसी विकास की भूमिका में करेंगे।

'भूमि', 'जन' और संस्कृति की त्रिमूर्ति 'राष्ट्र' का जन्म कविता में हुआ, और उसका विविध रूप में भावन और अंकन हुआ।

'भूमि' (भौगोलिक स्वरूप) के, 'जन' (राजनैतिक स्वरूप) के और 'संस्कृति' (सांस्कृतिक स्वरूप) के पार्श्वों का, कवि की मानव भावना से

रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हुआ। इसकी कविता में अभिव्यक्ति अनेक दिशाओं में हुई।

(१)

'गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्।'[1]

कवि का रागात्मक सम्बन्ध 'भूमि', 'जन' और 'संस्कृति' से होने के फल-स्वरूप ही देशानुराग की कविता का जन्म हुआ। भारत की भूमि का प्राकृतिक सौन्दर्य स्वर्ग से स्पर्द्धा करने लगा। यह सुजला-सुफला मलयज शीतला शस्यश्यामला भूमि हिमकिरीटिनी मानवी और देवी बन गई। गंगा कण्ठहार हो गई। रत्नाकर चरण प्रक्षालन करते हुए लंका का शतदल चढ़ाने लगा, जनकण्ठ में स्तवन ध्वनित होने लगा।

(२)

'माताभूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या'[2]

जन अर्थात् भारत के वासी उसके पुत्र हो गये। भूमि मातृभूमि हो गई। जन में समता, बन्धुता और एकता की भावना आई। 'हिन्दू-मुसलिम बौद्ध पारसी सिक्ख-जैन ईसाई' के सम्मिलित रूप में ही 'जन' मान्य हुआ। 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का भावन हुआ।

(३)

'पित सेइ स्वर्गे भारतेरे कर जागरित'[3]

जन के मन में यह भावना हुई कि भारत हमारी मातृ भूमि है, उसे स्वाधीन-सुखी रहना चाहिए। अतः उसकी स्वाधीनता की कामना और चेतना मुखरित हुई। उसकी स्वाधीनता के संग्राम में कवि की रागात्मक वृत्ति जमी। उसकी राष्ट्रीय चेतना हृदय में स्पंदित और कण्ठ में मुखरित हुई। उसके विविध आरोह अवरोह मुखरित हुए। शासक के प्रति रोष आक्रोश जाग्रत हुआ—कभी वह हिंसा के उग्र स्वर में प्रस्फुट हुआ और कभी अहिंसा के सौम्य स्वर में उसकी रक्षा के लिए जन का आत्म विश्वास, उसकी सेवा जन का पवित्र और दृढ़ संकल्प उसके उद्धार के लिए उठ खड़े होने का हुंकार और प्राणोत्सर्ग करने की प्रेरणा एक साथ कविता में मुखरित हुए।

---

१ विष्णु पुराण २ अथर्ववेद १२ १ १२ ३ रवीन्द्र गीताजलि

राष्ट्रीयता है । यहा जब इस्लाम (मुसहम) और 'भारत भारती' में ऐसी ही राष्ट्रीयता मुखरित हुई । कविता में 'भूमि' और 'संस्कृति' ही मुखरित थे— 'जन' (राजनीतिक एकता) नहीं ।

(पीठिका)

भारतेन्दु जैसे देशभक्त कवि की कवितायें भारत की वेदना की वाणी तो हैं, परन्तु राष्ट्रीय चेतना विश्वेश्वर और सोमनाथ, उज्जैन, मगध और कन्नौज आदि में ही केन्द्रित है। उनमें भारत के सामाजिक पीड़न और आर्थिक शोषण का बोध तो है, परन्तु राजनीतिक चेतना राजभक्ति के रूप में ही आई है—

श्रीमति भइ राज राजेसुरि जनै हमारी ।
भई सुतन्त्र नाम सो हम सब प्रजा पुकारी ।

भारतेन्दु की राष्ट्रीय कविता का उच्चतम स्वर था—

जहाँ विसेसर सोमनाथ माधव के मन्दिर ।
तहँ महजिद बनि गई होत अब अल्ला अकबर ।

प्रतापनारायण के मुख पर हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान का ही स्वर था—

चहहु जो साँचो निज कल्याण,
तो सब मिलि भारत सन्तान,
जपो निरन्तर एक जबान,
हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान !

कांग्रेस में जिस राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ वह धर्म सांस्कृतिक चेतना को आत्मसात् करती हुई पूर्ण हो गई है—आलोच्यकाल में राष्ट्रीयता उदार और विशाल भी हो गई है । आज के राष्ट्रवाद में हिन्दू मुसलमान का विभेद मान्य नहीं है । राजनीतिक की शक्तियों ने किस प्रकार हमारी राष्ट्रीय धारणा को प्रभावित किया है—यह उसका एक उदाहरण है । राष्ट्रीय कविता का अनुशीलन हम इसी विकास की भूमिका में करेंगे ।

'भूमि', 'जन' और संस्कृति की त्रिमूर्ति 'राष्ट्र' का जन्म कविता में हुआ, और उसका विविध रूप में भावन और अंकन हुआ ।

'भूमि' (भौगोलिक स्वरूप) का, 'जन' (राजनैतिक स्वरूप) के और 'संस्कृति' (सांस्कृतिक स्वरूप) के पार्श्वों का, कवि की मानव भावना से

रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हुआ । इसकी कविता में अभिव्यक्ति अनेक दिशाओं में हुई ।

(१)

'गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात् ।'[1]

कवि का रागात्मक सम्बन्ध 'भूमि', 'जन' और 'संस्कृति' से होने के फल-स्वरूप ही देशानुराग की कविता का जन्म हुआ । भारत की भूमि का प्राकृतिक सौन्दर्य स्वर्ग से स्पर्द्धा करने लगा। यह सुजला-सुफला मलयज शीतला शस्यश्यामला भूमि हिमकिरीटिनी मानवी और देवी बन गई । गंगा कण्ठहार हो गई । रत्नाकर चरण प्रक्षालन करते हुए लंका का शतदल चढ़ाने लगा, जनकण्ठ में स्तवन ध्वनित होने लगा ।

(२)

'माताभूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या'[2]

जन अर्थात् भारत के वासी उसके पुत्र हो गये। भूमि मातृभूमि हो गई। जन में समता, बन्धुता और एकता की भावना आई। 'हिन्दू मुसलिम बौद्ध-पारसी सिक्ख-जैन ईसाई' के सम्मिलित रूप में ही 'जन' मान्य हुआ। 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का भावन हुआ।

(३)

'पित सेइ स्वर्गे भारतेरे कर जागरित'[3]

जन के मन में यह भावना हुई कि भारत हमारी मातृ भूमि है, उसे स्वाधीन-सुखी रहना चाहिए। अत उसकी स्वाधीनता की कामना और चेतना मुखरित हुई। उसकी स्वाधीनता के संग्राम में कवि की रागात्मक वृत्ति जमी। उसकी राष्ट्रीय चेतना हृदय में स्पंदित और कण्ठ में मुखरित हुई। उसके विविध आरोह अवरोह मुखरित हुए। शासक के प्रति रोष आक्रोश जाग्रत हुआ—कभी वह हिंसा के उग्र स्वर में प्रस्फुट हुआ और कभी अहिंसा के सौम्य स्वर में उसकी रक्षा के लिए जन का आत्म विश्वास, उसकी सेवा जन का पवित्र और दृढ़ संकल्प उसके उद्धार के लिए उठ खड़े होने का हुंकार और प्राणोत्सर्ग करने की प्रेरणा एक साथ कविता में मुखरित हुए।

---

१ विष्णु पुराण २ अथर्ववेद १२ १ १२ ३ रवीन्द्र 'गीतांजलि'

'जन' की संस्कृति जन का आराध्य और प्रणम्य है। उसकी प्रतिष्ठा प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, उसकी उन्नति प्रत्येक की उन्नति है। यह संस्कृति भी अतीत से लेकर वर्तमान तक विकासशील रही है, परन्तु 'वर्तमान' गर्व का *आधार न होने के कारण 'अतीत' हा हमारे लिए वरणीय हो गया।* वर्तमान की अधोगति हमारे लिए चिन्त्य हो गई, वेदना का अनुभूति हुई। परन्तु अतीत के आलोक ने और वर्तमान के रंगों ने भावी संस्कृति का भी रूप हमने अपनी आँखों में चित्रित किया। दार्शनिक भाषा में, हमने राष्ट्रीय संस्कृति का चिन्तन किया और कविता ने उसे भावना में उतारा।

राष्ट्रीयता के पक्ष

इस प्रकार विविध स्वर लहरियोंवाली भावना धारा को हम दो शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं—

(१) देशभक्ति की धारा

इसका पहला पक्ष रागात्मक पक्ष है जिसमें भारत भूमि, भारत जन, भारत संस्कृति—भारत देश की भक्ति की विविध अनुभूतियाँ हैं। इसमें वन्दना के, गौरव के, जय के, जागरण के, अभियान के गान मुखरित हैं। दूसरा पक्ष नैतिक सांस्कृतिक पक्ष है, जिसमें राष्ट्र की नीति-संस्कृति का स्वरूप चित्रित है।

(२) राष्ट्रवाद की धारा

जिसमें राष्ट्र जन की संपूर्ण चेतना अनुप्राणित है, और विकासशील राष्ट्रीयता के तत्त्वों का दर्शन और भावन है।

देशभक्ति (Patriotism), जन एकता और जन संस्कृति राष्ट्र के तीन पार्श्व हैं—परन्तु देश भक्ति आधारभूत है, उसके बिना 'राष्ट्रीयता की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही जन-एकता और जन-संस्कृति की चेतना के बिना 'राष्ट्रवाद' एकांगी और अपूर्ण है। यह सम्भव है कि देश भक्त पूर्ण राष्ट्रवादी न हो, इसी प्रकार केवल संस्कृति भक्त और जन एकता का प्रतिनिधि और प्रवक्ता भी अपूर्ण राष्ट्रवादी हो सकता है।

राष्ट्रवाद (Nationalism) एक व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत (सामूहिक) चेतना है, जिसकी दृष्टि 'समूह' या 'सर्व' के अभ्युदय और प्रगति पर है। और वह प्रगतिशील तत्व भी है।

'देशभक्ति' 'राष्ट्रीयता' का सनातन स्वरूप है और 'राष्ट्रवाद' उसका प्रगतिशील (ऐतिहासिक) रूप है।

१ : देशभक्ति की धारा (Patriotism)

देश (राष्ट्र) की वन्दना, स्तुति, अर्चना, आराधना, पूजन, भक्ति और प्रेम की ओर जयगान की, भारतीय गौरव की ओर जीवन-जागृति-यत्न और बलिदान के राष्ट्रवाद की विविध अनुभूतियाँ इसमें मुखरित हुई हैं।

देश-स्तुति के गीतों का प्रथम उन्मेष राष्ट्रसभा (कांग्रेस) के जन्म (१८८५) के समय हुआ था। वस्तुतः उसके जन्म से भी पहिले श्रीधर पाठक ने देश के चरणों में कुछ गीतियाँ समर्पित की थीं। राजनीतिक जागृति के वातावरण में देश की वन्दना के गान मुखरित हो उठे थे।

वन्दना गीत-परम्परा

वन्दना गीतों की परम्परा श्रीधर पाठक के 'हिन्द वन्दना' गीत से प्रारम्भ हुई थी। देश के प्रति ऐसा सुन्दर मन्त्रपूत गीत कदाचित् अन्य भाषाओं में भी न मिले। उसमें भारत का मानवीकरण तो है ही, देवीकरण भी है। उसमें भारत के शक्ति, शौर्य, धन वैभव, विद्या-ज्ञान, धर्म भक्ति की वेदना के साथ साथ उसकी स्वाधीनता की जय घोषणा है, और स्वाधीन होने की कामना—

जय जयति सदा स्वाधीन हिन्द
जय जयति जयति प्राचीन हिन्द!
('हिंदवन्दना मनोविनोद १८८५)

'मनोविनोद' के अन्य गीतों 'भारत श्री' और 'भारत प्रशंसा' में भी मानवीकरण और देवीकरण है—

गिरिवर भ्रू भग धारि, गगधार कण्ठहार
सुर पुर अनुहार, विश्ववाटिका विहारी

उपवन वन वीथि-जाल सुन्दर सोइ पट दुसाल
कालिमाल विभ्रमाऽलि मालिकाऽलिकाऽली।

(भारत-प्रशंसा भाग० ग्रु० ३; १९४२)

इस प्रकार श्रीधर पाठक भारत के महागायक थे। १९ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से उन्होंने जो परम्परा प्रवर्तित की थी, वही आज तक भी गतिशील है। श्रीधर पाठक की कविताओं में स्तवन की सी तन्मयता के साथ बात यह है कि देश को उसकी भौगोलिक एकता की पीठिका में देखा गया है। राष्ट्र की भावना की यही मूलभूत भित्ति है।

दूसरी बात यह है कि इनमें देश में एक मानवमूर्ति अथवा देवमूर्ति की भावना और कल्पना की गयी है। 'भावना' अमूर्त रूप में भी हो सकती है, जिसमें देश का स्मरण एक सूक्ष्म भाव या तत्व के रूप में ही किया जाता है।

परन्तु कल्पना में मूर्ति की अपेक्षा होती है, अतः वह मूर्त्त होती है। श्रद्धा की पुंजीभूत प्रतिमा को ही मनुष्य के द्वारा देवता के रूप में कल्पना की जाती है। इसे दैवीकरण (deification) कहा गया है।

देवता की तो हिन्दू-संस्कृति में गणना ही नहीं, परन्तु यहाँ हम उसका अर्थ साधारण और सामान्यरूप में ही ग्रहण करते हैं। देवता का रूप भावक की वैयक्तिक भावना पर अवलम्बित होता है। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने 'आनन्दमठ' नामक अपने प्रसिद्ध उपन्यास में मातृभूमि की देवी दुर्गा के रूप में कल्पना की और इस प्रकार उसका दैवीकरण हुआ था।

श्रीधर पाठक हिन्दी में भारत दैवत के प्रथम महागायक थे—उनके भारतोत्थान (१९२१ वि०) भारत श्री गीत आदि पदों में भी भारत माता की भावना स्पन्दित है। जिस समय देश में 'देशवंदना' एक अपरिचित भावना थी, तब कवि ने केवल 'कांग्रेस बधाई' ही नहीं लिखी—'हिन्द-वन्दना' भी की। विशेष उल्लेखनीय है कि इस पहिली किन्तु लम्बी कविता में भी संस्कृत की मुद्रा इतनी सुन्दर है कि यह इसके कुछ शब्दों (सुखमा, नेम, प्राचुरी) को ग्रहण करदें, तो वह खड़ीबोली की मानी जासकती है। अस्तु, पाठक जी भारत स्तुति के गीतों के प्रवर्तक के रूप में स्मरणीय होंगे। भारत गीत की यह परम्परा हिन्दी में पूरी-चार शताब्दी से चलती रही है। उनको

'भारत-गीत' सग्रह में देश के चरणों में चढ़े हुए श्रद्धा-सुमन सग्रहीत हैं। इन गीतों में अनेक आलोच्य काल के हैं।

पाठक जी के 'भारत-गीत' माला की विशेषता यह है कि उस म गीत 'पद' ('भजन'), 'गज़ल' और प्रगीत के सभी गीत-रूपों में हैं। गीतिकाओं के स्वर में गाई हुई 'भारत गीत' की 'भारतव दना' गीति लीजिए—

> प्रनमामि सुभग सुदेश भारत सतत मम मनरजनम्।
> मम देश मम सुखधाममय तन प्रान धन जन जीवनम।
> मम तात-मात-सुतादि प्रिय निज वधु गृह-गुरु मदिरम्।
> सुर असुर नरनागादि अगनित जाति जनपद सुन्दरम्।[1]

'भारत स्तव' में गीत-गोवि द (जयदेव) की और 'वंदेमातरम्' की मुद्रा है—

> व दे भारत देशमुदारम्
> सुखमा सदन सकल सुख-सारम्।
> × ×
> भाल विशाल हिमाचल भ्राजम्
> चरन विराजित अर्णवराजम्।
> तप वृत सहस कोटि करवालम्।
> दुमह दुराप प्रतापविशालम्।[2]

अपने गीतों को सस्कृत भाषा के स्तवनों का पुट दन में श्रीधर पाठक अद्वितीय थे। यह कुछ युग की प्रवृत्ति ही प्रतीत होती है—बंगाल के बंकिमचन्द्र के प्रसिद्ध 'व देमातरम्' गीत में भी सस्कृत की मुद्रा ही थी।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी 'जन्मभूमि भारतभूमि' के प्रति गीत निवेदित किया। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की प्रेरणा से "जन्मभूमि" (मातृभूमि) भारत में एक गृह की भावना की—

> यह जो भारत भूमि हमारी
> जन्मभूमि हम सब की प्यारी
> एक गेह सम विस्तृत भारी
> प्रजा कुटुम्ब तुल्य है सारी।

---

१ अषाढ़शुक्ल ६ १९७४ वि २ श्रावण कृष्ण ३० १९७४ वि

('जन्मभूमि भारतभूमि सरस्वती, फरवरी मार्च १९०३)

और 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की भावना भी व्यक्त हुई—

जन्मभूमि की बलिहारी है
यह सुरपुर से भी प्यारी है।

(महावीर प्रसाद द्विवदी)

भारत-गीतों का द्वितीय उन्मेष बंग-भंग और स्वदेशी-आंदोलन के साथ हुआ। राष्ट्र का राजनीतिक जागरण कवियों को फिर भारत वन्दना की प्रेरणा दने लगा।

बंग-कवि बंकिम का प्रसिद्ध गीत 'वन्देमातरम्' मंत्र पूत होकर राजनीतिक आन्दोलन की लहर के साथ सारे देश में गुंजित होने लगा था।

वन्दे मातरम्!
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम
शस्य श्यामलाम्, मातरम्!

बंगमाता भारतमाता में पर्यवसित हुई और 'वन्देमातरम्' गीत बंगभूमि के जातीय गीत से ऊपर उठकर राष्ट्रीय गीत बन गया।

'वन्देमातरम्' का प्रथम प्रतिबिम्ब हिन्दी मानस में कवि द्विवेदी के 'वन्देमातरम्' के रूप में पड़ा। उक्त गीत में जन्मभूमि के प्राकृतिक वैभव के संकेतों को स्पष्ट किया गया—

पानी की कुछ कमी नहीं है, हरियाली लहराती है,
फल औ फूल बहुत होते हैं रम्य रात छवि छाती है।
मलयानिल मृदु मृदु बहती है शीतलता अधिकाती है,
सुखदायिनि वरदायिनि तेरी, मूर्ति मुझे अति भाती है।
वन्देमातरम्।

"स्वदेशी-आन्दोलन" के साथ-साथ यह गीत अनेक कवि-कण्ठों से उच्छ्वसित और प्रतिध्वनित होता रहा। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि राय देवी प्रसाद 'पूर्ण' ने अपने काव्य 'स्वदेशी-कुण्डल' में इसी से पूर्णाहुति की है।

वन्दे वन्दे मातरम् सदा पूर्ण विनयेन।
श्रीदेवी परिवन्दिता या निज पुत्र जनेन।
या निज पुत्र जनेन पूजिता मान्याऽनूपा
या धृत भारतवर्षे देश वसुमती-स्वरूपा।

तामहमुत्साहेन शुभे समये स्वच्छन्दे !
वन्दे जनहित करी मातरम् वन्दे वन्दे !
(रायदेवीप्रसाद पूर्ण)

गिरिधर शर्मा की 'भारतमाता' कविता पर भी इसकी मुद्रा है—

"सुजल सुफल" है मही यहाँ की,
"सस्यश्यामल" मही यहाँ की
"मलयज शीतल" मही यहाँ की।
विबुध मनोहर मही यहाँ की।
(भारतमाता सरस्वती सं० १९०४)

इन कुछ प्रतिध्वनियों का अनुशीलन करने के पश्चात् निस्संकोच कहा जा सकता है कि बंगभूमि के जन मानस के ज्वार ने अब बढ़कर अन्य प्रांतों को भी आप्लावित कर दिया था, और 'वन्देमातरम्' उत्तरापथ के नगर-नगर का गान हो चुका था। राष्ट्र-जीवन में 'वन्देमातरम्' रणघोष की भाँति प्राणोत्तेजक हो गया और इस काल के अन्त में असहयोग आन्दोलन के समय पुनः उच्चरित होने लगा।

बंगभाषा के मूर्द्धन्य-कवि रवीन्द्र ने भुवन मन मोहिनी भारत जननी की स्तुति की थी—

अयि भुवन मन-मोहिनी
अयि निर्मलसूर्यकरोज्ज्वलधारिणि, जनकजननि जननी !
नीलसिन्धु जलधौत चरणतल
अनिल विकम्पित श्यामल अञ्चल
अम्बर-चुम्बित भाल हिमाचल शुभ्र तुषार किरीटिनी !

सियारामशरण गुप्त की 'भारत लक्ष्मी' इसी की छाया है—

जय जनक जननी जननि जय भुवन मानस हारिणी !
धौत तेरा चरण तल है नील नीरधि-नीर से।
जय अनिल कम्पित मनोरम श्याम अचल धारिणी
व्योमचुम्बी भाल हिमगिरि है तुषार किरीट है
जय जयति लक्ष्मी-स्वरूपा दैन्य दु:खनिवारिणी।

रामनरेश त्रिपाठी ने भी 'मातृभूमि' का स्तवन किया—

विविध-सुमन समूह चित्रित
शस्य श्यामल वसन सज्जित
मलय मारुत से सुगंधित
रत्नगर्भा जननि !
मङ्गल करणि सङ्कट हरणि !

उसमें कवि ने दुर्गा की ही रूप देखा है जैसे 'वन्देमातरम्' में। यह गीत तब लिखा गया था जब राष्ट्र उद्‌बुद्ध होकर शासक सत्ता से संघर्ष करने के लिए सन्नद्ध था—

अभय दुर्जया शक्ति धारिणि,
निमिष में अरि उर विदारिणि,
खडगहस्ता तेजरूपिणि,
देवि दुर्जन दलनि !
"मातु ! जीवन पुष्प यह मम
है समर्पित चरण पर तव !"

(मातृभूमि)

भारत को श्रीधर पाठक के पश्चात् एक दूसरा महागायक मिला श्री मैथिलीशरण गुप्त के रूप में। भारत के स्तवन में गुप्त जी का योग प्रशंसनीय है। देश की स्तुतियों में 'मेरा देश' उनके स्वर्गिक स्वप्न का चित्र है जिसमें भारत की आत्मा ब्रह्म के समान विराट् हो गई है—

है तेरी कृति मे विक्रान्ति,
भरी प्रकृति में अविचल शान्ति
फटक नही सकती है भ्रान्ति
आँखों में है अक्षय कान्ति
आत्मा में है अज अखिलेश,
मेरे भारत, मेरे देश !

रवीन्द्र का प्रसिद्ध गीत है—

जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता !
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग,

विन्ध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि-तरंग,
तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे
गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता!
जय हे जय हे जय हे, जय जय जय जय हे !

यह गान आज भारत का राष्ट्रगान हो चुका है। इसी के अनुगान में श्रीधर पाठक ने भी गाया—

उन्नत भाल विराजत चारु हिमाचल हे
प्रनत पयोधि प्रसर्पित पद चल अचल हे
जय जय भारत हे!
जय भारत, जय भारत, जय जय भारत हे!

(भारत आरती 'भारत गीत')

भारत की वन्दना में हिन्दी के कवियों ने इस काल में जितने गीत गाये हैं उतने कभी नहीं गाये। सिद्धकवि श्रीधर पाठक से लेकर सामान्य छन्दकार तक भारत के जयगान गाने में तत्पर हैं। जय-गान का मनोविज्ञान यह है कि कवि देश का जय जय गान करता है तो उस जय ध्वनि में अपनी आत्मा की जय की अनुभूति करता है।

मैथिलीशरण गुप्त की 'जय जय भारत माता' कविता में पराधीनता में भी गौरव और अभिमान के साथ अर्थ गौरव की व्यञ्जना है—

तेरे प्यारे बच्चे हम सब
बन्धन में बहु बार पड़े
जननी, तेरे लिए भला हम
किससे जूझे कब न अड़े ?
भाई भाई लड़े भले ही
टूट सका कब नाता ?
जय जय भारत माता!

अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि स्काट की 'ब्रीद्स देयर द मैन विद सोल सो डैड ?' कविता की भाँति सदा 'स्वदेशानुराग' कवियों में जाग उठता है क्योंकि—

होगा ऐसा कौन अभागा नर तनु धारी ?
जिसे न हो निज मातृभूमि प्राणों से प्यारी ?

('देशानुराग'—परशुराम चतुर्वेदी)

श्री रामचरित उपाध्याय ने 'देवदूत' में मातृभूमि को स्वर्ग से भी ऊँचा उठा दिया है—

> नहीं स्वर्ग की मुझे चाह है, नहीं नरक की भीति
> बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्मभूमि म प्रीति।

एक कवि की 'अन्तिम प्रार्थना' भी इसी देशानुराग की उत्कट प्रेरणा से अनुप्राणित है—

> जगदीश। यह विनय है जब प्राण तन से निकलें,
> प्रिय देश रटते रटते ये प्राण तन मे निकलें।
>
> —"जोशी (प्रताप)

(प्रशस्ति गीत)

वन्दना प्रत्यक्ष भी होती है और परोक्ष भी। प्रत्यक्ष वन्दना 'सम्बोध' (Cde) की शैली में परिगणित हो सकती है और परोक्ष वन्दना प्रशस्ति कही जा सकती है। प्रशस्ति में वन्दना के साथ गौरव-वर्णन रहता है।

इस काल में अनेक प्रशस्तियाँ गाई गई हैं—'मातृगान' (शिवनारायण द्विवेदी), 'मातृभूमि' (रूपनारायण पाण्डेय) 'जन्मभूमि' (कामताप्रसाद गुरु), 'हमारा देश' (लोचनप्रसाद पांडेय), 'मातृभूमि (गोपालशरण सिंह), ,'जन्म भूमि भारत' (रामनरेश त्रिपाठी), 'मातृभूमि' (मन्नन द्विवेदी), 'जननी' (सियारामशरण गुप्त), 'भारतमाता' (गोपालशरण सिंह)।

श्री मैथिलीशरण गुप्त की लिखी हुई 'मातृभूमि' इस कोटि की श्रेष्ठ कविता है। कवि ने इसमें भारतमाता को सर्वेश की सगुण मूर्ति मानते गाया है—

> नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है।
> सूर्य चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है।
> नदियाँ प्रेम प्रवाह सूर्य तारे मण्डन हैं।
> वन्दी विविध विहंग शेषफन सिंहासन है।
> करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की।
> है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की।
>
> (सरस्वती मार्च १९११)

रूपनारायण पांडेय ने 'मातृभूमि' में भारतमाता को शक्ति और अन्नपूर्णा जगदम्बा की मूर्ति माना है, जिसके मस्तक के तिलक 'तिलक' हैं, राम-कृष्ण

रत्न हैं, प्रताप और चन्द्रगुप्त बाहुविभूषण हैं, भक्त जन 'सिंह' है, आत्म-त्याग 'गणेश' है, 'उद्देश्य सिद्धि का नियम' कार्तिकेय है—

> आत्म त्याग 'गणेश' गोद में पूजनीय जो प्रथम हुआ,
> 'कार्तिकेय' कर शक्ति लिये 'उद्देश्य सिद्धि का नियम हुआ।
> सत्साहस है सिंह, सत्य संकल्प आसनी आसीना।
> मोह-महिष-मर्दिनी देवि जय, जय, जय भक्तजनाधीना।

अन्त में उसके भक्त भारत की सभी धर्म जातियाँ हैं—

> जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई
> कोटि कण्ठ से मिलकर कह दो—'हम सब हैं भाई भाई'।
>
> (मातृभूमि, दिसम्बर १९१२)

रामनरेश त्रिपाठी 'जन्मभूमि भारत' के नैसर्गिक स्वर्गोपम सौंदर्य पर मुग्ध हैं

> जिसके तीनों ओर महोदधि रत्नाकर हैं।
> उत्तर में हिमराशिरूप सर्वोच्च शिखर है।
> जिसमें प्रकृति विकास रम्य ऋतुक्रम उत्तम हैं।
> जीव-जन्तु फल फूल शस्य अद्भुत अनुपम हैं।
> पृथ्वी पर कोई देश भी इसके नहीं समान है।
> इस दिव्य देश में जन्म का हमें बहुत अभिमान है।
>
> (जन्मभूमि भारत सरस्वती जनवरी, १४)

'स्वदेश संगीत' प्रशस्ति-गीतों का एक गीतिमाल्य है। 'स्वर्ग-सहोदर' एक ऐसा ही प्रशस्ति गीत है—

> जितने गुणसागर नागर हैं,
> कहते यह बात उजागर हैं
> अब यद्यपि दुर्बल आरत है,
> पर भारत के सम भारत है!
>
> (सरस्वती अगस्त १९०६)

भारत के गायकों में तीन नाम मूर्द्धन्य हैं—श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त और माधव शुक्ल। मैथिलीशरण ने 'भारतवर्ष' 'स्वर्ग-सहोदर', आदि अनेक प्रशस्ति-गीत लिखे।

माधव शुक्ल ने अनेक गीतों की अञ्जलियाँ स्वदेश और राष्ट्र के चरणों में अर्पित कीं--जैसे 'स्वदेश गीताञ्जलि' और 'भारत-गीताञ्जलि'।

(वर्तमान चिन्तन)

कवि देश की वर्तमान अवनति पर चिंतित होकर अतीत का अभाव अनुभव करता है और कई बार वर्तमान को देखकर निःश्वास छोड़ता है। 'चिन्तारत भारत' कविता देखिए—

विश्व, तुम्हारा भारत हूँ मैं ?
हूँ या था चिंतारत हूँ मैं।

इस गीत में भारत स्वयं वर्तमान से अतीत की ओर दृष्टि डाल रहा है—

वह बोधिद्रुम कहाँ गया है ?
महावीर की दया कहाँ है ?
जो कुछ है, सब नया यहाँ है,
वही पुराना भारत हूँ मैं ?
हूँ या था, चिन्तारत हू मैं ?

दूसरे का उदाहरण है 'प्राचीन भारत' जिसमें कवि अतीत गौरव के वातायन से वर्तमान का झाँकी ले रहा है—

जगत ने जिसके पद थे छुए,
सकल देश ऋणी जिसके हुए,
ललित लाभ कला सब थी जहाँ,
अब हरे वह भारत है कहाँ ?
(प्राचीन भारत मैथिलीशरण गुप्त)

भारत के सांस्कृतिक गौरव की महत्ता एकता में है—

तू ने अनेक में एक भाव उपजाया,
सीमा में रहकर भी असीम को पाया,
पाती है तुझ में प्रकृति पूर्णता मेरी।
भारत फिर भी हो सफल साधना तेरी।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'भारत-तीर्थ' गीत में इसी प्रकार गौरव-गान किया था। और जिस प्रकार इस गीत में कवि ने लिखा था—भारत के एक शरीर में शक और हूण, पठान और मुगल दल विलीन हो गये—

'शक हूण पाठान मोगल दल एक देह हल लीन।'

उसी प्रकार मैथिलीशरण ने भी गाया—

शक हूण यवन इत्यादि कहाँ हैं अब वे,
आये जो तुझ में कौन कहे, कब कब वे।
तू मिला न उनमें मिले तुझी में सब वे।
रख सके तुझे, दे गये आपको जब वे।

(विजय भेरी)

गिरिधर शर्मा ने देश की प्रांतीय विभिन्नता में अभिन्नता का भावन किया है—

पंजाबी, गुजरात निवासी,
बंगाली हो या ब्रजवासी।
राजस्थानी या मद्रासी,
सब के सब हैं भारतवासी॥
तेरे सुत प्रिय देश!
जय देश! जय देश॥

श्रीधर पाठक ने सभी धर्म पन्थों से सम्मिश्रित भारत को प्रशस्ति दी है—

जय हिन्दू जन, जय मुसलिम गन।
जैन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन।
विविध धर्म पथ, सुकृत कर्मरत।
जस बरनत श्रीधर बलिहारी।

('जय भारत जय')

भारत के प्रति प्रशस्ति के गीत सन् १९०६ से १९२० तक समय समय पर कवियों के कण्ठ से नि सृत होते रहे। इनमें सबसे अधिक तन्मय और उच्च स्वर से गानेवाले वैतालिक थे श्रीधर पाठक। वे जीवन भर भारत के वैतालिक रहे। उनका यह गीत प्रसिद्ध है, जिसमें भारत का संसार का मुकुट, जगदीश का दुलारा, ससार का सौभाग्य कहकर पृथ्वी का शीशफूल, प्रकृति नटी का तिलक और त्रिलोक के प्रेम-मूल के रूप में प्रशस्ति दी गई है—

स्वर्गिक शीश फूल पृथिवी का।
प्रेम मूल प्रिय लोक त्रयी का।
सुललित प्रकृति नटी का टीका।
ज्यों निशि का राकेश।
जय जय प्यारा भारत देश।

(देश गीत भारत गीत का० शु० १२ ११७४ वि०)

जयदेव की 'गीत-गोविन्द' शैली, तुलसीदास की गीतिका-शैली और आधुनिक प्रगीत शैली के अतिरिक्त पाठक जी ने गज़ल शैली में भी गाया—

उपवन सघन वनाली सुखमा सदन सुखाली।
प्रावृट के सान्द्र घन की शोभा निपट निराली।
कमनीय दर्शनीया कृषि कर्म की प्रणाली।
सुर लोक की छटा को पृथिवी पै ला रहा है।
भारत हमारा कैसा सुन्दर सुहा रहा है।

(सुन्दर भारत श्रीधर पाठक)

जागरण-गीत

गाँधी की अहिंसात्मक रणनीति के उद्घोष के साथ गुप्तजी ने देश का जय-गान किया—

हमारी असि न रुधिर रत हो।
न कोई कभी हताहत हो।
शक्ति से शक्ति न अवनत हो।
भक्तिवश जगत एक मत हो॥
वैरियों का वैरक्षय हो।
दयामय, भारत की जय हो॥

(भारत की जय मै० श० गुप्त)

देश भक्ति के इन गीतों का एक पार्श्व यह भी है, जिनमें कवि भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर क्षुब्ध होता है, परन्तु उसके उद्बोधन और जागरण का स्वर उठाकर अपनी आकांक्षा की अभिव्यक्ति करता है—कभी यह प्रार्थना होती है, कभी प्रेरणा !

जिस समय राष्ट्र में स्वराज्य या स्वशासन की सार्वभौम आकांक्षा जन कण्ठ से मुखरित हो रही थी देश प्रेम की वह भावना जो केवल मानस के कक्ष में उच्छ्वास बनकर मंडरा रही थी अब प्राणों की उत्कट चेतना लेकर वज्र की भाँति गर्जन करने लगी। उस वज्रनाद को सुनकर हिन्दी की राष्ट्रीय वीणा में स्वाधीनता के तार बजने लगे।

स्वाधीनता के जागरण की एक उदात्त प्रार्थना कवीन्द्र रवीन्द्र ने 'गीताञ्जलि' के एक गीत[1] में की थी। उसी का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार हुआ—

जहाँ निडर मन शिर ऊँचा हो, बिना बन्ध मिलता हो ज्ञान।
जहाँ तङ्ग दीवारें टुकड़े टुकड़े, करें न विश्व महान।
जहाँ सत्य की गहराई से, शब्द निकलते प्यारे हों।
जहाँ अथक उद्योग पूर्णता की दिशि बाहु प्रसारे हों।
जहाँ विवेक निर्मल का सुन्दर, बहता स्रोत सुहाया हो।
रूढ़ि रूप मरुभूमि भयानक में जाके न समाया हो।
जहाँ सदा विस्तीर्ण विचारों और कर्म में मन रत हो।
हे पितु! उसी स्वतन्त्र स्वर्ग में, जगता प्यारा भारत हो ॥१

(अनुवादक सनेही)

भारत को हिन्दी के कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने जड़ता से जागने की प्रेरणा दी है—

---

1 Where the mind is without fear and the head is held high Where knowledge is free Where the world is not broken into Fragments by narrow domestic walls Where words come out from the depth of truth

Where tireless striving stretches its arm towards perfection

Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action—Into that Heaven of Freedm my Father let my country awake

Gitanjali 35

अरे भारत ! उठ, आँखें खोल !
उड़कर यन्त्रों से, खगोल में घूम रहा भूगोल !
अवसर तेरे लिए खड़ा है,
फिर भी तू चुपचाप पड़ा है।
तेरा कर्मक्षेत्र बड़ा है,
पल पल है अनमोल !

(चेतना 'स्वदेश-संगीत')

गुप्त जी की 'जयौरी', 'प्रेरणा' आदि ऐसी ही प्रेरणादायी कवितायें हैं।

भारत की राष्ट्रीय आत्मा के पूर्ण प्रतिनिधि मैथिलीशरण गुप्त हैं। उनके 'भारत सन्तान' गीत में कोटि कोटि भारतीयों का कण्ठ उद्घोष कर उठा है—

हाँ, गूँज उठे आकाश अनिल के द्वारा।
अगणित कण्ठों से बहे एक स्वर धारा।
कह दो पुकारकर, सुने चराचर सारा।
है अब तक भी अस्तित्व अखण्ड हमारा।
अब तक भी है, कुल कीर्ति हमारी छाई।
हम हैं भारत सन्तान करोड़ों भाई।

(भारत सन्तान)

विवेकानन्द ने मनुष्य आत्मा में ईश्वरी शक्ति का दर्शन किया और जब रवीन्द्र ने पुजारी की भर्त्सना में कहा—

रुद्धद्वारे देवालयेर कोने केन आछिस ओरे।
नयन मेले देख, देखि तुइ चेये देवता नाइ घरे।
तिनि गेछेन जेथाय माटि भेङे करचे चाषाचाष ॥

(गीताञ्जलि)

तो हिन्दी का कवि भी इसी के स्वर में भारतभक्ति की प्रेरणा देता है—

करते हो किस इष्टदेव का,
आँख मूँद कर ध्यान ?
तीस कोटि लोगों में देखो,
तीस कोटि भगवान।

मुक्ति होगी इस साधन से।
भजो भारत को तन, मन से।

(सनेही)

'भक्ति को किस प्रकार 'कर्मयोग' में पर्यवसित किया गया है और कर्म योग में ही राष्ट्र की भक्ति का अधिष्ठान दिखाया गया है—यह इसका उदाहरण है।

अभियान गीत

जब राष्ट्र के जन-जीवन में स्वराज्य की विराट् हलचल हो रही हो तब जन के प्रतिनिधि कवियों की काव्य-वीणा पर राष्ट्रीय चेतना की झंकृतियाँ उठना सहज स्वाभाविक था। सन् १४ से हिन्दी काव्याकाश इन गीतों और झंकृतियों से गुंजित हो उठा था। वस्तुतः समस्त राष्ट्र का दर्प और ओज इन कवियों के कंठ में मुखरित हो रहा था। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के राष्ट्रीय साप्ताहिक 'प्रताप' में इस काल में शत-शत राष्ट्रीय कवितायें प्रकाशित हुईं। इन गीतों का कई खण्डों में प्रकाशन हुआ है। राष्ट्र में सर्वांगीण जागरण था। नैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सेवा, त्याग, देश सेवा और कर्मयोग की भावना सर्वोपरि थी, सामाजिक क्षेत्र में रूढ़ि-रीतियों के मूलोच्छेदन की तथा राजनीतिक क्षेत्र में स्वत्व और अपना जन्मसिद्ध अधिकार माँगने की चेतना—इन सब की प्रतिध्वनि—'राष्ट्रीय वीणा' की झंकृतियों में हमें सुनाई देती है। मैथिलीशरण गुप्त, एक भारतीय आत्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही त्रिशूल', सत्यनारायण कविरत्न, बदरीनाथ भट्ट, सियारामशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी लक्ष्मणसिंह क्षत्रिय 'मयंक' भगवन्नारायण भार्गव, आदि के अतिरिक्त ज्ञात अज्ञात अनेक कवियों की राशि राशि राष्ट्रीय गीतियों का संकलन इसमें है। इसके स्वर-सप्तक में एक तन्मयता है, एक ऊर्जस्विता है, जिसमें कहीं समता और 'एकात्मता' के दर्शन के लिए मनुष्यता की देवी का आह्वान है—

देवी मनुष्यते! तू वीणा मधुर बजा दे।
सुन्दर सुरीला गाना चित शान्ति का सुना दे।
काला कलह का परदा, कृपया उसे हटाकर
एकात्मता का दर्शन, दुनिया को फिर करा दे।

(मधुर वीणा सत्यनारायण कविरत्न)

तो कहीं तन-दान, अन-दान, जीवन दान करनेवाले 'मनुष्यता' के प्रतीक देश के 'हृदय' के प्रकट होने की कामना है—

क्यों पड़ी परतन्त्रता की बेड़ियाँ ?
दासता की हाय ! हथकड़ियाँ पड़ी।
क्यों क्षुद्रता की छाप छाती पर छपी ?
कण्ठ में जजीर की लड़ियाँ पड़ीं
दास्य भावों के हलाहल से हरे !
मर रहा प्यारा हमारा देश क्यों ?
यह पिशाची उच्चशिक्षा सर्पिणी
कर रही वर वीरता निःशेष क्यों ?
वह सुनो आकाशवाणी हो रही—
"नाश पाता जायगा तब तक विजय !"
वीर ? 'ना', धार्मिक ? 'नहीं', सत्कवि ? 'नहीं'।
देश में पैदा न हो जबतक 'हृदय' !

(हृदय एक भारतीय आत्मा)

और कहीं स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान की भावना उद्‌बुद्ध करने की प्रखर प्रेरणा है—

यह है गुणी या निर्गुणी, वह रंक या श्रीमान है,
वह है निरक्षर भट्ट या उद्भट महाविद्वान है।
वह विप्र, क्षत्रिय, वैश्य है या शूद्र क्षुद्र अजान है,
वह शेख ही है या कि सैयद, मुगल या कि पठान है,
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है !

(स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान 'सनेही')

'सनेही' जो परतन्त्रता के ऊपर आक्रोश दिखाते हुए उस पर 'त्रिशूल' लेकर टूट पड़े हैं—

क्रूरपना कर चुकी बहुत अब दूर निकल तू,
है त्रिशूल का वार अरी निशचरी संभल तू ॥

कवियों ने 'देश हित' के लिए सर्वस्व बलि चढ़ाने को जीवन का आदर्श माना है—

अमर होकर रहेंगे लोक में परलोक में भी वे।
कि जो तन प्राण अपने देश पर कुरबान करते हैं।

कवियों ने जन्मभूमि के क्लेश हरण के लिए प्राणोत्सर्ग का भी व्रत लिया है—

घुलने दे, घुटने दे, मिटने दे स्वदेश हित मरने दे।
प्यारी जन्मभूमि के सारे क्लेशों को अब हरने दे।
(शान्ति स्वागत 'विकसित)

इसीलिए कवियों ने सच्चे 'राष्ट्रीय वीर' का आह्वान किया है—

एक राष्ट्र, सम स्वत्व साम्यपद का उद्देश्य महान्।
इसीलिए सब कुछ उनका हो तन, मन, धन अरु प्राण।
उनकी हृदय तन्त्रियों में से निकले ऐसा गान।
उस स्वर्गीय तान को सुन, भारत हो स्वर्ग समान।
(राष्ट्रीय वीर जयन्त)

वस्तुत कवियों की हृदय तंत्रियों पर राष्ट्रीय जाग्रति की शत-शत गीतों में अभिव्यक्तियाँ हुई, जिनमें कई तो लोक-प्रचलित लयों के आधार पर थे। गीत में अभिव्यक्ति तन्मयता के बिना नहीं होती, और लोक-गीतत्व लोक-लय के बिना नहीं होता। 'राष्ट्रीय वीणा' में कवित्व का सौन्दय चाह न हो परतु सगीत का माधुर्य और भावना का प्राचुर्य है।

(सास्कृतिक स्तवन)

यजुर्वेद का प्रसिद्ध आब्रह्मन सूक्त है—

आ ब्रह्मन ! ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। आ राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योऽति व्याधी महारथी जायताम्। दोग्ध्री धेनु, वोढानड्वान्, आशु सप्ति पुरंधिर्योषाः जिष्णू रथेष्ठा, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो ऽजायताम्। निकामे निकामे पर्जन्यो वर्षत।

और वह कवि मैथिलीशरण की 'वैदिक विनय' में इस प्रकार प्रतिष्ठापित हुआ है—

विभो, विनती है बार बार,
धर्म्म कर्म्म पर अटल रहें हम, बढ़ें विशुद्ध विचार।

ब्राह्मण ब्रती -शुभाचारी हों,
क्षत्रिय तेजोबलधारी हों,
शूद्र करें उपचार।
युवक हमारे उपकारी हों,
रूपशील युत नरनारी हों,
पशु हों पुष्ट, धेनु प्यारी हों,
बहे दूध की धार।
मेघ समय पर जल बरसावें,
लता वृक्ष फल फूल बढावें,
योग क्षेम जड जङ्गम पावें।
बढे विमल विस्तार।

यह केवल अतीत का भारतीय राष्ट्रीय आदर्श नहीं है इसमें भविष्यत् की एक चिरन्तन रूप-कल्पना भी है। नैतिक गुणों जैसे आत्मगौरव, उत्साह, स्वाभिमान और देश प्रेम की व्यंजक शत-शत रचनाएँ इस काल में प्रस्तुत हुई हैं।

२ : राष्ट्रवाद (Nationalism) की धारा

राष्ट्रीयता के इस प्रगतिशील स्वरूप में उन तत्त्वों का विधान है जो राष्ट्र के जन-जीवन की धारा के साथ चलते हैं। वे सब प्रबन्ध काव्य या मुक्तक कवितायें जिनमें राष्ट्र की जन चेतना केन्द्रित है, इसके अन्तर्गत हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से विकासशील राष्ट्रीय जन चेतना का स्वरूप इनमें प्रस्तुत होता है।

इसके भी दो पार्श्व है—

(१) सांस्कृतिक

(२) राजनैतिक

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कविताओं में उन तत्त्वों का समावेश है जो राष्ट्र के विकासशील सांस्कृतिक रूप का संघटन करते हैं। सांस्कृतिक रूप की कल्पना यदि एक राष्ट्र के 'जन' में समान हो तो वह आदर्श वस्तु होती है, परन्तु इस देश में संस्कृति का सम्बन्ध धर्म और भूमि से ही जोड़ दिया

गया है, इसलिए हिन्दू भारतीयों की सांस्कृतिक कल्पना, मुसलमान भारतीयों की सांस्कृतिक कल्पना से भिन्न हो गई है। एक न एक दिन तो इन्हें समन्वित होना पड़ेगा परन्तु आलोच्यकाल में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता हिन्दी कविता में हिन्दू संस्कृति के रूप में ही मिलती है। ठीक इसके विपरीत मुसलमान कवियों की उर्दू-कविता में मुस्लिम संस्कृति की प्रेरणा मुखरित हुई है। पृथक् पृथक् दृष्टि से दोनों राष्ट्रवाद की ही प्रवृत्तियाँ कही जायेंगी परन्तु वह राष्ट्रवाद संस्कृति-प्रधान होगा। भारत का अतीत आर्य्य या हिंदू-जाति का गौरव था परन्तु वह आज के मुसलमान भाई का भी गौरव है कि नहीं यह एक प्रश्न है।

राजनैतिक राष्ट्रवाद में राजनैतिक जीवन का स्पंदन देनेवाली कविताओं का समावेश होगा। आलोच्यकाल में, राजनीति की धारा के आरोह अवरोह के साथ-साथ इन कविताओं का स्वर परिवर्तित होता रहा है! प्रारम्भ में राजभक्ति, फिर राजभक्ति के प्रति विद्रोह, राष्ट्र को स्वतन्त्र देखने की उत्कटता, ब्रिटिशराज्य के प्रति सौम्य विरोध, परन्तु दासता और पराधीनता के प्रति उग्र क्रोध स्वतन्त्रता की भावना के लिए आत्मार्पण करने का तीव्र उत्साह और अन्त में एक अहिंसक क्रांति की प्रेरणा आलोच्यकाल की कविता में है। यह राष्ट्र की राजनीतिक गतिविधि की ही पूर्ण प्रतिच्छाया है।

राष्ट्रवाद की इस धारा का

(सांस्कृतिक पक्ष)

(१) कल कल स्वर है राष्ट्र के अतीत का गौरव गान
(जिसमें राष्ट्र के गौरव रंजित अतीत का चित्रण है।)

(२) उद्वेलन है वर्तमान के प्रति क्षोभ और आक्रोश
(जिसमें राष्ट्र के वेदना-रंजित वर्तमान का अंकन और भावी का इंगित है।)

(राजनैतिक पक्ष)

(३) प्रवाह है राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दन
(जिसमें राष्ट्रीय अभियानों की प्रतिध्वनि है)

(४) गर्जन है राष्ट्र मुक्ति के मार्ग की बाधा के प्रति विद्रोह और विध्वंस की प्रेरणा

(जिसमें स्वतन्त्रता प्रेमी और सत्याग्रही वीरों के उत्साह और उल्लास की अभिव्यक्ति है।)

सांस्कृतिक और राजनैतिक पक्षवाले इस राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि कविताओं का अनुशीलन करने से पूर्व यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हमारी 'राष्ट्र' की कल्पना और 'राष्ट्रीयता' की स्थापना की दृष्टि से राष्ट्रीय भावना का निरन्तर विकास हुआ है। राजा राममोहनराय के युग में वह देशभक्ति और वैयक्तिक राष्ट्रवाद के रूप में थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती और विवेकानन्द के समय में वह धर्म-सांस्कृतिक (हिन्दू मुसलिम) राष्ट्रवाद के रूप में रही और तिलक तथा गांधी के युग में वह जन गत (राजनीतिक) राष्ट्रवाद के रूप में परिणत हो गई। उसकी भावी दिशा विश्वगत राष्ट्रवाद की होगी, तब राष्ट्रवाद विश्वमानववाद में पर्यवसित हो जायगा।

प्रस्तुत प्रबन्ध के आलोच्य-काल के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रवाद (हिन्दू-मुसलिम) संस्कृति-प्रधान रहा है और उत्तरार्द्ध में वह जन प्रधान हो गया है।

सांस्कृतिक पक्ष

१—अतीत का गौरव-गान

इस काल की राष्ट्रीय घोषणा का सबसे ऊँचा सांस्कृतिक स्वर अतीत का गौरव गान ही है यह अतीत हिन्दू जाति का ही होने के कारण आज की दृष्टि से मुसलमानों का भी गौरव नहीं है—इसलिए उसे उसी भूमिका में देखना उचित है। स्वर्गोपमा भारत भूमि के स्वर्णिम अतीत के दर्शन और चित्रण में गुप्त बन्धुओं ने अपनी संचित श्रद्धा उंडेल दी। मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत भारती' के राशि राशि छन्दों में भारत के अतीत का गौरवोज्ज्वल रूप दिखाया और सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्य विजय' खण्ड काव्य में उसका विभ्रम चित्रित किया।

स्वामी दयानन्द और उनके आर्य-समाज ने जिस आर्य्य भारतीय गौरव-गरिमा का दर्शन कराया था उसकी चेतना 'भारत भारती' में है। धर्म, ज्ञान, विज्ञान, कृषि, योग, दर्शन, पारलौकिक सिद्धि में अग्रगण्यता, सभ्यता

और संस्कृति में अग्रगामिता आदि के कारण संसार का शिरमौर और 'देवलोक समान' भारतवर्ष—

भगवान की भव-भूतियों का वह प्रथम भांडार है।

स्वामी विवेकानन्द ने पश्चिम में भारत का मस्तक उन्नत किया। उन्होंने पूर्व का ज्ञान उसे दिया था। इससे भारतीय कवि का प्राण गौरवान्वित है। विद्या, कला, धर्म, शौर्य्य, शील, भक्ति, सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान के उस चरम उत्कर्ष की अभिव्यक्ति में कवि कहता है —

१ ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध साँचे में ढला।
२ ईसा मुहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता
कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता?
संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है,
इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है।
देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था,
नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था।

'भारत भारती' वस्तुतः भारतीय गौरव-गरिमा का उदात्त चलचित्र है। आर्य्य संस्कृति और भारतीय सभ्यता के प्रति कवि की आस्था अविचल और अजस्र रूप से उसमें मुखरित हुई है।

वैदिक काल से 'भारत भारती' की चित्ररेखा चलती है और रामायण-महाभारत युगों में से होती हुई, बौद्धकाल को पार करती हुई, विक्रम का स्मरण करती हुई उस सीमारेखा पर आ पहुँचती है जिसके आगे यवन-राजत्व का सूत्रपात होता है। देश की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना यहीं उद्बुद्ध होती है और कवि पृथ्वीराज, राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को तिलक बिन्दु लगाता हुआ अन्त में ललकार उठता है।

अन्यायियों का राज्य भी क्या अचल रह सकता कभी,
आखिर हुए अंग्रेज शासक राज्य है जिनका अभी।

हिन्दू संस्कृति का उद्बोधक होकर कवि मुसलिम विरोधी नहीं है। मुसलिम शासन को अन्यायी कहना तो एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ही ग्रहीत होना चाहिए।

'भारत भारती' के राष्ट्रवाद के स्वरूप पर अभी इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि तत्कालीन भारत की उदात्त भारती उसमें मुखरित है। वर्तमान

की अवनति अधोगति में भी अतीत-दर्शन के द्वारा भारत को अपना मस्तक उन्नत करने की भावना 'भारत भारती' ने दी ।

सियारामशरण गुप्त ने अपने 'मौर्य्यविजय' खण्ड काव्य में उस भारतीय चेतना को मुखरित किया जो उस पुराकाल में यवनों (यूनानियों) के आक्रमण के प्रहार से उद्‌बुद्ध हो उठी थी। इसके नायक चन्द्रगुप्त मौर्य्य में भारतीय राष्ट्रवीर का ही उदात्त गौरवोज्ज्वल रूप प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार की श्रद्धा को वीर प्रशस्ति की भावना कह सकते हैं। राष्ट्र का ओजस्वी हुंकार भारतीय वीरों के कण्ठ में सुनाई देता है।

सियारामशरण गुप्त की वीर पूजा की भावना जिस प्रकार चन्द्रगुप्त के प्रति प्रणत हुई उसी प्रकार जयशंकर 'प्रसाद' तथा कामताप्रसाद गुरु की भावना महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, चाँदबीबी, दुर्गावती आदि दूसरे ऐतिहासिक वीर वीरांगनाओं की प्रशस्ति गाने में तत्पर हुई। 'महाराणा का महत्त्व' में कवि 'प्रसाद' ने आख्यान के माध्यम से हिन्दू और मुसलिम संस्कृति के वैषम्य द्वारा हिन्दुत्व और 'हिन्दुआसूर्य' प्रताप को श्रद्धांजलि चढ़ाई। मुगल सम्राट् द्वारा पराजित विपन्न होकर भी महाराणा की महानता इसमें है कि वे शत्रु पक्ष की, विधर्मिणी नारी को अपने कुमार और सामन्तों द्वारा अपमानित होने से बचाते हैं। शिवाजी के विषय में भी ऐसी ही उच्चचरित्रता की कहानी कही जाती है। कवि ने अपने इस मात्रा-वृत्त में लिखे लघुकाव्य में अपने जातीय वीर पर गर्व करने के लिए हिन्दुओं को दृढ़ आधार दिया है।

'भारत भारती' ने अतीत दर्शन का एक गौरव गर्वित वातावरण बनाया। और उसकी प्रतिध्वनि कई वर्षों तक कवियों के कण्ठों में स्फुट कविताओं के रूप में होती रही। ऐसी कुछ कविताएँ हैं रामचरित उपाध्याय लिखित 'भारतवर्ष', लोचन प्रसाद पाँडेय लिखित 'प्रार्थना' (मर्यादा फरवरी १९११) कवि कुमार महेश्वर प्रसाद सिंह लिखित 'भूत भारत' (मर्यादा अप्रैल १६)।

मिश्र बन्धुओं ने ब्रज-खड़ी मिश्रित बोली में 'भारत विनय' की रचना भी 'भारत भारती' की ही प्रेरणा से की। उसमें भारत अपनी कहानी वैदिक काल, स्मार्तकाल, पौराणिककाल, गौतमकाल, हिन्दू पुनरुत्थान, मुसलमानकाल, महाराष्ट्रकाल, कम्पनीकाल, बृटिश काल की भूमिका में सुनाता हुआ वर्तमान

काल के समाज और राज का दोष-दर्शन करता है। इस काव्य का दृष्टिकोण राजभक्ति का अधिक है अत राष्ट्र भावना को अभिव्यक्ति कम मिली है। ग़दर को भारत 'कुपुत्रों की करतूत' कहता है—

> कारतूस से भ्रष्ट तुरक हिन्दू मत कहकर
> किया किंतु विद्रोह सुतों ने अमरप गहकर

और ब्रिटिश राज्य को प्रशस्ति देता है—

> किया राज सुख साज तेज जितने फैलाये,
> पाली प्रजा सप्रेम नीति मारग चित लाये।

ब्रजभाषा का पुट इसमे अधिक गहरा है और खड़ी बोली की आभा अस्फुट नहीं हुई है।

२—वर्तमान के प्रति क्षोभ और आक्रोश

'अतीत के गौरव गान' का ही पूरक वर्तमान के प्रति क्षोभ का चित्रण है। 'भारत भारती' का कवि देश के वर्तमान को देखकर भी विक्षुब्ध होता है। वस्तुत 'भारत भारती की रचना का मूलय उद्देश्य ही देश की वर्तमान अवनति और अधोगति की भावभूमि म अतीत की प्रेरणा देने का है। अंग्रेजों के राज्य में कितनी ही व्यवस्था और शांति मिली हो परन्तु कवि जाति के पतन पर भीतर भीतर अश्रुपात करता रहा है। यह वेदना व्यथा कभी क्षोभ, कभी क्रोध, कभी करुणा, कभी उद्बोधन और कभी आक्रोश बन गई है। इस प्रकार 'भारत भारती' में अतीत के गौरवगान के तार स्वर में वर्तमान के अधःपतन की भर्त्सना का मन्द्र स्वर भी मिश्रित है। तीसरी स्वर लहरी—भविष्यत् की कल्पना इस सगम मे सरस्वती की भाँति अन्तःप्रवाहिनी है। इस प्रकार कवि उसमें त्रिकालदर्शी हैं—

> हम कौन थे,
> क्या हो गये हैं,
> और क्या होंगे कभी ?

अतीत के गौरवोज्ज्वल रूप को दिखाकर दूसरे ही पल वर्तमान के म्लान मलिन रूप को दिखाने की अद्भुत प्रतिभा 'भारत भारती' के आलेखक में है।

संसार रूप शरीर में, जो प्राण रूप प्रसिद्ध था,
सब सिद्धियों में जो कभी सम्पूर्णता से सिद्ध था,
हा हन्त जीते जी वही अब हो रहा म्रियमाण है,
अब लोक रूप मयंक में भारत कलंक समान है।

भारतीय जीवन के सामाजिक-नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पार्श्वों को कवि ने देखा है। कभी वर्तमान भारत का दारिद्र्य उसे उदास करता है, कभी दुर्भिक्ष उसे विकल करता है, कभी राजा रईसों की विलासिता पर उसे क्षोभ होता है। सामाजिक स्वरूप का चित्रण सामाजिक कविता के अन्तर्गत अनुशीलित किया जा चुका है।

राजनीतिक जगत में फैले हुए साम्प्रदायिक भेद और अभेद की ओर भी कवि ने इंगित किया है।

क्या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो।
बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो?

इस चित्र में उज्ज्वल भविष्यत की झलक भी है।

जो कोकिला नन्दनविपिन मे प्रेम से गाती रही
दावाग्नि दग्धारण्य में रोने चली है अब वही।

इन पंक्तियों में अतिरंजन नहीं है। वस्तुत कवि की लेखनी वर्तमान के दावाग्नि-दग्धारण्य में रो उठी है और उसे सुनकर देश भक्त का हृदय आर्द्र हो उठता है।

'स्वदेश संगीत' में भी कई गीत वर्तमान के करुण आलेख हैं—

किसलिए भारत भला यह दीनता है?
विभव - उन्मा क्यों भग्नोदासीनता है?
कर्म्मयोगी किसलिए तू दुखभोगी?
लक्ष्य तेरा मुक्ति है, स्वाधीनता है!!

निश्चय ही 'भारत-भारती' में और 'स्वदेश संगीत' में वेदना से सिक्त कवितायें और गीत हैं, परन्तु उनमें देश के पुनरुत्थान की आशा और अभ्युदय की प्रच्छन्न प्रेरणा है।

'भारत भारती' में संस्कृति-चेतना का स्वर वादी है, परन्तु राष्ट्रीय चेतना का स्वर विवादी नहीं, संवादी ही है। फिर भी समीक्षा के क्षेत्र में 'भारत-भारती' की भावना को प्रशस्ति नहीं दी जाती—

"भारत भारती' में राष्ट्रीय भावना उतनी प्रबल नहीं है जितनी साम्प्रदायिक भावना।"[१]
और कदाचित इसी स्वर में कई आलोचको ने 'भारत भारती की मूल भावना को साम्प्रदायिक कहकर अवमानित किया है।

हम पहले कह चुके हैं कि राष्ट्रीयता क विकास में हिन्दू-मुसलिम जातीय सस्कृति का वही महत्त्व है जो इतिहास में घटित घटनाओं का। कोई संघटना, घटना या भावना प्रगतिशील है या प्रतिगामी? इसकी कसौटी आज का 'आज' नहीं हो सकती, इसकी कसौटी उस समय का 'आज' होगी। जिस समय 'भारत भारती' की रचना हुई थी उस समय की राष्ट्रीयता की पूर्ण प्रतिनिधि 'भारत भारती' है कि नहीं? यह प्रश्न किया जाना चाहिए। जबतक ऐतिहासिक दृष्टि हमारी नही होगी इसका सम्यक् उत्तर हमें नहीं मिलेगा।

'भारत भारती' की प्रेरणा

'भारतभारती' पर कोई निर्णय देने से पूर्व तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन की भूमिका देखनी होगी। भारतीय 'विप्लव' (५७) के पश्चात् जो जन जागरण हुआ था उसमें मुसलमानों का जातीय जीवन भाटे की भाँति उतार पर था। अंग्रेजों की कृपादृष्टि उस समय हिन्दुओं पर था। मुसलमानों से व शकित थे। उनके वहाबी आन्दोलन को दबा दिया गया था। मुसलमानो की उस निराशा में फिर स प्राण फूँके सर सैयद अहमदखाँ जैस सास्कृतिक नेता न। अपनी जाति को उन्नत, शक्तिशाली और प्रगतिशील बनाने के लिए उन्होंने क्या-क्या न किया! उन्हीं की प्रेरणा से मुसलिम जातीय चेतना के प्रतिनिधि कवि हाली (भारतेन्दु के समकालीन) ने "मद्दो जज़्रे इस्लाम" अर्थात् 'इस्लाम का ज्वार भाटा' दिखाने के लिए लेखनी उठाकर एक ऐसा काव्य लिखा जिसने मुसलमानों में प्राण-प्रेरणा फूँक दी। मुसद्दस (षट्पदी) में यह काव्य था, अत 'मुसद्दस' के ही नाम से प्रसिद्ध है।

"मुसद्दस" के लेखक हाली ने स्वयं लिखा है—

"ज़माने का नया ठाठ देखकर पुरानी शायरी से दिल भर गया था और झूठे ढकोसले बाँधने से शर्म आने लगी थी। कौम के एक

---

[१]'श्री मैथिलीशरण गुप्त' नन्ददुलारे बाजपेयी ('हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी')

सच्चे खैर-ख्वाह[1] ने आकर मलामत[2] की और गैरत[3] दिल
हैवाने नातिक[4] होने का दावा करना और खुदा की दी हुइ
कुछ काम न लेना बडे शर्म की बात है।

आगे लिखा—

"कौम की हालत तबाह है। मगर नज़्म की
लिए अबतक किसीने नहीं लिखी।"

और आगे लिखा—

"बरसों की बुझी हुई तबीयत में एक वल
और बासी कढ़ी में एक उबाल आया। अफ
दिमाग जो अमराज़[5] के मुतवातिर[6] हमला से
रहे थे, उन्हीं से काम लेना शुरू किया और
डाली।"

इस प्रकार जातीय चेतना की दृष्टि से
हिन्दू वर्ग से आगे था। हाली के 'मुसद
हिन्दुओं पर होती यह स्वाभाविक ही था।

राजा रामपाल सिंह ने इस 'मुसद्दस'
की गुप्तजी को प्रेरणा दी जिसका फल थ

'भारत भारती' ने अकेले राज
नहीं की वरन् समस्त हिन्दू-वर्ग की
निस्सन्देह हाली का 'मुसद्दस' मुस
अन्यथा सर सैयद अहमद खाँ न

"जब खुदा पूछेगा कि त
लिखवा लाया हूँ और
कौम को इससे फायदा

क्या सर सैयद
मानते हैं? मौलवी गु
मुसलमानों की 'जाती

१ शुभचिन्तक २ फट ... ६
८ सड़ा हुआ ६ रोगों १०

मानस को प्रभावित करने का इंगित मिलता है। इस प्रकार हाली मुस्लिम सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पोषक हुए।

'भारत भारती' का यह प्रेरणा-स्रोत पहिचान लेने पर यह कहने में गुप्तजी का गौरव ो है कि वे अपने समय की 'राष्ट्र-चेतना के प्रतिनिधि थे 'भारत भारती' क गायक के रूप में। राष्ट्रवाद क इसी अजस्र विकासशील स्वरूप को न पहिचाननेवाले समालोचकों ने उन्हें सकुचित राष्ट्रीय भावना के पोषक, या सम्प्रदायवादी कहा है। वस्तुत समालोचक को काव्य के साथ उस युग में पहुँचकर उसकी भूमिका में कवि की राष्ट्रवादिता पर दृष्टि डालनी चाहिए। हमारा यह राष्ट्रवादी कवि तब भी राष्ट्रीय था और आज भी है और जब राष्ट्रवाद विश्व-राष्ट्रवाद के रूप म पर्यवसित हो जाएगा, तब भी रहने वाला है।

जिस प्रकार हाली के 'मुसद्दस' म समस्त मुसलिम-जाति के उत्थान और उत्कर्ष की प्रेरणा है हिन्दू विरोध की नहीं, ठीक उसी प्रकार 'भारत भारती' में भी समग्र हिन्दू-जाति के उत्थान की ही चेतना है, मुस्लिम विरोध की नहीं। मुस्लिम विरोध तो भारतेन्दु के युग के साथ समाप्त हो गया था।

इस संक्षिप्त स्पष्टीकरण के पश्चात यह समझना कि 'भारत भारती' साम्प्रदायिकता को उत्तेजन देती है अथवा वह ('साम्प्रदायिक' के अर्थ में) 'जातीय' काव्य है, इतिहास की प्रगति को न पहिचानना है। 'भारत भारती' का स्वर राष्ट्रीय स्वर है, और उसकी भावना चेतना राष्ट्रीय ही है, जो आज की दृष्टि से साम्प्रदायिक (या 'जातीय') भी दिखाई देती है। इतिहास के अनुसार शिवाजी काल की राष्ट्रीयता हिन्दू-मुसलिम द्वेष में थी, १९ वीं शताब्दी की राष्ट्रीयता (भारतीय विप्लव १८५७ म) 'सामन्तवादी' थी, २० वीं शती के प्रथम दशक की राष्ट्रीयता 'सांस्कृतिक' है, एक पीढ़ी पश्चात् आज की राष्ट्रीयता भी निश्चित रूप से सकुचित हो जायगी। राष्ट्रीय भावना की सापेक्षता का यही अर्थ है।

'भारतभारती' का अतीत-खण्ड' तो (जिसमे भारतराष्ट्र के गौरव-गर्वित अतीत का वर्णन है) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है ही और उसका 'वर्तमान खण्ड' (जिसमें भारतराष्ट्र क वेदना रंजित मलिन वर्तमान का क्षोभपूर्ण नग्न चित्रण है) सामाजिक राष्ट्रवाद स अनुप्राणित है। राष्ट्रवाद' के ये दो पार्श्व 'भारत भारती' में है।

हाली ने 'मुसद्दस' में मुसलमान जाति की गिरी हुई अवस्था का चित्रण करते हुए उद्बोधन की प्रेरणा दी है और "इसी 'मुसद्दस' का आदर्श मानकर बाबू मैथिलीशरण ने अपनी 'भारतभारती' नाम की प्रसिद्ध कविता पुस्तक की रचना की है।"

यदि 'मुसद्दस' मुसलमानों का जातीय बाइबिल है, तो 'भारत भारती' वस्तुतः हिन्दुओं की गीता ही सिद्ध हुई। आचार्य श्यामसुन्दरदास के शब्दों में तो 'भारतभारती' अनेक 'देश प्रेमी नवयुवकों का कण्ठहार' रही।

'मुसद्दस' से 'भारत-भारती' की प्रगतिशीलता यह है कि इसमें जातीय भावना के राष्ट्रीय भावना बनने की संक्रान्ति-कालीन भाव स्थिति का प्रतिबिम्ब है।[1] उसमें जो राज-प्रशस्ति का सौम्य स्वर है वह भी राष्ट्रसभा के उद्गारों की ही छाया है। यह वह समय था जब 'ब्रिटिश ताज के प्रति श्रद्धा भक्ति के भावों से भरा प्रत्येक हृदय एक तान से धड़क रहा है, वह ब्रिटिश राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है।' (अम्बिकाचरण मजूमदार का भाषण १९११) साम्प्रदायिक ऐक्य की भावना का आदर्श उसमें है। इस प्रकार 'भारत भारती' में अपने युग की राष्ट्रीय चेतना का और उसके कवि में अपने समय के राष्ट्रीय प्रवक्ता को प्रतिनिधित्व है। 'भारत भारती' से कई कवियों ने वर्तमान-दर्शन की प्रेरणा ग्रहण की।

सियारामशरण गुप्त की "हमारा ह्रास" (अक्टूबर १९१९) कविता 'भारत भारती' के ही स्वर में है—

सर्वत्र ही कीर्ति ध्वजा उड़ती रही जिनकी सदा,
जिनके गुणों पर मुग्ध थी सुख शांति-संयुत-संपदा।
अब हम वही संसार में सबसे गये बीते हुए
हैं हाय! मृतकों से बुरे अब हम यहाँ जीते हुए।

'भारतभारती' का प्रकाशन हिन्दी जगत में उस समय एक अभिनन्दनीय घटना थी। आचार्य द्विवेदी ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा था—

"यह काव्य वर्तमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करनेवाला है। वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदर्श का काम देगा। × × × 'यह सोते हुओं को जगानेवाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर

[1] मुसद्दस 'इस्लाम' का ज्वार-भाटा है परन्तु 'भारत भारती' भारत की भारती है।

लानेवाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनानेवाला है, आत्म-विस्मृतों को पूर्वस्मृति दिलाने वाला है निरुत्साहियो को उत्साहित करने वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह पूर्व पुरुषों के विषय में भक्ति भाव का उन्मेष कर सकता है। यह सुख समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है। इसमें वह सजीवनी शक्ति है जिसकी प्राप्ति हिन्दी के और किसी भी काव्य से नहीं हो सकती। इससे हम लोगों की मृतप्राय नसों में शक्ति का सचार हो सकता है, क्योंकि हम क्या थे और अब क्या हैं इसका मूर्तिमान चित्र इसमें देखने को मिल सकता है।"[१]

(वीर-पूजा और प्रशस्ति)

वीर पूजा की भावना का जन्म हृदय की श्रद्धा से होता है। जब व्यक्ति की श्रद्धा जाति और देश (या राष्ट्र) के लिए प्राणोत्सर्ग करनवाले वीर के प्रति होती है तो उसे वीर पूजा (Hero worship) कहा जाता है। यह भी राष्ट्रीय भावना की एक धारा है।

लाला भगवानदीन की राष्ट्रीय भावना पौराणिक और ऐतिहासिक वीरों की पूजा अर्चा बनकर प्रकट हुई। उनकी पूजा का थाल है वीर पञ्चरत्न', जिसमें अनेक वीर वीरागनाओं के लिए दीपक सजाये गये हैं। कवि की राष्ट्रीय चेतना अतीत के बल विक्रम का स्मरण दिलाती है। परन्तु भावी के उत्कर्ष की आशा का भी इगित करती है। 'वीर बालक' में—

> लड़कों ही पै निर्भर है किसी देश की सब आस,
> बालक ही मिटा सक्ते हैं निज देश की सब त्रास।
> बालक ही सुधर जाँय तो सब देश सुधर जाय,
> हर एक का दिल मोद से भण्डार सा भर जाय।

की भावना में यही वृत्ति स्पन्दित है।

'वीर पञ्चरत्न' में वीरों को पाँच कोटियों में विभाजित किया गया है—वीर प्रताप, वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर माता और वीर पत्नी। राणा प्रताप तो वीरों के मुकुट-मणि ही हैं। इनके अतिरिक्त देश की तारा, वीरा, दुर्गावती जैसी वीरांगनायें, राम-कृष्ण बलराम, लवकुश, अभिमन्यु,

---

१ सरस्वती–सम्पादकीय अगस्त १९१४

हाली ने 'मुसद्दस' में मुसलमान जाति की गिरी हुई अवस्था का चित्रण करते हुए उद्बोधन की प्रेरणा दी है और "इसी 'मुसद्दस' का आदर्श मानकर बाबू मैथिलीशरण ने अपनी 'भारतभारती' नाम की प्रसिद्ध कविता पुस्तक की रचना की है।"

यदि 'मुसद्दस' मुसलमानों का जातीय बाइबिल है, तो 'भारत भारती' वस्तुतः हिन्दुओं की गीता ही सिद्ध हुई। आचार्य श्यामसुन्दरदास के शब्दों में तो 'भारतभारती' अनेक 'देश प्रेमी नवयुवकों का कण्ठहार' रही।

'मुसद्दस' से 'भारत भारती' की प्रगतिशीलता यह है कि इसमें जातीय भावना के राष्ट्रीय भावना बनने की संक्रान्ति-कालीन भाव स्थिति का प्रतिबिम्ब है।[1] उसमें जो राज-प्रशस्ति का सौम्य स्वर है वह भी राष्ट्रसभा के उद्गारों की ही छाया है। यह वह समय था जब 'ब्रिटिश ताज के प्रति श्रद्धा भक्ति के भावों से भरा प्रत्येक हृदय एक तान से धड़क रहा है, यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है।' (अम्बिकाचरण मजूमदार का भाषण १६११) साम्प्रदायिक ऐक्य की भावना का आदर्श उसमें है। इस प्रकार 'भारत भारती' में अपने युग की राष्ट्रीय चेतना का और उसके कवि में अपने समय के राष्ट्रीय प्रवक्ता का प्रतिनिधित्व है। 'भारत भारती' से कई कवियों ने वर्तमान दर्शन की प्रेरणा ग्रहण की।

सियारामशरण गुप्त की "हमारा ह्रास" (अक्टूबर १६१३) कविता 'भारत भारती' के ही स्वर में है—

> सर्वत्र ही कीर्ति ध्वजा उड़ती रही जिनकी सदा,
> जिनके गुणों पर मुग्ध थी सुख शान्ति-संयुत-संपदा।
> अब हम वही संसार में सबसे गये बीते हुए
> हैं हाय! मृतकों से बुरे अब हम यहाँ जीते हुए।

'भारतभारती' का प्रकाशन हिन्दी जगत में उस समय एक अभिनन्दनीय घटना थी। आचार्य द्विवेदी ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा था—

"यह काव्य वर्तमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करनेवाला है। वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदर्श का काम देगा। × × × 'यह सोते हुओं को जगानेवाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर

---

[1] मुसद्दस 'इस्लाम' का ज्वार भाटा है परन्तु 'भारत भारती' भारत की भारती है।

लानेवाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनानेवाला है, आत्म-विस्मृतों को पूर्वस्मृति दिलाने वाला है निरुत्साहियों को उत्साहित करने वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह पूर्व पुरुषों के विषय में भक्ति भाव का उन्मेष कर सकता है। यह सुख समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है। इसमें वह संजीवनी शक्ति है जिसकी प्राप्ति हिन्दी के और किसी भी काव्य से नहीं हो सकती। इससे हम लोगों की मृतप्राय नसों मे शक्ति का सचार हो सकता है, क्योंकि हम क्या थे और अब क्या हैं इसका मूर्तिमान चित्र इसमें देखने को मिल सकता है।"[1]

(वीर-पूजा और प्रशस्ति)

वीर पूजा की भावना का जन्म हृदय की श्रद्धा से होता है। जब व्यक्ति की श्रद्धा जाति और देश (या राष्ट्र) के लिए प्राणोत्सर्ग करनेवाले वीर के प्रति होती है तो उसे वीर पूजा (Hero worship) कहा जाता है। यह भी राष्ट्रीय भावना की एक धारा है।

लाला भगवानदीन की राष्ट्रीय भावना पौराणिक और ऐतिहासिक वीरों की पूजा अर्चा बनकर प्रकट हुई। उनकी पूजा का थाल है 'वीर पञ्चरत्न', जिसमें अनेक वीर वीरांगनाओं के लिए दीपक सजाये गये हैं। कवि की राष्ट्रीय चेतना अतीत के बल विक्रम का स्मरण दिलाती है। परन्तु भावी के उत्कर्ष की आशा का भी इंगित करती है। 'वीर बालक' में—

लडकों ही पै निर्भर है किसी देश की सब आस,
बालक ही मिटा सकते हैं निज देश की सब त्रास।
बालक ही सुधर जॉय तो सब देश सुधर जाय,
हर एक का दिल मोद से भण्डार सा भर जाय।

की भावना में यही वृत्ति स्पन्दित है।

'वीर पञ्चरत्न' में वीरों को पाँच कोटियों में विभाजित किया गया है—वीर प्रताप, वीर सम्राणी, वीर बालक, वीर माता और वीर पत्नी। राणा प्रताप तो वीरों के मुकुट-मणि ही हैं। इनके अतिरिक्त देश की तारा, मीरा, दुर्गावती जैसी वीरांगनायें, राम-कृष्ण बलराम, लवकुश, अभिमन्यु,

[1] सरस्वती—सम्पादकीय अगस्त १९१४

आल्हा-ऊदल जैसे पौराणिक, ऐतिहासिक बालवीर, देवलदेवी रेणुका जैसी वीर मातायें और नीलदेवी जैसी वीर पत्नियाँ इन गीतों में गेय हुई। राम और कृष्णचरित की रीति धारा में बहे जाते हुए और ब्रजवाणी में—

दीन हितकारी धनुधारी रामचन्द्र केधौं
पाछे लागे जात आगे कंचन कुरंग है।

अथवा—

ताही समै कारागृह माहि देवकी के अग,
जग उजियारो धरि कारो रूप आयगो।'

गानेवाले कवि का बुन्देलाबाला जैसी पत्नी ने, तुलसीदास की रत्नावली की भाँति, प्रेरणा देकर, भारत के वीर बालकों, वीर पुरुषों, वीर पत्नियों, वीर माताओं और वीरांगनाओं का चारण बना दिया और वह राष्ट्रवाणी में अपना कवित्त सुनाने लगा। 'दीन' जी के इन वीर गीतों में वीरों के प्रति अगाध श्रद्धा ओज और प्राण बल के साथ उच्छ्वसित हुई है।

छोटी छोटी कविताओं में कुछ और राष्ट्रवीरों का भी स्मरण किया गया है। राणा प्रताप तथा शिवाजी महाराज जैसे मध्य युग के और दयानंद तिलक, मालवीय, नौरोजी, गोखले, गांधी जैसे आधुनिक युग के राष्ट्रीय वीरों को श्रद्धांजलियाँ दी गई हैं।

'अष्टावक्र' कवि ने राष्ट्र वीरों—कृष्ण, शिवराज, प्रताप, दयानन्द, दादा भाई, तिलक गोखले मालवीय, बसती देवी और गांधी का प्रशस्ति गान किया—

कर्मवीर गांधी के जीवन से कविगण प्रेरणा देते हैं—

संसार की समरस्थली हैं धीरता धारण करो।
जीवन समस्यायें जटिल हों, किन्तु उनसे मत डरो।
पर वीर बन कर आप अपनी विघ्न बाधायें हरो।
मर कर जियो बन्धन विवश पशुसम न जीते जी मरो।
(मैथिलीशरण गुप्त 'कर्मवीर बनो)

वर्तमान राष्ट्रीय जीवन में हुई अनेक घटनाओं के प्रति कवियों की प्रतिक्रिया होती है। यहाँ उन्हीं प्रतिक्रियाओं का आलेखन है जिसका मूल राष्ट्रीय चेतना में है। दक्षिण अफ्रीका में अछूतों को मनुष्य समझनेवाले 'देवदेव' गांधी को इस रूढ़िवादी देश ने जाति च्युत कर दिया, अत उसको धिक्कारता हुआ एक कवि पराधीनता की स्थिति पर भर्त्सना कर रहा है—

जो स्वदेश का दुख हरने को अपना सर्वस खोते हैं।
देव देव गाधी से च्युत जिस जगह जाति से होते हैं।
तीस कोटि सुत हों जिसके वह माता सहे कष्ट का भार।
काले कलुषित काम हमारे, देख जगत कहता धिक्कार।

(धिक्कार 'चक्र सुदर्शन')

कमशीर गांधी जब दश में आये तब उनके मुख पर औपनिषदिक उद्-घोधक मंत्र था—"उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत" इसी की मानस छाया है यह छन्द बंध' -

वैठ तुम्हार साहस-रथ में,
हम न रुकेंगे अपने पथ मे,
नाथ तुम्हारी इच्छाओं को बाधायें ही बल देंगी।

(स्वराज्य की अभिलाषा मैथिलीशरण गुप्त)

(भविष्य का इंगित)

सांस्कृतिक चिन्तन में वह भावना भी मुखरित हो जाती है जा राष्ट्रीय आकांक्षा और आशा कही जानी चाहिए। कवि गण 'साम्यवाद' और स्वराज्य (स्वशासन) के सैद्धान्तिक प्रभाव में अपने देश के भविष्य की रूपरेखा निर्मित करते हैं।

१९१७ की रूस की राज्य क्रांति का विद्युत्प्रभाव कई विचारशील कवियों की लेखनी से अंकित हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में 'सनेही' किन्तु राष्ट्रीय क्षेत्र में 'त्रिशूल' जी ने वैषम्य और आर्थिक शोषण का उल्लेख करते हुए गाया—

समदर्शी फिर साम्यरूप धर जग में आया
समता का सन्देश गया घर-घर पहुँचाया
धनी रंक का ऊँच नीच का भेद मिटाया
विचलित हो वैषम्य बहुत रोया चिल्लाया!
काटे बोये राह में फूल वही बनते गये।
साम्यवाद के स्नेह में सुजन सुधी सनते गये।

इसी भ्रान्ति में कवि का नवयुग का आशा किरण भी दिखाइ दी—

फैले हैं ये भाव नया युग आने वाले,
घोर क्रान्ति कर उलट फेर करवाने वाले,
कलि में सतयुग सत्य रूप घर लाने वाले,
समता का सन्देश सप्रेम सुनाने वाले ।१

श्री त्रिशूल (सनेही) ने एक कविता में जाति (राष्ट्र) और जातीयता (राष्ट्रीयता) के तत्वों का सैद्धान्तिक विवेचन भी किया

ऐक्य, राज्य, स्वात न्त्र्य यही तो राष्ट्र अग हैं
सिर धड़ टाँगों सदृश जुड़े हैं सग सग हैं
सप्त रग इव मनुज मिले हैं एक रंग हैं
बुन्द-बुन्द मिल जलधि बने लेते तरंग हैं
व्यक्ति कुटुम्ब समाज सब मिले एक ही धार में,
मिला शान्ति सुख राष्ट्र के पावन पारावार में।

सर्वांगीण राष्ट्रीय एकता और बन्धुभाव की भी भावना रमम है—

साम्यभाव-बन्धुत्व एकता के साधन हैं,
प्रेम सलिल से स्वच्छ निरन्तर निर्मल मन हैं।
डाल न सकते धर्म आदि कोई अडचन हैं।
उदाहरण के लिए स्वीस हैं अमेरिकन हैं।
मिले रहें मन मनों में अभिलाषा भी एक हो।
सोना और सुगन्ध हों—तो भाषा भी एक हो।

(जातीयता 'राष्ट्रीयगीत' त्रिशूल)

'स्वराज्य की अभिलाषा' जाग्रत होने पर भारतीय जाग्रति और रीति नीति की पूर्ण व्याख्या कवि गुप्त जी ने की—

१ 'आत्मा की सच्ची समता से
मनुज मनुज के सम होगा ।'
२ उपनिवेश यमपुर न रहेंगे,
वहा न हम अपमान सहेंगे।
३ शासक और शासितों में फिर—
चिर विश्वास रहेगा सुस्थिर

१ राष्ट्रीय गीत (त्रिशूल १९१७)

४ होंगे स्वय शस्त्रधारी हम,
वीर भाव के अधिकारी हम,
५ ब्रिटिश जाति का गौरव होगा,
उच्च हमारा सिर होगा ।
वह इङ्गलैण्ड और यह भारत,
होंगे एक भाव में परिणत
दोनों के यश का दिगंत में
पुण्य पाठ फिर फिर होगा

राजनीतिक पक्ष : राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दन

(जीवन और जाग्रति)

आलोच्यकाल में राष्ट्रीय जाग्रति ने अखिलदेशीय व्यापकता प्राप्त कर ली है। १६०६ ११ का 'स्वदेशी आन्दोलन' कवियों में राष्ट्रवाद को उच्छ्वसित करता है। उस समय 'वन्देमातरम्' गीत की छाया में रचित गीतों का उल्लेख हो चुका है। सारे देश में हो रहे जन-जागरण की उल्लास-पूर्ण प्रतिध्वनि कवि 'प्रेमघन' जी की 'आनन्द अरुणोदय' (१६०६) कविता में है—

हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज आरत दशा निशा का।
समझ अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका।
अरुणोदय एकता दिवाकर प्राची दिशा दिखाती।
देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फैलाती।
उन्नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा लखाई।
खग वन्देमातरम मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई।

विदेशी वहिष्कार और स्वदेशी स्वीकार का स्वर इस आन्दोलन में सर्वोपरि था, इसी की प्रतिध्वनि है—

देशी बनी वस्तुओं का अनुराग पराग उड़ाता।
शुभ आशा-सुगन्ध फैलाता मन मधुकर ललचाता।

वस्तु विदेशी तारकावली करती लुप्त प्रतीची।
विद्वेषी उलूक छिपने को कोटर बनी उदीची।

सौम्यदलीय राजनीति का आभास इन पंक्तियों में है—

उठो आर्य्य-सन्तान सकल मिल वस विलम्ब न लगाओ।
ब्रिटिश-राज स्वातन्त्र्यमय समय व्यर्थ न बैठ बिताओ।

हम देखेंगे कि यही ब्रिटिश राज भक्ति की भावना सन् १६ तक की सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी 'राष्ट्रीय कवयित्री' की कविताओं में भी मिलती हैं परन्तु वह गौण है।

राय देवीप्रसाद पूर्ण ने 'स्वदेशी भावना' से उच्छ्वसित होकर 'स्वदेशी कुण्डल' (१६१०) का गायन किया। उस समय के समाज की चेतना के साथ साथ राष्ट्र की अन्त प्रान्तीय एकता का आभास एक कुण्डलिया में है।

भारत तनु में हैं विविध प्रान्त निवासी अंग।
पंजाबी, सिंधी सुजन महाराष्ट्र तैलंग।
महाराष्ट्र तैलंग, बंगदेशीय बिहारी,
हिन्दुस्तानी मध्य हिंदजनवृन्द बरारी।
गुजराती, उत्कली, आदि देशी सेवा रत,
सभी लोग हैं अंग बना हैं जिनसे भारत।

और अन्तधार्मिक (हिन्दू मुस्लिम सिक्ख पारसी आदि की) एकता का भी

ईसाबादी, पारसी, सिक्ख यहूदी लोग।
मुसलमान हिन्दी यहाँ है सबका संयोग।

भारतवर्ष ने विभिन्न जातियों को आत्मसात् किया है। हिन्दू-मुसलमान अपने आप एकता की ओर बढ़ते यदि तीसरी शक्ति इनमें भेद डालकर स्वार्थ-साधन न करती। यह स्मरणीय है कि बंग भंग में पूर्व कारण बंगाल के हिन्दू मुस्लिम भागों को पृथक् करने की भावना और मिन्टो मार्ले सुधार योजना में तो इस के बीज थे ही।[1]

मुसलमान हिंदुओं! यही है कौमी दुश्मन,
जुदा जुदा जो करे फाड़कर चोली दामन।

इस 'स्वदेशी कुण्डल' में आर्थिक धार्मिक-राजनीतिक सन्देश हैं। गांधी का चरखा तब तक नहीं चला था। इसलिए कवि का स्वर भिन्न है—

१ देखिए पीछे पृष्ठ २४ और २८

कल से विकल विदेश सबल निष्फल निर्बल है।
भरत खण्ड कल बिना तुझे हा, कैसे कल है?

राय देवीप्रसाद की वाणी शासन-सुधारवाद की प्रतिनिधि है—

परमेश्वर की भक्ति है, मुख्य मनुज का धर्म,
राजभक्ति भी चाहिए, सच्ची सहित सुकर्म।
सच्ची सहित सुकर्म, देश की भक्ति चाहिए।
पूर्ण भक्ति के लिए, पूर्ण आसक्ति चाहिए।

ईश्वर भक्ति, राजभक्ति के पश्चात् देश-भक्ति का क्रम हमें श्रीमती ऐनी बेसेण्ट के मंत्र—ईश्वर, सम्राट् और देश के लिए (For God, Crown and Country) का स्मरण दिलाता है। ब्रिटिश सम्राट् की कृपाकांक्षिणी कांग्रेस की भी अधिकृत नीति सदैव ब्रिटिश राजतंत्र में राजभक्ति के साथ स्वशासन प्राप्त करने की रही थी। सन् १९१७ तक कांग्रेस ने राजभक्ति के प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं।[1] वर्तमान आपत्ति के समय हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट राजभक्ति का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस राजभक्ति को और भी गहरी और स्थिर बनाये और उसे साम्राज्य की एक मूल्यवान निधि बनाले।"[2]

राष्ट्रसभा (कांग्रेस) भारत राष्ट्र का प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था इस समय सौम्यदल के प्रभाव में थी। उग्रदलीय नेता तिलक कारावास भोग रहे थे और लाला लाजपतराय निर्वासित थे। 'राष्ट्रसभा' सम्राट् की कृपा कांक्षिणी बनी हुई किसी प्रकार राष्ट्रीयता बनाये हुई थी। इस स्थिति में कवि के उद्गार हैं—

१ महारानी महाराज नित जग शोभा साज सजा करके
निज धर्म कर्म में लगे रहें शुभ जीवन ज्योति जगा करके
(कृतज्ञता ब्रिटेन की भारत के प्रति पाठक)

२ चिरजीव सम्राट् होवें जय के अधिकारी।
होवें प्रजासमूह मधुर सम्पन्न सुखारी।
(सुभद्रा कुँवरि)

---

१ कांग्रेस का इतिहास पट्टाभि सीतारामय्य का अध्याय ३ देखिए।
२ कांग्रेस का प्रस्ताव १९१४ ई०

१६१४ में जब लो० तिलक ब्रह्मा के कारागार से छूटकर स्वदेश लौटे तो उन्होंने राष्ट्र का उग्र नेतृत्व किया सौम्य जड़ता से जगाकर उन्होंने देश के कण्ठ में नया हुंकार दिया। इसी समय श्रीमती बेसेंट भी अधिकार की चेतना जगा रही थीं। "एक आकर्षक नेता (२) एक विशेष लक्ष्य और (३) एक युद्ध घोष" का मत स्थापित किया। नेतृत्व तिलक ने किया, 'स्वराज्य' को लक्ष्य बतलाया और 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' युद्ध घोष गुंजरित हुआ। देश की जड़ता में एक नवप्राण नवजीवन संचारित हो गया।

इसी समय प्रथम महासमर छिड़ गया और भारतीयों को क्रांति का स्वप्न दिखाई देने लगा। यह स्मरणीय है कि इन्हीं दिनों विप्लववादियों ने भी बाह्य शक्तियों से मिलकर देश को स्वतन्त्र करने के गुप्त प्रयत्न किये थे। कवि अत्याचार की ही प्रतिक्रिया युद्ध और क्रान्ति को मानता है—

> सृष्टि पर अति कष्ट जब होते रहे
> विश्व में फैली भयानक भ्रांतियां।
> दण्ड अत्याचार बढ़ते ही गये
> कट गये लाखों, मिटी विश्रांतियां।
> गद्दियां टूटीं, असुर मारे गये—
> किस तरह ? होकर करोड़ों क्रान्तियाँ।
> तब कहीं है पा सकी माता मही
> मृदुल जीवन में मनोहर शान्तियाँ।
> बज उठी संसार भर की तालियाँ
> गालियाँ पलटीं हुई ध्वनि जयति जय।
> (हृदय 'एक भारतीय आत्मा')

उधर भारत के नये नेता लोकमान्य तिलक आये तो इधर हिन्दी भारती (या 'भारत भारती') दीन भारत को जगाने आ चुकी थी। 'है दीन भारत को जगाने आ चुकी अब भारती।' पिछले वर्षों की राजनीतिक खण्डता अब अखण्डता हो रही थी—

> जातीयता का भाव देखो। है यहाँ जगने लगा।
> प्रांतीयता का पाप इनको छोड़कर भगने लगा।
> (एक भारतीय आत्मा)

तिलक ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है की प्रेरणा जगाई और हिन्दी के कवियों के कण्ठ कण्ठ म राष्ट्रीय वीणा झंकृत हो उठी। हिन्दी के कवि एक बार फिर देश के वैतालिक बन गये। यह राष्ट्रीय गीतों का नवोत्थान काल था।

एक अभय भावना कवियों म जाग उठती है—

दयामय! भारत की जय हो
न हमको कोई भी भय हो! (गुप्त)

स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान जाग उठता है—

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है
वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है।[1]

'स्वराज्य की अभिलाषा' मुखरित हो उठती है—

जो पर पदार्थ के इच्छुक हैं,
वे चोर नहीं तो भिक्षुक हैं।
हमको तो 'स्व' पद विहीन कहीं,
है स्वय 'राज्य' भी इष्ट नहीं।
(स्वराज्य मैथिलीशरण गुप्त)

उस समय हिन्दी क कवि की चेतना भावना क्रान्ति का एक मार्ग टटोल रही थी। यह भावना वस्तुत राष्ट्र के आन्तरिक राष्ट्रीय चेतना की ही एक अभिव्यक्ति थी। नेताओं के सतत् उद्बोधन द्वारा हिन्दू मुसलमान दोनों में पर-राज्य के प्रति जो असन्तोष भड़क उठा था कवि की वाणी उसी का उद्गार थी—

कह दो 'हर हर' यार या
अल्ला अल्ला बोल दो।[2]

सर्वत्र एक ऐसी अधिकार चेतना जाग उठी थी जिसके बिना राष्ट्र के निवासियों में स्वतन्त्रता की भावना नहीं आती।

मानवता का तत्त्व अब प्रत्येक छोटे बड़े देशवासी के हृदय में स्पदित हो रहा था—

सबके देह सभी के जान,
मनुज मात्र के स्वत्व समान।[3]

---

१ सनेही ; २ सनेही ३ (रामकिशोरीलाल प्रताप)

स्वतन्त्रता की चेतना और 'स्वातन्त्र्य प्रेम' की भी सुन्दर योजना हुई है—

पर अभिज्ञ जो हो गया, स्वतन्त्रता के मर्म से,
इसको बढ़कर जानता तन से, धन से, धर्म से।[1]

कर्म-योग की दीक्षा लोकमान्य तिलक दे रहे थे, परन्तु रह रह कर प्राचीन युद्ध प्रतीक ही कृपाण के रूप में चमकती थी—

लेकर कर्म कृपाण, ज्ञान की सान चढ़ाओ
बल विद्या विज्ञान मिलम उर पर भलकाओ॥
स्वाभिमान के साथ समर में सम्मुख आओ।
चलो चलाओ चाल कला कौशल दिखलाओ।
दिन पर दिन उन्नति करो विघ्नों का संहार हो
शब्द गगनभेदी उठे ऐसा जय जय कार हो।[2]

यूरोप में स्वतन्त्रता के लिए कई राष्ट्र जूझ रहे थे। उस समय भारतवर्ष के मन में भी बड़ी कसमसाहट थी। हिन्दी के कवि को कभी फ्रांसीसी राष्ट्र-गीत खड्ग उठानेकी प्रेरणा देता है, जिसमें सशस्त्र क्रांति का इङ्गित है

उठो! वीरगण! उठो शस्त्र लो!
ले लो खड्ग पटक दो म्यान।[3]

तो कभी बेलजियम का राष्ट्रीय गीत उत्सर्ग की प्रेरणा देता है, जिसमें 'नृप, कानून और स्वातन्त्र्य' का मन्त्र है—

हम सब पुत्र ढाल पर तेरी, यह पद अङ्कित करते हैं।
दुख हो या सुख, घर या बाहर, इसी बात पर मरते हैं॥
लिखा रहे तेरे झण्डे पर, नृप, कानून, और स्वातन्त्र्य॥[4]

उपनिवेशों में गोरों के द्वारा कालों पर हो रहे अत्याचारों पर कवि का आक्रोश जाग उठता है—

गोरे जो हैं गर्म मुल्कों में बसे,
कभी कभी यारो न यह सँवलायेंगे?

---

१ (शिवराम शुक्ल प्रताप) २ (जीवन-संग्राम सनेही) ३ स्वतन्त्रता की हुँकार। (बदरीनाथ भट्ट प्रताप) ४ बेलजियम का राष्ट्रीय गीत (सनेही। प्रताप)

घेरे फिरते हैं जिसे देखो त्रिशूल,
देखे दुखिया लोग कब सुख पावेंगे ॥'[1]

देश में जाग्रति का परिचय इससे मिलता है कि ऐसे 'राष्ट्र वीर' की पुकार होने लगी थी—

चाहिये हमको ऐसे वीर,
जो कर्त्तव्य क्षेत्र में आकर, होवे नहीं अधीर।

× × ×

एक राष्ट्र, ममत्वत्व, साम्य पद का उद्देश्य महान।
इसीलिए सब कुछ उनका ही तन मन धन और प्राण।[2]

राष्ट्र के उद्धार की प्रेरणा भारतीयों के हृदय में प्रखर रूप से प्रज्ज्वलित थी। रामनरेश त्रिपाठी ने अपने 'मिलन' काव्य में सांकेतिक आख्यान के द्वारा अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका राष्ट्र के युवक-युवतियों को प्रेरणा देने का उपक्रम किया। यह प्रेरणा थी अत्याचारी विदेशी शासन के उच्छेद की। इसका साधन बनकर 'सशस्त्र विरोध (या संग्राम) ही आया है और वह उस युग की राष्ट्रीय चेतना के ही अनुरूप था।

(बल और बलि)

'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध स्वत्व है' यह चेतना राष्ट्र-सङ्कल्प बन चुकी है—

मिलेगा स्वराज सब, है किसका यह साहस जो रोकेगा ?
चरण अङ्गद का बनकर कौम जब इसपर डटी होगी।

(जातीय संगीत सनेही)

'कर्मयोग' की दीक्षा देनेवाले लोकमान्य तिलक अब राष्ट्र के नेता थे। 'गीता रहस्य'कार गीता के आत्मा के अमरत्व के सिद्धान्त से राष्ट्र को अनुप्राणित कर रहे थे और कविगण उसी विश्वास में गाते थे—

जो साहसी नर है जगत में कुछ वही कर जायगा
निज देश हित साधन करेगा अमरयश धर जायगा

---

१ (जातीय संगीत 'त्रिशूल') २ (जयन्त प्रताप)

आत्मा अमर है, देह नश्वर, है समझ जिसने लिया।
अन्याय की तलवार से वह क्यों भला डर जायगा ?

(कर्तव्य सनेही)

आत्मा की अमरता की प्रशस्ति में गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है—"इस (आत्मा) को शस्त्र छेदते नहीं, आग जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, वायु सुखाता नहीं। यह छेदा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है और सनातन है।"[1] देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता का विधान गीता के ही अनुसार है।

दूसरी ओर समुद्र पार से भारत पुत्र गांधी जी की सौम्य किन्तु सशक्त वाणी सुनाई देती थी—

भय ही नहीं किसी का है जब, करें किसी पर हम क्या क्रोध ?
जिये विरोधी भी, विरोध ही पायेगा हमसे परिशोध।
अस्त्र अपूर्व अमोघ हमारा निश्चित है निष्क्रिय प्रतिरोध,
प्रतिपक्षी भी रण में, हम से पावें प्रेम, प्रसाद, प्रबोध।
रक्तपात वीरत्व नहीं, यह है वीभत्स विधान।
सुनो, सुनो भारत-सन्तान।

(गांधी गीत मैथिली शरण गुप्त)

अन्याय का सामना करते हुए अब तलवार हमारे स्वराज्यवादी वीरों ने गिरा दी है। यह स्मरणीय है कि यह तलवार केवल स्वप्निल ही थी। राष्ट्र के पास न अस्त्र शस्त्र थे, न लड़नेवाले राष्ट्रीय योद्धा। असहाय और निःशस्त्र राष्ट्र के पास एक मात्र अस्त्र आत्मा के बल का था। कृष्ण ने ही आत्मा के अमरत्व की प्रतिष्ठा की थी और उन्होंने मारने मरने की शिक्षा 'भारत' (अर्जुन) को दी थी; परन्तु इस भारत के पास तो मारने की शक्ति न थी, मरने की थी—मरना भी तो स्वर्ग का ही एक मार्ग गीता-गायक ने बताया था—"हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।"[2] यदि मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा इत्यादि। इस प्रकार भारत के लिए मरना ही धर्म हो गया। मरने में ही उसे उत्साह, ओज और उत्तेजन मिला। हिंसक युद्ध में

१ गीता माता [महात्मा गांधी] दूसरा अध्याय २३ २४

२ अन्यत्र भी—यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। गीता २ ३२

मारकर मरना एक वीर-कर्म था, इस अहिंसक युद्ध में अपने अधिकार के लिए, देश के लिए बिना मारे मर जाना एक वीर-कर्म माना गया और नूतन क्षात्र धर्म प्रतिष्ठित हुआ।

यह भावना केवल कविता में ही नहीं थी राष्ट्र वीरों के हृदय में थी—

मातृभूमि के हित जो आवे मोक्षदायिनी कजा कहीं।
उसी मृत्यु में मिलता है क्या जीने का सा मजा नहीं ?[1]

न जाने कितने ही 'देशभक्त' और 'क़ौम परस्त' पुरुष माता की स्वतन्त्रता के लिए सिर तक देने का संकल्प ले चुके थे। करतारसिंह, जगतसिंह, काशीराम, हरनामसिंह, बख्शीससिंह, आदि आदि माई के लाल फाँसी पर चढ़ गये। वे जेलों में भी गये, और वहाँ तिल तिल कर प्राणों का होम किया। ऐसे ही एक वीर ने गाया था—

सन उन्नीस सौ बहत्तर माह मगहर दूसरी।
शहर की पलटन का दस्ता मुक्ति को जाता है आज।
है जगाया हिन्द को करतार तेरी मौत ने।
कसम हर हिन्दी तेरे ही खून की खाता है आज।[2]

परन्तु ऐसी कविताएँ पत्र पत्रिकाओं में ढूंढे भी नहीं मिलतीं। ऐसी उग्र कविताओं को जनता के कण्ठ ही मुखरित कर सकते थे। उपर्युक्त कविता के 'एक भक्त' की भांति 'एक युवक विद्यार्थी, 'एक देश प्रेमी', 'चक्र सुदर्शन' एक 'वज्र', आदि आदि कवि प्रकट हुए जिनमें प्रचण्ड प्राणोत्सर्ग की ज्वाला थी। "ऐ मेरी जान भारत ! तेरे लिए ये सर हो !"[3] 'तेरे लिए जियेंगे, तेरे लिए मरेंगे',[4] आदि पंक्तियाँ केवल मुख से ही निकली नहीं जान पड़तीं। उनमें राष्ट्र की आत्मा बोल रही है।

(होमरूल)

सन १९१६ से स्वतन्त्रता की यात्रा में 'स्वराज्य' का नवयुग आरंभ हुआ। लोकमान्य तिलक कहा करते थे—न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कहते हैं कि कानून के कृत्रिम बन्धनों को न मानना ही उचित है। परन्तु इसके

१ एक भक्त प्रताप २ जगतराम ३ भारतमाता (एक युवक विद्यार्थी)
४ स्वदेश प्रेम एक देशप्रेमी।

लिए सत्य और न्याय के प्रति अति तीव्र निष्ठा आवश्यक होती है—इतनी कि अपने सुख, स्वार्थ और सन्तान तक का ध्यान मन में न आना चाहिए। इसी को मानसिक धैर्य, सच्ची अभयनिष्ठा अथवा सात्विक शील और दानत कहते हैं। यह गुण विद्वत्ता से नहीं आता, न बुद्धिमत्ता से ही। इसके लिए उपनिषद् का यह वचन स्मरण रखना चाहिए—

'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।'

गीता का आत्मा की अमरता का सन्देश, दर्शन का सत्य, शिव सुन्दर का समन्वित मंत्र तथा 'शूली? वह ईसा की शोभा' और 'कृष्ण का जन्म स्थान' कारागार सत्याग्रह के इस विधान में प्राण प्रेरक तत्व बन गये—

मुझे ज्ञात है,
'बलहीनेन लभ्य' मन्त्र विख्यात है।
आखिर किसका डर है? आत्मा अविनश्वर है।
प्राप्ति सत्य, शिव, सुन्दर की, व्याप्ति बने जीवन भर की,
रहें कहीं हम ऊँचा शिर होगा।
कारागार कृष्ण-मंदिर होगा।
शूली? वह ईसा की शोभा, प्रस्तुत हूँ मैं सभी प्रकार।
(नवयुग का स्वागत मैथिलीशरण गुप्त)

'निष्क्रिय प्रतिरोध' अथवा 'सत्याग्रह' मनुष्य के पशुबल का लक्षण नहीं, आत्म बल का प्रतीक था और महात्मा गांधी ने इसे प्रयोग द्वारा 'मंत्रपूत' कर दिया था।—

मैं अमर हूँ, मौत से डरता नहीं।
सत्य हूँ मिथ्या डरा सकती नहीं।
मैं निडर हूँ शस्त्र का क्या काम है?
मैं अहिंसक हूँ, न कोई शत्रु है।
(रामनरेश त्रिपाठी)

सत्याग्रह धर्म को कवि ने सच्चे रूप में हृदयंगम करके कविता में प्रतिष्ठित किया।

भारत का स्वराज्य आन्दोलन तिलक और गांधी की पथदर्शिता में जिस ऊँचे आध्यात्मिक स्तर पर संचालित हुआ उसका पूर्ण स्वरूप तत्कालीन कविताओं में प्रतिबिम्बित हुआ है।

'स्वराज्य आन्दोलन' की प्रेरणा ने प्रत्येक कवि का कण्ठ आनन्दोल्लास से मुखरित कर दिया। गणेशशंकर जी के राष्ट्रीय पत्र 'प्रताप' के पत्रों में उन दिनों ऐसे गान प्रकट हुए जो राष्ट्र के ओज और उत्साह के साथ-साथ सत्याग्रह के दर्शनतत्त्व की पूरी मुद्रा लिये हुए थे। 'इस आन्दोलन की रूपरेखा पूर्ण रूप से शान्तिमय थी, फिर भी यह केवल विरोध ही नहीं था। वह अन्याय के विरोध का एक निश्चित किन्तु अहिंसात्मक रूप था।'१ यह आत्मबल था, शरीर का बल नहीं—यह एक निशस्त्र राष्ट्र का अहंकार ही न होकर उसकी अजर अमर आत्मा का जाग्रत स्वाभिमान था।

सम्पूर्ण देश में एक प्रचण्ड स्वराज्य आन्दोलन चल पड़ा, बल और बलिदान उसके सहचर हो गये। हमारे श्रेष्ठ कवि ने जब किसी उर्दू-कवि से सुना—

> कहते हैं 'मालवी' जी—हम होमरूल लेंगे।
> दीवाने हो गये हैं गूलर के फूल लेंगे॥

तो उसने इसके युक्तियुक्त उत्तर में कहा था—

> जब होम रूल होगा, बरबैक जन्म लेंगे,
> हाँ हाँ जनाब तब तो गूलर भी फूल देंगे।

वस्तुतः स्वराज्य की पुकार घर घर से कण्ठ कण्ठ से निकल रही थी। इसी उच्च स्वर के आगे कांग्रेस के मध्यम स्वर की उपेक्षा ध्वनित है इस गान में—

> 'खुला यह कहते हैं आज अब हम स्वराज लेंगे, स्वराज लेंगे।
> करेंगे आवाज अब न मध्यम स्वराज्य लेंगे, स्वराज्य लेंगे।'

इस कविता में औपनिवेशिक स्वराज की माँग मुखरित है। 'होमरूल' ('स्वराज्य') आन्दोलन के दिनों में किस प्रकार तिलक के ओजस्वी आह्वानों पर सारा देश जाग उठा था, जाग ही नहीं उठा था, अपने लक्ष्य 'स्वराज्य' की ओर चल पड़ा था और चलते हुए हुंकार कर उठा था यह कविता के छन्दों में सुनिए—

> 'मैं बूढ़ा हूँ दिन थोड़े हैं चल बसने की अब बारी है,
> जब तक भारत स्वाधीन न हो, तब तक न मरूँ तैयारी है।

---

१ 'राष्ट्र पिता' जवाहर लाल नेहरू

मजबूत कलेजों को लेकर इस न्याय दुर्ग पर चढ़े चलो,
माता के प्राण पुकार रहे, सगठन करो, बस चढ़े चलो।
यह धन लाओ, जीवन लाओ, आओ आओ दृढ डोर लगे।
प्यारा स्वराज्य कुछ दूर नहीं, बस तीस कोटि का जोर लगे।'

कवियों में पहिली बार मैथिलीशरण की बलि-स्फूर्ति (Spirit of Sacrifice)आ गई है। 'सनेही' अपने पुरुषत्व की सार्थकता मातृभूमि के लिए बलि होने में मानते हैं—

हे माता वह दिन कब होगा तुझ पर बलि-बलि जाऊँगा ?
तेरे चरण सरोरुह में मैं निज मन-मधुप रमाऊँगा ?
कब सपूत कहलाऊँगा ?'

इस काल में शब्द 'कर्मवीर' एक आदर्श का व्यंजक हो गया। लोक हितार्थ निष्काम कर्म करना, और बाधा विघ्न को कुचलते हुए अन्त में मरकर अमर हो जाना—यह कर्मवीर का धर्म है।

कर्म है अपना जीवन प्राण,
कर्म पर आओ हो बलिदान।

मरण में जीवन देखना ही अब वरणीय हो गया—

वर वीर बन कर आप अपनी विघ्न-बाधाएँ हरो।
मर कर जियो, बन्धन विवश पशु सम न जीते-जी मरो।
(कर्मवीर बनो गुप्त)

अन्त म यह 'वाञ्छा' सकल्प बन कर जाग्रत हो गई है कि—

उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे यही रहेगा ध्यान,
करना पड़े भले ही हमको प्राणों का बलिदान।
(सियारामशरण गुप्त प्रताप)

'अहिंसक राष्ट्रवाद'

कर्मवीर गांधी न सत्याग्रह और असहयोग द्वारा राष्ट्रीय जीवन को एक निश्चित क्रान्ति-योग दिया। गांधी का राष्ट्रीय जीवन में पहिला योग यह था कि उन्होंने स्वतन्त्रता की आग को अभिजात-वर्ग स लेकर अखिल जन समाज में बिखेर दिया। जब आन्दोलन उन्हीं के दिशा निर्देश स जन

१ 'राष्ट्रीय वीणा'

आन्दोलन बन गया। आरामकुर्सियों पर बैठकर प्रस्ताव निर्माण भी कर देना तो राष्ट्रीयता 'स्वदेशी आन्दोलन' के समय से छोड़ चुकी थी, परन्तु राष्ट्र के नेताओं की मंद ध्वनि को जन ध्वनि बना कर जनता को अपने साथ लेकर उसे मर मिटने की आकांक्षा करना गांधीजी ने ही सिखाया।

दादाभाई नौरोजी, फ़ीरोजशाह महता, गोखले, तिलक सबकी आवाज देश की जानी-पहचानी थी किन्तु गांधी जी की आवाज जैसे युग-युग पूर्व की आवाज थी—और इतनी पुरानी होकर भी वह नितान्त नई और निराली थी। इसके विश्लेषण में प० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—

'उसकी आवाज औरों की आवाज से जुदा थी। वह एक शान्त और धीमी आवाज थी, लेकिन जन समुदाय की चीख से ऊपर सुनाई देती थी। वह आवाज कोमल और मधुर थी, किन्तु उसमे कहीं न कहीं फौलादी स्वर छिपा दिखाई देता था। उस आवाज में शील था, और वह हृदय को छू जाती थी, फिर भी उसमें कोई ऐसा तत्त्व था जो कठोर भय उत्पन्न करने वाला था। उस आवाज का एक एक शब्द अर्थपूर्ण था और उसमें एक तीव्र आत्मीयता का अनुभव होता था। शान्ति और मित्रता की उस भाषा में शक्ति और कर्म की काँपती हुई छाया थी और था अन्याय के सामने सिर न झुकाने का सकल्प।'[1]

रौलट के काले कानूनों के विरोध म सत्याग्रह करने की प्रेरणा गाधीजी ने दी; सारा देश सत्याग्रह के पथ पर चलने के लिए सन्नद्ध हो गया!

(जलियाँवाला बाग काण्ड असहयोग)

इसी बीच जलियाँवाला बाग का वह रोमांचकारी हत्याकाण्ड हुआ, जिससे भारतीय आत्मा विद्रोह के लिए उठ खड़ी हुई। अभी तक राष्ट्र का ब्रिटिश-शासन के प्रति एक विश्वास था, परन्तु जलियाँवालाबाग कांड से राष्ट्र की ब्रिटिश आस्था हिल उठी। तभी से भारत की राजनीति ने एक करवट बदली। सहयोग के स्थान पर असहयोग का मार्ग गांधी ने अपनाया। परन्तु मानवीय तत्त्व (human element) को न छोड़ा। इस समय की कविता में दबी हुई हिंसा का उन्नयन मिलता है।

भारत-राष्ट्र के हृदय में कैसे विद्रोह की प्रेरणा जाग्रत हो गयी थी इसका कुछ आभास देना उचित होगा। पिछली शताब्दी में रचित 'वन्देमातरम्' में

[1] राष्ट्रपिता' पंडित जवाहरलाल नेहरू

चलो हम आहुति दें-दें प्राण।
न होगा स्वर्ग यज्ञ बिन प्राण॥
करें कल्याण राष्ट्र निर्माण।
ध्वनित हो वन्देमातरम् गान।
करेंगे तन मन धन बलिदान।
सुदृढ तैंतीस कोटि सन्तान॥
पूर्ण हो विजय यज्ञ भगवान।
जपेंगे जय जय मन्त्र महान॥'

इस सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग राष्ट्रीय व्यापकता के साथ हुआ अगस्त १९२० में। इसके पूर्व तो विस्फोट के पूर्व की कसमसाहट थी। हिन्दू-मुसलिम का कोई भेद राष्ट्रीयता में न था अतः इस पूर्ण राष्ट्रीय कहेंगे।

हिन्दू मुसलिम ऐक्य मूलक राष्ट्र भावना का भी स्वस्थ सुन्दर प्रभाव कविता पर पड़ा है।

कहीं 'तरानये इत्तिहाद' छिड़ रहा है—

१ यह हिन्दू वह मुसलमाँ जो कल जुदा जुदा थे।
आज एक दूसरे के गमख्वार हो गये हैं॥
२ जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी,
मुसलमान, सिख, ईसाई।
कोटि कण्ठ से मिलकर कहदो,
'हम सब हैं भाई भाई।'

मौलाना मुहम्मदअली ने कहा था कि 'हिन्दू-मुसलमान दोनों भारतमाता की दो आँखें हैं।' इसी भावना की कवित्वमय अभिव्यक्ति है—

हिन्द माता की दोनों आँख, 'नाक' को रखकर बीचों बीच।
अश्रु की उज्ज्वल धारा छोड़,प्रेम का पौधा देवें सींच॥
मुहम्मद पर सब कुछ कुर्बान,मौत के हों तो हों महमान।
कृष्ण की सुन मुरली की तान, चलो हो सब मिलकर बलिदान॥'

खिलाफत और असहयोग किस प्रकार एक ही आन्दोलन के दो पार्श्व हो गये थे यह 'त्रिशूल' की इस कविता में ध्वनित हो रहा है—

१ प्रविशा 'मरक'। २ जीवित जोश एक भारतीय आत्मा

मनाते हो घर घर खिलाफ़त का आलम ।
अभी दिल में ताज़ा है पंजाब का गम ॥
तुम्हें देखता है खुदा और आलम ।
यही ऐसे ज़ख्मों का है एक मरहम ॥'
असहयोग कर दो, असहयोग कर दो !

इस प्रकार इस काल में कविता राष्ट्र की सभी घटनाओं की मुद्रा से अंकित हो उठी है। उसमें महान् राष्ट्र-भक्त तिलक पर राष्ट्र द्रोह के अपराध पर काले पानी के दण्ड की गूंज है—

'तू अपराधी है, तूने क्यों, गाये भारत के गीत वृथा ।
तू ढोंगी वक्ता फिरता है क्यों, तुच्छ देश की कीर्ति कथा ?
तुझ सों का रहना ठीक नहीं, ले, देता हूँ काला पानी ।
हे वृद्ध महर्षि, हिला न सकी, कायर जज की कुत्सित वाणी ॥'[2]

सारा देश ही उस समय मानो एक विशाल कारागार था। उन दिनों की भारतीय जनता की यह कहानी कारा की कहानी है। यह मुँहबन्दी कानून की कहानी है। कलमबन्दी की कहानी है। भारत रक्षा के काले कानूनों की कहानी है और है अमृतसर के जलियाँवाला बाग में डायर लिखित रक्त-रंजित घृण्य इतिहास की कहानी—

मैं 'मुँह बन्दी' का हार हिये,
'मत लिखो' कठिन कंकण धारे ।
"भारत रक्षा" के शूलों की,
पावों में बेड़ी झनकारे ॥
'हथियार न लो' की हथकड़ियाँ,
रौलट का हिय में घाव लिये ।
डायर ने अपने लाल कटा,
रहती थी आँचल लाल किये ॥

इस राष्ट्रीय कविता में बलिदान की उच्चतम भावना है—क्रान्तिका पूरा विधान इसमें है—

बीज जब मिट्टी में मिल जाय,
वृक्ष तब उगता है हे मित्र !

राष्ट्रीय वीणा २ 'तिलक' एक भारतीय आत्मा

क़लम की स्याही गिरती जाय,
पत्र पर उठता जाता चित्र ।

उसमें—

हथकडी बेड़ी दिवालें जेल की ।
दीर्घ पिंजडे कठघरे भी हैं खडे ॥'

हैं और जेल में ही प्राण देने वाले कैदी भी—

देह कैदी रह गया उस स्थान पर ।
किन्तु देही स्वर्ग में था यान पर ॥'

इस प्रकार इस राष्ट्रीय कविता में राष्ट्र के राजनीतिक जीवन की पूरी प्रतिच्छवि मिलती है। अंग्रेज़ों का दमन और उत्पीड़न से पूर्ण शासन उसमें पूर्णतया लिया हुआ है।

आख्यान-काव्य के रूप में इस असहयोग की भावना की अभिव्यक्ति हुई रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक' में। 'पथिक' देशभक्ति पूर्ण एक काल्पनिक आख्यान है। देश की वर्तमान दयनीय शोचनीय दशा के साथ साथ उसमें समाज के कर्त्तव्य-पालन, कर्मयोग, आत्मयज्ञ और बलिदान नामक व्यक्तिगत गुणों और असहयोग नामक नवयाविष्कृता जन शक्ति का सफल संकेत है। आततायी स्वदेशी शासन को पीड़ित प्रजा अपने लोक सेवक, लोक-नेता पथिक की निःस्वार्थ आत्माहुति से अनुप्राणित होकर असहयोग के साधन द्वारा राजा को अपदस्थ और देश से निर्वासित करती है और इस निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा स्वराज्य के सर्वश्रेष्ठ रूप जन-राज की प्रतिष्ठा करती है। जनता के विचारशील वर्ग की राजनीतिक आकांक्षा का यह एक सुन्दर स्वप्न चित्र है।

'राष्ट्रीय प्रतीकवाद और प्रशस्ति'

१९०६ से लेकर १९१४ तक गांधीजी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह संग्राम का संचालन किया और पीड़ित भारतीयों को विजय दिलाई। दूर देश में होते हुए भी भारत की भूमि पर इस निःशस्त्र सत्याग्रह संग्राम की प्रतिध्वनि स्पष्टतया कविता में सुनाई देती है। सन् १३ में इस 'निःशस्त्र सेनानी' के प्रति एक भारतीय आत्मा ने प्रशस्ति अर्पित की थी—

---

१ रामानुज (राष्ट्रीय वीणा)

'देह' ?—प्रिय यहाँ कहाँ परवाह,
टँगे शूली पर चर्मक्षेत्र ।
'गह' ?—छोटा सा हो तो कहू
विश्व का प्यारा धर्मक्षेत्र
शोक ?—'वह दुखियों की आवाज,
कँपा देती है मर्मक्षेत्र ।
हर्ष भी पाते हैं ये कभी ?
तभी जय पाते कर्मक्षेत्र ॥'

भारतीय पुराण ने कवि की भावुक कल्पना को प्रेरणा दी और भागवत की गाथा के आधार पर एक राष्ट्रीय प्रतीकवाद (Symbolism) प्रस्तुत हो गया द्रौपदी भारतमाता हो गई, और मोहन (कृष्ण) मोहनदास गाँधी हो गये—

यह प्रियतम भारत देश,
सदा पशु बल से जो बेहाल।
वेश ?—याद वृन्दावन में रहे,
कहा जावे प्यारा गोपाल ।

द्रौपदी, भारत माँ का चीर,
बढाने दौडे यह महाराज !
मान लें, तो पहचान लगूँ,
मोरपखों का प्यारा ताज ।'

गाधी का सत्याग्रह-संग्राम, धर्मयुद्ध होने के कारण 'महाभारत' हुआ और दु शासन 'दु शासन' हो गया—

उधर ये दु शासन के बन्धु,
युद्ध भिक्षा की झोली हाथ ।
इधर ये धर्म-बन्धु नय सिन्धु,
शस्त्र लो, कहते हैं 'दो साथ' ॥[१]

सत्य (न्याय) पक्ष अर्थात् धर्मराज का पक्ष और असत्य (अन्याय) पक्ष अर्थात् दुःशासन का पक्ष हुआ। यह हमें अर्जुन और दुर्योधन की कृष्ण से युद्ध भिक्षा-याचना की स्मृति दिलाता है। कृष्ण ने भी न्याय के पक्ष में नि शस्त्र ही रहने का संकल्प किया था—

---

[१] 'एक भारतीय आत्मा'

लपकती हैं लाखों तलवार, मचा डालेंगी हाहाकार,
मारने मरने की मनुहार, खड़े हैं बलि पशु सब तैयार।
किंतु क्या कहता है आकाश ? हृ'य ! हुलसो सुन यह गुंजार
'पलट जाये चाहे संसार, न लूँगा इन हाथों हथियार !'

इधर कर्मवीर गांधी का सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध इस प्रकार मातृभूमि पर गुंजरित होने लगा था, उधर ब्रह्मा में लोकमान्य तिलक कारागार के वासी थे। यह एक अद्भुत संयोग है कि कारागार में जन्म लेनेवाले कृष्ण के कर्मयोग का रहस्य समझने-समझाने के लिए वे 'गीता-रहस्य' भाष्य की सृष्टि कर रहे थे। गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में हँसते हँसते कारावास भोग कर रहे थे। कारावास तो कृष्ण का जन्म स्थल है, अत वह तो प्रेय है, यह भावना कितनी उदात्त है !

हथकड़ियों ने कंस के कारागार की कड़ियों की, कारागार ने कृष्ण की जन्मभूमि की स्मृति मूर्तिमान कर दी—

प्यार ? इन हथकड़ियों से और
कृष्ण के जन्म-स्थल से प्यार !
'हार ?' कंधों पर चुभती हुई
अनोखी जंजीरें हैं हार !

अभी तो गांधी ने भारत भूमि पर अपना कर्तृत्व प्रारम्भ भी नहीं किया था, परन्तु उनका नाम 'बिजली की तरह कौंधकर' भारत तक पहुँच चुका था। हिन्दी का कवि कितना जागरूक है उस भारत पुत्र के प्रति अपनी श्रद्धांजलियाँ समर्पित करने में !

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा ने तो एक खण्ड काव्य के रूप में 'गांधी गौरव' का गायन किया। छोटी छोटी प्रशस्तियों की तो कोई गणना ही नहीं। श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 'खुली है कूट नीति की पोल, महात्मा गांधी की जय बोल !' कहकर गांधी को प्रशस्ति दी। श्री सत्यनारायण कविरत्न ने भी ब्रजभाषा में गांधी को प्रशस्ति दी।

'एक भारतीय आत्मा' की कविता 'वीर पूजा' में गांधी का अभिनन्दन एक ऐसे विश्ववन्द्य वीर के रूप में किया गया जो जीवन और जागृति का जनक है—

पा प्यारा अमरत्व अमर आनन्द अभय पा,
विश्व करे अभिमान, वीर्य बल पूर्ण विजय पा,
जागृत जीवन ज्योति जोर से हो, तू इनके
परम कार्य का रूप बने, वसुधा में चमके।
तू भुजा उठा दे हे त्रयी! जग चक्कर खाने लगे।
दुखियों के हिय शीतल बने, जगतीतल हुलसाने लगे॥

जो गरुड़ागामी विश्वम्भर विष्णु है, परन्तु दुखी का दुख हरण करने के लिए भूचारी बना है—

कसी रहे कटि कर्म महावारिधि तरने को,
गरुड छोड़ पथ चले दुखी का दुख हरने को।

जिसके स्वागत में न केवल १५ कोटि देशवासी पुरुष माला लिये और पन्द्रह कोटि स्त्रियाँ थालियां सजाये हुए प्रस्तुत हैं, वरन् हिमालय अर्घ्यदान करने के लिए और रत्नाकर पद प्रक्षालन करने के लिए आतुर है एवं शस्य श्यामला भारत भूमि कर्म क्षेत्र बनने के लिए प्रस्तुत है—

आहा! पन्द्रह कोटि हार ले आये आली,
जगमग जगमग हुई कोटि पन्द्रह ये थाली,
अर्घ्य-दान के लिए हिमालय आगे आये,
रत्नाकर ये खड़े, धुलें श्री चरण सुहाये।
यह हरा हरा मानों भरा कर्मस्थल स्वीकार हो,
नवजीवन संचार हो, क्या हो, कृति हो, हुंकार हो।

(वीरपूजा 'एक भारतीय आत्मा')

गाँधीजी ने पशु बल के प्रतिरोध में जो आत्मबल की दीक्षा दी थी वह केवल पीड़ित देश को ही नहीं, विश्व को भी मुक्त करने के लिए थी। यह सच मुच इतिहास का एक नया पृष्ठ ही था—

नया पन्ना पलटे इतिहास,
हुआ है नूतन वीर्य विकास
विश्व, तू ले सुख से निःश्वास,
तुझे हम देते हैं विश्वास।

(जयघोल मैथिलीशरण गुप्त)

बिहार के नील क्षेत्रों में कृषकों की विजय हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के विजयी सेनानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र में भी

'सत्याग्रह' सफल हो चुके थे। इस प्रकार सत्याग्रह की गूँज होने पर कवि ने प्रह्लाद की कथा के माध्यम से उसके तत्त्व-दर्शन को प्रशस्ति दी—

किया आत्म बल से पशु-बल का विग्रह अपने आप,
निठा दी क्रूरों पर भी छाप,
प्रेम सहित, आतंक रहित था उसका प्रबल प्रताप,
पुण्य है पुण्य, पाप है पाप,
कभी, किसी का चला न चारा।
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा।

गांधीजी अब इस प्रकार की भूमिका प्रस्तुत कर रहे थे कि 'सत्याग्रह' राजनीतिक मुक्ति के लिए भी अस्त्र हो सकता।

स्वतन्त्रता, 'परवश, दीन, दरिद्र जनों के चित्त में, जो मेरे अनमोल मोल को जानते' जन्म लेती है और जिस प्रकार कारागार में ही कृष्ण का अवतार होता है उसी प्रकार कंस (अत्याचारी) को मारने के लिए स्वतन्त्रता का भी होता है—

होती हूं अवतीर्ण वहाँ में आप ही
खुल जाते हैं आप एक निमिषार्ध में
वे अति विकट कपाट बन्द जो आप भी
रहते हैं, परतन्त्र जनों को बन्द रख।
स्वयम् उन्हीं परतन्त्र जनों की गोद में
होते हैं झट प्रकट, मार्ग खुलते सभी।
(स्वतन्त्रता का जन्मस्थान : राय कृष्णदास)

इसलिए कारागार में भी इन स्वतन्त्रता के दीवानों में उत्साह है तो उत्सर्ग के लिए, प्रेरणा है तो बलिदान के लिए।

देश के 'वसुदेव' और 'देवकी' के कारावास के कष्ट सहन में ही स्वातन्त्र्य-कृष्ण का जन्म होगा। यह राष्ट्रीय प्रतीकवाद इस आधार पर था कि कवियों को गांधीजी के द्वारा सचालित अभियान में अब भारत के स्वातन्त्र्य की घड़ी निकट ही दिखाई देती थी—

देश के वन्दनीय वसुदेव, कष्ट में लें न किसी की ओट
देवकी माताएँ हों साथ—पदों पर आऊँगा मैं लोट!
"जहाँ तुम, मेरे हित तैयार, सहोगे कर्कश कारागार—
वहाँ बस मेरा होगा वास, गर्भ का प्रियतर कारागार!

वर्ष टल गये महीने शेष! साधना साधो रक्खो होश।
उन्हीं हृदयों में लूँगा जन्म जहाँ हो निर्मल 'जीवित जोश'।[1]

इसी स्वतन्त्रता के जन्म के लिए राष्ट्रीय वीरों ने हँसते हँसते बलिवेदी का मार्ग अपनाया। मातृभूमि पर शीश चढ़ानेवाले वीरों के पथ की धूल का चुम्बन करने की अभिलाषा मानों भारतीय आत्मा में जाग उठी और वह एक पुष्प के प्रतीक में बोल उठा—

मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक।[1]

श्रद्धा के किस पावन मुहूर्त में मानस की इस मुक्ता का जन्म हुआ था कि जब राष्ट्रभारती की माला में इसकी अनुकृति और प्रतिकृति में राशि-राशि मुक्ता सजाये गये तो वह इन मुक्ताओं में सुमेरु ही रहा।

इस राष्ट्रीय प्रतीकवाद के लाक्षणिक उपादान इस प्रकार होंगे। इस प्रकार के लाक्षणिक प्रतीकों से इस राष्ट्रीय कविता में एक नई आभा प्रकट हो गई

(१) आततायी शासन और शासक	'दु शासन और कंस'
(२) निःशस्त्र सेनानी गाँधी इत्यादि	'कृष्ण'
(३) कारागार	'कंस का कारागार' और 'कृष्ण का जन्म स्थल'
(४) भारतमाता	देवकी द्रौपदी
(५) सत्याग्रह-संग्राम	'महाभारत'
(६) भारत	'भारत' (अर्जुन)
(७) सत्याग्रही	'प्रह्लाद'
(८) सूली पर चढ़नेवाले	'ईसा'
(९) शहीद (बलिदानी)	सुकरात और मन्सूर
(१०) कैदी	वसुदेव, देवकी, कृष्ण
(११) पुष्प	एक भारतीय आत्मा (हृदय)

द्विवेदी-काल की राष्ट्रीय कविताएँ जीवन-जाग्रति वल बलिदान की प्रेरक शक्ति है। अब राष्ट्र की दुर्बलता के प्रति उनका प्रत्याख्यान है, किन्तु विधायक, प्रतिपक्षी के प्रति उनमें आक्रोश है, किन्तु सौम्य और अहिंसक। शोषक पीड़क-शासक के प्रति भी उसमें उग्र आक्रोश नहीं मिलेगा। भारतीय राजनीति में गाँधी के सत्याग्रह-क्रम ने ही इस सौम्य राजनीति को सौम्य से उग्र न बनने दिया।

---

१ 'एक भारतीय आत्मा'

४ : प्रकृति और प्रेम

संसार और मानव जीवन में 'प्रकृति' का स्थान अत्यन्त महत्व का है। प्रकृति का वर्णन कविता में पुरातन सनातन वस्तु है। व्यक्ति के अपने जीवन की परिधि के चारों ओर चिरन्तन और रहस्यमयी प्रकृति का ही प्रसार है। श्री रामचन्द्र शुक्ल ने तो प्रकृति से रागात्मक सम्बन्ध को ही कविता का धर्म कहा था।

'प्रेम' यद्यपि हृदय की एक सूक्ष्म वृत्ति है, परन्तु उसकी जीवन व्यापकता के विषय में दो मत नहीं हो सकते। कविता में उसका चित्रण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस प्रकरण में हम प्रकृति और प्रेम पर लिखी हुई कविता का विश्लेषण और अनुशीलन करेंगे।

प्रकृति

कविता में प्रकृति दो रूपों में आती है

पहला रूप यह है जब प्रकृति का वर्णन या चित्रण कवि का 'साध्य' और लक्ष्य होता है, अथवा शास्त्रीय भाषा में कहें तो यह कवि के भाव का 'आलम्बन' बनती है।

दूसरा रूप यह है जब प्रकृति का वर्णन या चित्रण कवि का साध्य और लक्ष्य न होकर साधन और लक्ष (लक्षण) होता है। शास्त्रीय भाषा में यह कह सकते हैं कि यहाँ प्रकृति कवि के भाव का उद्दीपन बनती है।

(१) प्रकृति : साध्य रूप में

प्रकृति जब कवि के लिए साध्य होती है तो वह उसका निरपेक्ष रूप से अर्थात् स्वतन्त्र दर्शन करता है। कवि प्रकृति की स्वतन्त्र और पृथक् सत्ता मान कर उसका निरलंकृत या अलंकृत रूप चित्र देता है। यह चित्रण या अङ्कन प्रत्यक्ष है। यह उल्लेखनीय है कि कवि अपनी मनोवृत्ति और मनस्थिति (mood) के अनुरूप ही प्रकृति को रूप और आकार देता है। उसकी वैयक्तिक कल्पना, भावना और अनुभूति के अनुसार ही प्रकृति को अनुरञ्जकत्व और भावकत्व-मानवत्व मिलता है।

(क) अनुरञ्जकत्व

प्रकृति अपने रूप व्यापार से कवि मानस का अनुरंजन करती है। अनुरंजन से हमारा आशय कवि मानस पर होनेवाली विविध भाव सृष्टि से है। प्रकृति के सौम्य और मृदुल, शान्त और मधुर, भीम और भयकर, उग्र और प्रखर रूपों के अनुसार कवि के मनोभाव जाग्रत होते हैं। यह ठीक है कि उसकी पुतली देखती है पर उसका रूप चित्र कवि के मानस पर होनेवाली सौम्य या उग्र, मधुर या कटु संवेदना के ही अनुरूप होगा। अनुरञ्जकत्व को इसी पारिभाषिक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। भावकत्व इसके आगे की स्थिति है।

(ख) भावकत्व : मानवत्व

प्रकृति अपने रूप-व्यापार से कवि का मानस रंजन मात्र ही नहीं करती वह अपने व्यक्तित्व की चेतना से उसे अभिभूत करती हुई भावना का लोक निर्माण करती है और उसके हृदय पर प्रभाव डालती है। यह अनुरंजकत्व के आगे की अवस्था या स्थिति है।

कवि प्रकृति को सजीव, सप्राण रूप में देखने लगता है। तब कवि उसमें सप्राणता का ही नहीं मानवी व्यक्तित्व का आरोप करता है। इस प्रकार प्रकृति का—(१) 'चेतनीकरण' होता है और (२) 'मानवीकरण' होता है।

४ : प्रकृति और प्रेम

संसार और मानव जीवन में 'प्रकृति' का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। प्रकृति का वर्णन कविता में पुरातन सनातन वस्तु है। व्यक्ति के अपने जीवन की परिधि के चारों ओर चिरन्तन और रहस्यमयी प्रकृति का ही प्रसार है। श्री रामचन्द्र शुक्ल ने तो प्रकृति से रागात्मक सम्बन्ध को ही कविता का धर्म कहा था।

'प्रेम' यद्यपि हृदय की एक सूक्ष्म वृत्ति है, परन्तु उसकी जीवन-व्यापकता के विषय में दो मत नहीं हो सकते। कविता में उसका चित्रण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

इस प्रकरण में हम प्रकृति और प्रेम पर लिखी हुई कविता का विश्लेषण और अनुशीलन करेंगे।

प्रकृति

कविता में प्रकृति दो रूपों में आती है

पहला रूप यह है जब प्रकृति का वर्णन या चित्रण कवि का 'साध्य' और लक्ष्य होता है; अथवा शास्त्रीय भाषा में कहें तो वह कवि के भाव का 'आलम्बन' बनती है।

दूसरा रूप यह है जब प्रकृति का वर्णन या चित्रण कवि का साध्य और लक्ष्य न होकर साधन और लक्ष (लक्षण) होता है। शास्त्रीय भाषा में यह कह सकते हैं कि यहाँ प्रकृति कवि के भाव का उद्दीपन बनती है।

(१) प्रकृति : साध्य रूप में

प्रकृति जब कवि के लिए साध्य होती है तो वह उसका निरपेक्ष रूप से अर्थात् स्वतन्त्र दर्शन करता है। कवि प्रकृति की स्वतन्त्र और पृथक् सत्ता मान कर उसका निरलंकृत या अलंकृत रूप चित्र देता है। यह चित्रण या अङ्कन प्रत्यक्ष है। यह उल्लेखनीय है कि कवि अपनी मनोवृत्ति और मनस्थिति (mood) के अनुरूप ही प्रकृति को रूप और आकार देता है। उसकी वैयक्तिक कल्पना, भावना और अनुभूति के अनुसार ही प्रकृति को अनुरंजकत्व और भावकत्व मानवत्व मिलता है।

(क) अनुरञ्जकत्व

प्रकृति अपने रूप-व्यापार से कवि मानस का अनुरंजन करती है। अनुरंजन से हमारा आशय कवि मानस पर होनेवाली विविध भाव सृष्टि से है। प्रकृति के सौम्य और मृदुल, शान्त और मधुर, भीम और भयकर, उग्र और प्रखर रूपों के अनुसार कवि के मनोभाव जाग्रत होते हैं। यह ठीक है कि उसकी पुतली देखती है पर उसका रूप चित्र कवि के मानस पर होनेवाली सौम्य या उग्र, मधुर या कटु संवेदना के ही अनुरूप होगा। अनुरंजकत्व को इसी पारिभाषिक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। भावकत्व इसके आगे की स्थिति है।

(ख) भावकत्व : मानवत्व

प्रकृति अपने रूप-व्यापार से कवि का मानस रंजन मात्र ही नहीं करती वह अपने व्यक्तित्व की चेतना से उसे अभिभूत करती हुई भावना का लोक निर्माण करती है और उसके हृदय पर प्रभाव डालती है। यह अनुरंजकत्व के आगे की अवस्था या स्थिति है।

कवि प्रकृति को सजीव, सप्राण रूप में देखने लगता है। तब कवि उसमें सप्राणता का ही नहीं मानवी व्यक्तित्व का आरोप करता है। इस प्रकार प्रकृति का—(१) 'चेतनीकरण' होता है और (२) 'मानवीकरण' होता है।

चेतनीकरण का अर्थ है प्रकृति में चेतनतत्त्व (प्राणतत्त्व या सत्ता) की भावना और मानवीकरण का अर्थ है प्रकृति में मानव आत्मा (और तद्नुरूप भाव भावना और क्रिया व्यापार) की अनुभूति।

दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है इनमें कक्षा या कोटि का अन्तर हो सकता है तत्त्व का नहीं। इसलिए इन्हें पृथक् नहीं रखा जा सकता।

(म) उपदेशकत्व

इसमें प्रकृति का वह रूप ग्रहण किया जाता है जिसमें प्रकृति नीति और उपदेश प्रदान करती है। कवि प्रकृति से कोई सन्देश और उपदेश ग्रहण करता है। कभी उपदेश अधिक मुखर होता है परन्तु वह प्रकृति को गौण नहीं होने देता। केवल उपदेश देने के लिए प्रकृति को उपकरण मानने से प्रकृति का उपदेशकत्व भिन्न है। प्रकृति का चित्रण यदि प्रत्यक्ष है उसका सांग रूप प्रस्तुत करने की दृष्टि कवि की है तो यह कसौटी उपदेशकत्व की है, परन्तु यदि प्रकृति के विभिन्न (निरंग) बिखरे तत्त्वों के द्वारा उपदेश की योजना की गई है तो उसके प्रकृति के साधन-रूप चित्रण अर्थात् रूपकत्व में स्थान देना होगा। तुलसी जैसे भक्त कवि ने प्रकृति के वर्षा तथा शरद वर्णन करते हुए उपदेश व्यंजना की थी, उपदेश के लिए प्रकृति का वर्णन नहीं किया था।

इसी के अन्तर्गत प्रकृति का वह रूप भी आ जाता है जिसमें वह मानव को कोई महान् या उदात्त 'सन्देश' देती है। सन्देश, उपदेश का ही परिष्कृत रूप है।

अनुरंजकत्व

कहा जा चुका है कि अनुरंजन में विविध भावों का समावेश है। प्रकृति कभी अपने सौन्दर्य और माधुर्य की लीला से कवि मानस का अनुरंजन करती है और कभी अपने उग्र और भयावह रूप व्यापारों से।

प्रकृति को कवि जब मनोहारी और रमणीय रूप में देखता है तो उसके सौंदर्य का चित्रण करता है और उसे जब वह भीम-भयंकर रूप में देखता है तो उसकी विरूपता दिखाता है। कल्पना की क्रीड़ा को इस प्रकार की कविता में सदा व्यापक क्षेत्र और विस्तीर्ण अवकाश रहता है। कवि स्वभावतः सुन्दरम् का उपासक होता है अतः वह कुरूप में भी रूप योजना चाहता है, फलस्वरूप कविता में प्रकृति का सौंदर्य अधिक लक्षित होता है असौंदर्य कम।

हिन्दी कविता में दोनों प्रकार के उदाहरण प्राचीन और अर्वाचीन काल में मिलते हैं।

आधुनिक युग के अग्रणी कवि श्री भारतेन्दु ने अपने यमुना-वर्णन में यमुना के तटवर्ती तमाल कुंजों और कमल पंक्ति, शैवाल जाल, चन्द्रिका ज्योति, चन्द्र प्रतिबिम्ब, लोल लहर इत्यादि एक एक अंग को लेकर संदेहालंकार और उत्प्रेक्षालंकार के द्वारा रूप चित्रण किया है। यमुना-वर्णन का उदाहरण लीजिए

कबहुँ होत सतचन्द, कबहुँ प्रगटत दुरि भाजत।
पवन गवन बस बिम्ब रूप जल में बहु साजत॥
मनु ससि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलै।
कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलै॥
कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, सोहत इत उत धावती
कै अवगाहत डोलत कोऊ, ब्रज रमनी जल आवती
(यमुना वर्णन भारतेन्दु)

अलंकृत होकर भी प्रकृति का यह चित्रण स्वतन्त्र है इसमें संदेह नहीं। रूप चित्रण में अलंकार का उपयोग कवि बिम्ब-ग्रहण के उद्देश्य से ही करता है। मुझे तो इसमें और पन्त के नौका विहार में एक ही दृष्टि दिखाई देती है।

प्रकृति का स्वतन्त्र अर्थात् प्रत्यक्ष रूप में वर्णन और चित्रण संस्कृत और हिन्दी के महाकाव्यों की एक विशेषता ही रही है। महाकाव्य की परिभाषा में प्रकृति के अंगों, प्रभात, सन्ध्या तथा ऋतुओं के वर्णन का भी समावेश है जीवन का चित्र होने के कारण प्रबन्ध-काव्य में इनका समावेश आवश्यक भी है।

'वर्षा का आगमन' कविता में श्री राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने ब्रजभाषा में ही सुंदर रूप चित्र दिया है

सुखद शीतल सुचि, सुगन्धित पवन लागी बहन।
सलिल बरसन लग्यो, बसुधा लगी सुखमा लहन॥
लहलही लहरान लागीं, सुमन बेली मृदुल।
हरित कुसुमित लगे, झूमन बिरिछ मंजुल विपुल॥

इसी प्रकार पञ्चवटी की शोभा पक्षियों की क्रीड़ा से मुखरित है—

विविध रँगीले भेस छबीले, अमित मधुर सुर छावैं।
नाचैं, उड़ैं, चुगैं, छकि, निहरैं सहज हियो हुलसावैं ॥[1]

पाठक जी ने 'काश्मीर सुखमा' में सुन्दर रूप चित्रण दिये।[2]

महाकवि कालिदास के 'रघुवंश' महाकाव्य से वसन्त-वर्णन का अवतरण श्री मैथिलीशरण ने किया—

कुसुम जन्म ततो नवपल्लवास्तदनु षट्पद कोकिल कूजितम्।
इति यथाक्रममाविरभून्मधुर्द्रुमवतीमवतीर्य वनस्थलीम्॥

इसका अनुवाद है—

प्रथम विविध कुसुमों का, सुन्दर जन्म सौख्यकारी अत्यन्त।
तदनन्तर अधरोपमान नव, मृदुल लोल पल्लव छविवन्त॥
इस के पीछे मधुप और पिक, शब्द मधुर मद पूर्ण अनन्त।
यों क्रम से तरु वनस्थली में, प्रकट हुआ ऋतुराज वसन्त॥[3]

इस उदाहरण में प्रकृति का अनुरंजकत्व प्रस्तुत हुआ है। संस्कृत के प्रकृति-काव्य में इस प्रकार के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं।

अंग्रेजी की कविता में भी प्रकृति का अनुरंजकत्व दर्शनीय है। प्रकृति के श्रेष्ठ कवि वर्ड्सवर्थ का मानस-मयूर इन्द्रधनुष देखकर नृत्य करने लगता है।[4] शैली, कीट्स आदि कवियों ने प्रकृति की शोभा के सुन्दर चित्र रचे हैं। आलोच्य काल में आरम्भ में कई कवियों ने ऐसे अनुवाद किये। यह विशेष द्रष्टव्य है कि प्राचीन शैली से प्रभावित कवि प्रकृति-सौंदर्य के वर्णन में तन्मय होते देखे गये। राय देवीप्रसाद पूर्ण ने प्रकृति के मनोरम रूप के वर्णन किये वसन्त वियोग में—

क्या मनोहारी हरे मैदान हैं,
स्वच्छ कोसों तक छटा की खान हैं॥
फूल फूले अमित रंगों के, प्रभा आगार हैं।

---

१ 'पूर्ण-संग्रह'। २ देखिए 'प्राचीन परम्परा' में श्रीधर पाठक

३ सरस्वती मार्च १९०७

४ My heart leaps up when I behold
a rainbow in the sky —Wordsworth

फर्श मखमल सब्ज के,
रंगीन बूटे-दार हैं ।'

इस काव्य में प्रकृति के सौम्य मनोहर ही नहीं, उग्र भयंकर रूप भी हैं—

नभ चण्ड कर उद्दण्ड। उद्दाम घोर प्रचण्ड।
भ्रम घात दाहक वात। निर्जल जले जल जात॥
शुभ चन्द मन्द मयूख। वन मध्य रूखे रूख।
ये ग्रीष्म भीष्म दिगन्त। पावस समय पर्यन्त॥

आलोच्य काल का कवि सूखे ठूँठ को देखकर 'नीरस तरुरिह विलसति पुरत' से 'शुष्को काष्ठस्तिष्ठत्यग्रे' ही कहना उचित मानता है। प्रकृति-वर्णन में यथार्थ का स्पर्श इस काल के कवियों ने दिया है।

आलोच्य काल की मौलिक कविताओं में प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के यथातथ्य रूप चित्रों के दृष्टान्त प्रचुर हैं। कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की 'निदाघ-वर्णन' कविता में मरुत और दिनेश का रूप द्रष्टव्य है—

है जो जगत्प्राण मरुत् प्रसिद्ध। होते उसी से अब प्राण विद्ध।
है ख्यात जो मित्र तथा दिनेश। देते वही हैं अब तीक्ष्ण क्लेश॥

यहाँ निदाघ की भीषणता की कवि मानस पर हुई प्रतिक्रिया स्पष्ट है। इसी प्रकार का है मध्याह्न का एक वर्णन

प्यासे हो चञ्चु खोले, कलरव तज के भीत से मौन धारे।
बैठे हैं कोटरों में, खगगण तरु के ताप सन्ताप मारे।
हो के हा! शुष्ककंठ, व्यथित विपिन के जंतु दग्धा मही में।
छाया में हाँफते जा तज, तृण चरना शांति पा के न जी में।
(मध्याह्न लोचनप्रसाद पांडेय)

प्रकृति का मनोहर रूप भी चित्रित हुआ है—

शोभा देते खूब सरोवर, सरसीरुह खिलरहे मनोहर।
गूँज रहे मतवाले मधुकर, श्रवण-सुखद रव हस रहे कर
('शरद' गिरिधर शर्मा)

इनकी 'ग्रीष्म' 'वर्षा' 'हेमन्त' आदि अन्य ऋतुओं पर लिखी हुई कवितायें भी ऐसी ही हुई हैं।

---

१ वसन्त वियोग (पूर्ण)

प्रकृति की यह मोहिनी कवि रामनरेश त्रिपाठी की कविता में भी लक्षित होती थी। 'पथिक' में से एक चित्र है

सुन्दर सर है लहर मनोरथ
सी उठकर मिट जाती।
तट पर है कदम्ब की विस्तृत
छाया सुखद सुहाती।
लटक रहे हैं धवल सुगन्धित
कन्दुक से फल फूले।
गूँज रहे हैं अलि पीकर
मकरन्द मोद में भूले।

आस पास का पथ सुरभित है महक रही फुलवारी।
बिछी फूल की सेज बाजती वीणा है सुखकारी।

श्रीधर पाठक जी ने व्रज में ऐसे चित्र दिये हैं। मुकुटधर पांडेय ने भी प्रकृति का मनोहर रूप का चित्र दिया है। प्रकृति के सुरूप और विरूप, कोमल और कर्कश, सौम्य और भयंकर दोनों चित्रों के प्रति ममत्व को रामचन्द्र शुक्ल ने भी दिखाया है।

भावतत्त्व

प्रकृति में प्राणवान चेतनतत्त्व का और मानवी भावों का आरोप भी नई सघटना नहीं है। कालिदास ने 'मेघदूत' में कुछ भौतिक नियमों में बद्ध धाम्र-संघात मेघ को भी विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा के पास जाने के लिए प्रेम-दूत बनाकर अमरगीत की रचना कर दी है। तुलसी में भी प्रकृति में मानवी वृत्ति देखी—

नदी उमँगि अम्बुधि कहँ धाई?
संगम करहिं तलाव तलाई।

महाराजा पुरूरवा उर्वशी के लिए इतने विह्वल हैं कि उन्हें आकाश में भीमकाय मेघ दिखाई देता है—

नवजलधर सन्नद्धोऽयं न दृप्तनिशाचर
सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न नाम शरासनम्।
अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा,
कनक निकषस्निग्धा विद्युत् प्रिया नोर्वशी।

इस काल में प्राक्तन संस्कार से प्रभावित कवियों द्वारा स्वतंत्र (साध्यरुप) प्रकृति वर्णन का पुनरुत्थान हुआ। महाकवि भारवि के शरद्वर्णन का अनुवाद श्री गिरिधर शर्मा ने किया।

विपाण्डुभिर्म्लानतया पयोधरैश्च्युता चिराभागुणहेमदामभि
इद कदम्बा निल भर्तुरत्यये न दिग्वधूना कृशता न राजते।

का अनुवाद है—

रहित विद्युत्कञ्चन हार से
मलिनतायुत पाण्डुपयोधरा
यह घनर्तु वियोगव्यथा भरी
कृश हुई पर है प्रियदिग्वधू।

भावकत्व के एक और उदाहरण को कालिदास के काव्य से उद्धृत करना समीचीन होगा—

प्रथममन्यभृताभिरुदीरिता प्रविरला इव मुग्धवधूकथा।
सुरभिगन्धिपु शुश्रुविरे गिर कुसुमितासुमिता वनराजिपु।

यहा कोकिल क पचम स्वर में मुग्धा नायिका के कलालाप का भावन हुआ है और मानव के व्यापार की उपमा खोजी गई है।

इसी पथ का अनुसरण करनेवाली कविता है 'शरद'

धीरे धीरे वेग हटाती नदियाँ वेग दिखाती हैं।
ज्यों नवसगम मे सज्जल हो ललना जघन दिखाती हैं।[1]

प्रकृति के उपासक श्रीधर पाठक ने 'काश्मीर सुखमा' काव्य म प्रकृति को चिन्मय सत्ता भी दी है।[2]

श्री 'पूर्ण' भी प्रकृति के सुन्दर कवि हैं। उन्होंने प्राय प्रकृति के मनोरम रूप का चित्रांकण किया है। खड़ी बोली में उनकी ऐसी रचनायें कम हैं। 'वसत वर्णन' का उल्लेख हुआ है। 'अमलतास' कविता में प्रचंड ग्रीष्म की दोपहरी में भी सरस रहने वाले अमलतास को पुष्पित देखकर कवि ने भावुक कल्पना की—

---

१ श्रीमुरारि वाजपेयी 'सरस्वती अक्टूबर १९०६
२ देखिए आगे प्राचीन परम्परा' में श्रीधर पाठक।

प्रकृति की यह मोहिनी कवि रामनरेश त्रिपाठी की कविता में भी लक्षित होती थी। 'पथिक' में से एक चित्र है,

सुन्दर सर है लहर मनोरथ
सी उठकर मिट जाती।
तट पर है कदम्ब की विस्तृत
छाया सुखद सुहाती।
लटक रहे हैं धवल सुगन्धित
कन्दुक से फल फूले।
गूँज रहे हैं अलि पीकर
मकरन्द मोद में भूले।

आस पास का पथ सुरभित है महक रही फुलवारी।
बिछी फूल की सेज बाजती वीणा है सुखकारी।

श्रीधर पाठक जी ने ब्रज में ऐसे चित्र दिये हैं। मुकुटधर पांडेय ने भी प्रकृति का मनोहर रूप का चित्र दिया है। प्रकृति के सुरूप और विरूप, कोमल और कर्कश, भोले और भयकर दोनों चित्रों के प्रति ममत्व को रामचन्द्र शुक्ल ने भी दिखाया है।

मानवत्व

प्रकृति में प्राण-वान चेतनतत्व का और मानवी भावों का आरोप भी नई सघटना नहीं है। कालिदास ने 'मेघदूत' में कुछ भौतिक नियमों में बद्ध वाष्प-संघात मेघ को भी विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा के पास जाने के लिए प्रेमदूत बनाकर भ्रमरगीत की रचना कर दी है। तुलसी में भी प्रकृति मे मानवी वृत्ति देखी—

नदी उमँगि अम्बुधि कहुँ धाई ?
सगम काहिं तलाव तलाई।

महाराजा पुरूरवा उर्वशी के लिए इतने विह्वल हैं कि उन्हें आकाश में भीमकाय मेघ दिखाई देता है—

नवजलधर सन्नद्धोऽय न दृप्तनिशाचर
सुरधनुरिन्दमदूराकृष्टं न नाम शरासनम्।
अयमपि पटुधारासारो न बाण-परम्परा,
कनक निकषस्निग्धा विद्युत प्रिया नोर्वशी।

इस काल में प्राक्तन संस्कार से प्रभावित कवियों द्वारा स्वतंत्र (साध्यरूप) प्रकृति वर्णन का पुनरुत्थान हुआ। महाकवि भारवि के शरद्वर्णन का अनुवाद श्री गिरिधर शर्मा ने किया।

विपाण्डुभिर्म्लानतया पयोधरैश्च्युता चिराभागुणहेमदामभि
इद कदम्बा निल भर्तुरत्यये न दिग्वधूना कृशता न राजते।

का अनुवाद है—

रहित विद्युत्कञ्चन हार से
मलिनतायुत पाण्डुपयोधरा
यह घनर्तु वियोगव्यथा भरी
कृश हुई पर हैं प्रियदिग्वधू।

भावकत्व के एक और उदाहरण को कालिदास के काव्य से उद्धृत करना समीचीन होगा—

प्रथमन्यभृताभिरुदीरिता प्रविरला इव मुग्धवधूस्था।
सुरभिगन्धिषु शुश्रुविरे गिर कुसुमिताभुमिता वनराजिषु।

यहाँ कोकिल क पचम स्वर में मुग्धा नायिका के कलालाप का भावन हुआ है और मानव के व्यापार की उपमा खोजी गई हैं।

इसी पथ का अनुसरण करनेवाली कविता है 'शरद्'

धीरे धीरे वेग हटाती नदियाँ वेग दिखाती हैं।
ज्यों नवसगम में सज्जल हो ललना जघन दिखाती हैं।[1]

प्रकृति के उपासक श्रीधर पाठक ने 'काश्मीर सुखमा' काव्य में प्रकृति को चिन्मय सत्ता भी दी है।[2]

श्री 'पूर्ण' भी प्रकृति के सुन्दर कवि हैं। उन्होंने प्राय प्रकृति के मनोरम रूप का चित्रांकण किया है। खड़ी बोली में उनकी ऐसी रचनायें कम हैं। 'वसत वर्णन' का उल्लेख हुआ है। 'अमलतास' कविता में प्रचंड ग्रीष्म की दोपहरी में भी सरस रहने वाले अमलतास को पुष्पित देखकर कवि ने भावुक कल्पना की—

---

१ श्रीमुरारि वाजपेयी 'सरस्वती अक्टूबर १६०६

२ देखिए आगे प्राचीन परम्परा' में श्रीधर पाठक।

रँगा निज प्रभु ऋतुपति के संग द्रुमों में अमलतास तू भक्त,
इसी कारण निदाघ प्रतिकूल दहन में तेरे रहा अशक्त।
(अमलतास पूर्ण)

सत्यशरण रतूड़ी की लेखनी का एक चित्र द्रष्टव्य है

सुरीली वीणा सी सरस नदियाँ वादन करें।
कभी मीठी मीठी मधुर ध्वनि में गायन करें।
सदा ही नाचे हैं भरित भरने नाच नवल।
निराली शोभा है विपिन वर की कौतुकमयी।[1]

चन्द्रकिरणों की केलि-क्रीड़ा का भी

महा शोभाशाली विपुल विमला चन्द्रकिरणें,
घने कुंजों में हैं सतत घुस के केलि करतीं।
कभी हो जाती हैं सघन घन के ओट पट में।[1]

ऐसा—चलचित्रात्मक वर्णन, जिसमें भावकत्व का पुट है, कितना दुर्लभ होता है!

भावकत्व का एक दृष्टांत 'प्रसाद' की 'जलद आवाहन' कविता म दर्शनीय है–

धूलि धूसर है धरा मलिना तुम्हारे ही लिए।
है फटी दूर्वादलों की श्याम साड़ी देखिए।
डालकर पर्दे हरे तरु पुंज के निज वाग से।
देखती है शून्य पथ की ओर अति अनुराग से।[2]

प्रकृति की चिन्मयता गोपालशरणसिंह ने भी देखी—

फूलों के मिस लतिकाएं सब मन्द मन्द मुसकाती हैं,
पल्लव रूपी पाणि हिलाकर मन के भाव बताती हैं।[3]

यह चिन्मयता यहाँ मानवी हो गई है।

भावना प्रवण कवियों के द्वारा प्रकृति का मानवत्व सुन्दर रूप में प्रस्तुत हुआ है। प्रकृति के मानवीकरण के सटीक उदाहरण हैं रामचरित उपाध्याय का 'पवन दूत' और 'प्रियप्रवास' की 'पवन दूती'। उपाध्याय जी ने एक प्रेमी द्वारा पवन को दूत बनाकर प्रियतमा के पास भेजा है, 'मेघदूत' की भाँति और

---

१ 'शान्तिमयी शय्या' (सत्यशरण रतूड़ी सरस्वती अगस्त १६०४)
२ सरस्वती जून १६११ ३ सरस्वती मार्च १६१५

हरिऔधजी की विरहिणी राधा पवन को दूती के रूप में अपनी सारी व्यथा कथा देकर भेजती है। कल्पना और भावुकता के संगम से प्रकृति का चेतनीकरण और मानवीकरण हो जाता है। परन्तु हृदय की सच्ची अनुभूति से होने वाला मानवीकरण क्रिया के रूप में व्यक्त होकर और भी अधिक स्पष्ट होता है। पवन को प्रेमदूत बनाने का मनोविज्ञान यह है कि व्यक्ति अपने अपने दुख में प्रत्येक चर अचर से सहानुभूति की याचना करता है। पहिले तो पवन पर राधा को

तू आती है वहन करती वारि के सीकरों को,
हा! पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे है?

का आक्रोश हुआ, परन्तु इस में राधा की मनोदशा की व्यंजना है। दूसरे ही क्षण राधा के हृदय की पीड़ा सहानुभूति की याचना करती है—

चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी।
हा हा! मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे!

सहानुभूति की याचना में वह पवन को प्रियतम के पास भेजती है और उनके चरण कमल को छूने, अलकों को हिलाने और दुकूल से क्रीड़ा करने तथा शरीर स्पर्श करने के द्वारा प्रेम स्फुरण करने का तथा वाचिक नहीं परन्तु अन्य कायिक चेष्टा (जैसे विरह विधुरा का चित्र कृष्ण के सामने लेकर हिलाना, कुम्हलाये कुसुम को उनके चरण पर डालना, कमल की पखड़ी को पानी में धीरे धीरे डुबाना आदि) करने का निदेश देती है—

लाके फूले कमलदल को श्याम के सामने ही।
थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो हो डुबाना।
यों देना ऐ भगिनि जतला अम्भोज नेत्रा।
आँखों को हो विरह विधुरा वारि में बोरती है।

(प्रियप्रवास ६ ७२)

इसी प्रकार के अनेक क्रिया-व्यापार पवन-दूती को दिये गये हैं और उसकी सहृदया मानवी के रूप में अनुभूति की गई है—स्वयं पवन भी राधा की सहृदता लेकर सहानुभूतिशीला हो जायगी—

जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानन्द बैठे।
पीते होवें भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना।

थोड़ा सा भी न कुसुम हिले औ न उद्विग्न वे हों ।
क्रीड़ा होवे न कलुषमयी केलि में न हो बाधा।

आघात के साथ चलनेवाली पवन को मद चलने के लिए कहना अकारण ही नहीं है। इस उद्धरण में प्रकृति का सुन्दर अनुरंजकत्व भी प्राप्त हुआ है।

जब कवि में भावना और अनुभूति का अतिरेक होता है तो उसका तादात्म्य प्रकृति के रूपों म हो जाता है और मानवीय अनुभूति की अभिव्यक्ति पर प्रकृति के प्रस्तुत द्वारा करने लगता है।

श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने सन १६ में मुक्त छन्द में 'जुही की कली' की सृष्टि की जो प्रकृति के मानवीकरण की दिशा में एक दीप स्तम्भ हो गई। इस कविता में 'जुही की कली' एक साधारण कली न रहकर एक मानवी (नायिका) के रप में 'निर्वाचित' की गई है और मलयानिल भी शरीरधारी प्रेमी (नायक) के रूप में आ गया है। दोनों की क्रीड़ा म 'अत्यन्त' मानवी सजीवता है—

सौन्दर्य के आस्वादनार्थ पूरी कविता अवतरणीय है—

विजन वन वल्लरी पर
सोती थी सुहागभरी स्नेह स्वप्न मग्न
अमल कोमल तनु तरुणी जुही की कली,
दृग चन्द किये शिथिल पत्राक में ।

× ×

वासन्ती निशा थी,
विरह विधुर, प्रिया सग छोड़
किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल !
आई याद बिछुडन से मिलन की वह मधुर बात !
आइ याद चॉदनी की धुली हुई आधी रात,
आई याद कान्ता की कम्पित कमनीय गात
फिर क्या ? पवन
उपवन सर-सरित गहन गिरि-कानन
कुञ्ज लता पुञ्जों को पारकर
पहुँचा जहाँ उसने की केलि
कली खिली साथ !
सोती थी,

जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह ?

नायक ने चूमे कपोल,
डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल
इस पर भी जागी नहीं,
चूक-क्षमा माँगी नहीं,
निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूँदे रही
किम्वा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिये, कौन कहे ?
निर्दय उस नायक ने
निपट निठुराई की कि
झोंकों की झड़ियों से
सुन्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली,
मसल दिये गोरे कपोल गोल,
चौंक पड़ी युवती—
चकित चितवन निज चारों ओर फेर
हेर प्यारे को सेज पास
नम्रमुखी हँसी खिली,
खेल रग प्यारे सग।

दो पत्तों क बीच म लचकीले स्थान (पर्यंक) से पर्यंक को तथा बद्ध पंखुड़ियों से आँख की मुद्रित पलकों को, श्वेत वर्ण से गौरता को, मृदुल आन्दोलन से रति चर्य्या को, जुही की कली से पर्यंकशायिनी तरुणी नायिका को और मलयानिल स विरही नायक आदि को सकेतित किया गया है। वासन्ती निशा चाँदनी की धुली हुई आधी रात उद्दीपन है, वंकिम विशाल नेत्र रूप-सौंदर्य के सूचक हैं, यौवन की मदिरा भी, और सुन्दर सुकुमार देह तथा गोरे कपोल भी। मलयानिल द्वारा उद्दाम केलि, रति क्रीड़ा का इंगित हैं—ये सब शास्त्रीय भाषा में अनुभाव हैं, इस प्रकार संकेत में दो प्रेमियों की प्रेम क्रीड़ा व्यंजित हुई है।

'प्रसाद' जी की तूलिका की एक मानवी चित्र कल्पना है 'किरण', जिसमें किरण अनुरागिनी बाला बन जाती है—

किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रँगी हो तुम किसके अनुराग ?
स्वर्ण सरसिज किंजल्क समान उड़ाती हो परमाणु पराग।

धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश मधुर मुरली-सी फिर भी मौन।
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती सी तुम कौन?
(किरण करना)

रामनरेश त्रिपाठी की लेखनी भी प्रकृति के सुन्दर चित्रांकन करती है और प्रकृति को मा षी आलम्बन के रूप में प्रस्तुत करती है—

प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग बिरंग निराला।
रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद-माला।
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है।
घन पर बैठ बीच में विचरूँ यही चाहता मन है।

प्रकृति में भावुक हृदय को संमोहनकारी कहानी मिलती है। 'पथिक' काव्य के 'पथिक' ने कहा था—

पढो लहर, तट, तृण, तरु गिरि, नभ, किरन जलद पर प्यारी!
लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्वविमोहन-कारी!

यह विश्वविमोहनकारी मधुर कहानी वस्तुत कई प्रकृति क कवियों न पढ़ी है। उनमें सुमित्रानन्दन पन्त आलोच्यकाल में विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्हे कविता करने की प्रेरणा ही सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है। "कवि-जीवन से पहले भी, मुझे याद है, मैं घण्टों एकान्त में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था, और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था।"[1] इन शब्दों में कवि ने प्रकृति के सम्मोहन को स्वीकार किया है। पन्त ने प्रकृति के भीतर जो नारी-सौंदर्य देखा है, वह पार्थिव नारी के आकर्षण और सम्मोहन को भी जीत सका है—

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले! तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन?

उस रमणी के भ्रूभंग से अधिक इन्द्र-धनुष, कोमल कण्ठ-स्वर से अधिक कोयल और मधुकर के मधुर गुञ्जन तथा अधर-मधु से अधिक किसलय और सुधा जल सम्मोहित करता है—

---

1 'पर्यालोचन' (आ निक कवि २ पन्त) 'मोह' ('पल्लव' १९१८)

ऊषा-सस्मित किसलय दल,
सुधा-रश्मि से उतरा जल,
ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूँ जीवन ?

प्रकृति कवि को चेतनसत्तामयी प्रतीत होती है। वह उसे देवी, माँ, अथवा सहचरी और प्रियतमा नारी (मानवी) बनकर सम्मोहित करती है—

उस फैली हरियाली में,
कौन अकेली खेल रही माँ,
वह अपनी वय-बाली में—

कवि का तादात्म्य इतना बढ़ जाता है कि वह स्वयं को भी नारी रूप में कल्पित और अंकित करने लगता है। यह स्मरणीय है कि कवि की यह प्रकृति विषयक कविता सृष्टि १९१८ से प्रारम्भ हो गई थी। सन् १९२० की 'छाया' कविता प्रकृति के मानवीकरण का निर्भ्रांत उदाहरण है। वह मन वनिता सी दिखाई देती है और दिखाई देती है दमयन्ती-सी—

कहो कौन हो दमयन्ती सी तुम तरु के नीचे सोई ?
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्या अलि ! नल सा निष्ठुर कोई।
पीले पत्तों की शय्या पर तुम विरक्ति सी, मूर्छा सी ?
विजन विपिन में कौन पड़ी हो विरह मलिन दुख विधुरा सी ?'

छाया जैसी सूक्ष्म प्राकृतिक सघटना (Phenomenon) को कवि ने जितने मानवीय रूप व्यापार और भावनानुभूति का दान किया है उतना इस काल में किसी दूसरे कवि ने नहीं।

पत्रों के अस्फुट अधरों से सचित कर सुख-दुख के गान,
सुला चुकी हो क्या तुम अपनी इच्छायें सब अल्प महान् ?

'पल्लव' म प्रकृति के से मानवीय रूप-कल्पना क सुन्दर उदाहरण हैं। 'पल्लव' की कई अच्छी कविताएँ आलोच्य काल की संध्या-वेला में लिखी गई थीं।

'प्रसाद', 'निराला' और 'पन्त' तीन कवि प्रकृति क चित्रांकण के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति इनकी काव्य-कक्षा में विशेष रूप से समाप्त है, 'प्रसाद'

[1] छाया (दिसम्बर १९२० पल्लव')

प्रकृति के रूपों द्वारा प्रेम रहस्य के संकेत करते हैं, 'निराला' दार्शनिक तत्वों की व्यञ्जना करते हैं और पन्त प्रकृति को प्राणमयी चिन्मत्ता, देवी, मानकर उसकी कल्पना करते हैं। यह भी कह सकते हैं कि 'प्रसाद' में अनुभूति का पुट अधिक है, 'निराला' में प्रज्ञातत्व का और पन्त में कल्पना-तत्व का।

उपदेशकत्व

प्रकृति शाश्वत दैवी सत्य की प्रतिकृति है। उस सत्य को देखनेवाली आँखें कवि में होती हैं। कवि के पास एक चिन्तक, विचारक मन भी होता है जो भावुक मन के सहयोग से क्रियाशील रहता है। ऐसे ही कवि वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का क्षुद्रातिक्षुद्र तत्व (या पदार्थ) गम्भीरतम विचार की प्रेरणा दे सकता है—

To me the meanest flower that blows can give,
Thoughts that do often lie too deep for tears

अर्थात् "मुझे तो नन्हा सा वह फूल
रहा जो लतिका में है भूल,
दे रहा मानो विमल विचार—
अश्रु के लिए गभीर अपार !"

कवि के ज्ञान और चिन्तनप्रधान होने का ही यह सहज परिणाम है।

उपदेशवाद के वातावरण में प्रकृति को उपदेशकत्व मिलना कठिन न था। यह कहा जा चुका है कवि की मनोवृत्ति के अनुरूप ही प्रकृति रूप धारण करती है। समाज की सुधारवृत्ति ने कवियों को उपदेश और उद्बोधन प्रबोधन का धर्म सिखा दिया था।

कवियों में यह प्रवृत्ति नवीन नहीं थी। मध्य युग में तुलसीदास ने प्रकृति से उपदेश दिया था। 'रामचरितमानस' का 'वर्षा वर्णन' और 'शरद वर्णन' प्रसिद्ध हैं। उक्त दो उदाहरणों में कवि का उद्देश्य प्रकृति का वर्णन और चित्रण है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता, परन्तु उस वर्णन या चित्रण के साथ कवि नीति और उपदेश के तत्त्व को भी उपेक्षित नहीं करता। यह कहना पड़ेगा कि नीति इनमें व्यञ्जित रूप में आई है। मुख्य दृष्टि कवि की प्रकृति के रूपों और व्यापारों पर ही है। आर्य्य-समाज के विचारक कवि शंकर जी के लिए तो—

बहु विध जड़ चैतन्य अन्य सब दृश्य खरे हैं।
विधि निषेध सूचक इनमें उपदेश भरे हैं॥
स्वाभाविक गुण कर्मशील सब जीव निहारे।
पर हमको सिखलाते हैं जड़ चेतन सारे॥

उन्होंने 'पावस पचासिका' में पावस के मिस वैदिक विलास किया है

डाबर, झील, तडाग नदी, नद सागर सारे,
हिलमिल एकाकार भये पर हैं सब न्यारे।
जैसा इनमें ओत प्रोत पावस का जल है,
तैसा ही व्यापक प्रपञ्च में ब्रह्म अचल है।

तुलसीदास को भाव छाया से वे नहीं बच सके और—

फूले कास सकल महि छाई,
जनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई।

की भाँति कह गये हैं—

फूल गये अब काँस अन्त पावस का आया,
मघों ने यश पाय कूच का शंख बजाया।
श्वेत केशधारी नर योंही मर जाते हैं,
विरले बादल की सी करनी कर जाते हैं।

इसी प्रकार 'वसन्त विकास' में—

दूर न देखे ऋतु नायक से रसपति और अनग,
जब माया जार ब्रह्म का छुटे न अविचल संग।

क्या 'जिमि जीवहिं माया लपटानी को' और—

कुञ्ज कुञ्ज में कोकिल कूज बोलें विविध विहग,
सामगान के संग बजें ज्यों वीणा-वेणु मृदंग।

'वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई' की स्मृति नहीं दिला देता ?

श्री श्यामसेवक मिश्र की 'शरद' कविता में यद्यपि उपमान बदल गये हैं परन्तु शैली वही—

मेघविहीन नभोमण्डल अब अवलोकन में आता है।
विगत विकार हृदय सन्तों का ज्यों निर्मल हो जाता है॥
(हरिजन जिमि परिहरि सब आशा —तुलसी)

पावस गया खञ्जरीटों का शरद समय आगमन हुआ।
मिटने पर आलस्य ग्लानि के ज्यों मन उद्यम भवन हुआ॥

(पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये—तुलसी)

परन्तु कुछ नई उद्भावनाएँ भी हैं—

स्वच्छ कौमुदी देख कुमुदिनी प्रमुदित विकस रही कैसी,
महाशयों की कीर्ति श्रवण कर सज्जन हृत्कलिका जैसी।

(शरद सरस्वती नवम्बर १९१४)

यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के प्रकृति वर्णन पर तुलसीदास का स्पष्ट प्रभाव है।

छायावादी कवियों में प्रकृति का चिन्तन मिलता है। इस प्रकार उपदेश-कत्व का पुट पन्त की 'छाया' कविता में भी है—

१—थके चरण चिन्हों को अपनी नीरव उत्सुकता से भर,
दिखा रही हो अथवा जग को पर सेवा का मार्ग अमर?
२—चूर्ण शिथिलता सी अँगड़ाकर होने दो अपने में लीन,
पर पीड़ा से पीड़ित होना मुझे सिखा दो, कर मद-हीन।[१]

धीरे धीरे उपदेशक-वृत्ति से कवि को विरक्ति होने लगी है और उपदेश व्यञ्जित और संकेतित रूप में व्यक्त होने लगा है और वह सदेश बन जाता है। जो कवि चिंतक होते हैं उनकी कविता में दार्शनिक चिंता रहस्य के आवरण में झलकती है।

किस रहस्यमय अभिनय की तुम सजनि, यवनिका हो सुकुमार,
इस अभेद्य पट के भीतर है किस विचित्रता का संसार?[२]

और जब कवि आध्यात्मिक अनुभूति करता है तो उस में आध्यात्मिक रहस्य की व्यंजना होने लगती है—

हाँ सखि! आओ, बाहँ खोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण,
फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में, हो जावें द्रुत अन्तर्धान।[३]

अंतिम दो पंक्तियों में, जो छाया के प्रति हैं, आध्यात्मिक प्रियतम का स्पष्ट सङ्केत है।

किसी विराट की सत्ता का आभास कवि मुकुटधर ने भी प्रकृति में देखा।

---

१ छाया पल्लव २-३ वही

यह स्निग्ध सुखद सुरभित समीर
कर रही आज मुझको अधीर
किस नील उदधि के कूलों से
अज्ञात वन्य किन फूलों से
इस नवप्रभात में लाती है
जाने यह क्या वार्ता गभीर
प्राची में अरुणोदय अनूप
है दिखा रहा निज दिव्य रूप
लाली यह किसके अधरों मे
लख जिसे मलिन नक्षत्र हीर

छायावाद की कल्पना प्रधानता की अवस्था में चिन्तन गहन न हो सका।

२ : प्रकृति : साधन-रूप में

प्रकृति जब कवि के लिए साधन मात्र रहती है तो वह उसका सापेक्ष निदर्शन करता है अर्थात् वह उसे किसी भाव भावना के अंगभूत रूप में प्रस्तुत करता है। यह प्रकृति का परोक्ष वर्णन है। इस प्रकार मानवीय मनो भूमिका के अनुरूप प्रकृति को उद्दीपकत्व या अलंकारित्व रूपकत्व प्राप्त होता है।

(क) रूपकत्व

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि के पास भाव रूपों में रंग भरने का बड़ा साधन प्रकृति से ही मिलता है। लौकिक भावों, भावनाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों का सम्यक् दर्शन कराने के लिए कवि प्रकृति से उपमायें उधार लेता है और इस प्रकार मानों प्रकृति को कृतज्ञ करता है। उल्लास को व्यक्त करने के लिए लहर, अवसाद को व्यक्त करने के लिए सन्ध्या, अनुराग को व्यक्त करने के लिए रागमयी सन्ध्या कवि को अपने धर्म या गुण देती है और कवि भाव चित्रण करने लगता है। इसे प्रकृति द्वारा अलङ्करण कह सकते हैं। यह अलंकारित्व साम्य के या आरोप अध्यवसान के रूप में ही होता है अत इसे रूपकत्व की व्यापक संज्ञा दी जा सकती है।

(ख) उद्दीपकत्व

इसी प्रकार प्रेम आदि भावों के वातावरण में नानारूपिणी प्रकृति अपना योग-दान करती है, प्राकृतिक सौन्दर्य की भूमिका में मानव अपने हृदय की रागात्मक वृत्तियों को प्रकाश देता है। इस प्रकृति द्वारा उद्दीपन कहते हैं।

साधन-रूप में

प्रकृति कविता की रस भूमिका में आती है। 'रस' वस्तुत मन की भावपूर्णता की स्थिति है। मनुष्य में हृदय है रागमय अत प्रकृति भाव का आलम्बन न होकर उद्दीपन बनती है और मानवी भावों में रंग भरती है। प्रकृति विषयक कविताओं का संचय किया जाए तो अधिकांश में प्रकृति का उद्दीपकत्व ही दिखाई देगा। रीति-काव्य का समस्त वासना-वलित शृंगार-वर्णन और रूप वर्णन, नख शिख वर्णन और ऋतुवर्णन प्रकृति के 'उद्दीपकत्व' को अथवा 'रूपकत्व' को ही एकमात्र आधार मानकर चलता है।

उद्दीपकत्व

यह कहा जा चुका है कि अपने 'उद्दीपकत्व' में प्रकृति व्यक्ति की रस भूमिका को सृष्टि करती है। नायक नायिका के संयोग या वियोग 'शृंगार' के चित्रण में प्रकृति ही उद्दीपन विभाव बनती है और सुख अथवा दुःख, उल्लास अथवा वेदना का उद्दीपन करती है।

जब तक मनुष्य के पास स्पन्दनशील हृदय है—अर्थात् जबतक उसमें कुछ भावनाएँ हैं, कुछ अनुभूतियाँ है तब तक वह अपने अन्तर्गत भाव रूप की प्रकृति में छाया देखता रहेगा। और जबतक प्रकृति से वह तादात्म्य रहेगा, वह प्रकृति से प्रेम के, शोक के, ताप के और सहानुभूति के मादक और निष्ठुर, उग्र और कोमल आघात पाता रहेगा। यह लौकिक अनुभव की बात है कि विषाद की मनःस्थिति में झरना अश्रु बहाता, क्रन्दन करता हुआ और हर्ष की मनोदशा में मधुर हास्यध्वनि करता हुआ हमें प्रतीत होता है। यह व्यावहारिक मनोविज्ञान का विषय है।

मनुष्य का प्राकृतिक जीवन प्रकृति के क्रोड में ही है। जयशंकर प्रसाद के 'प्रेमपथिक' में प्रकृति प्रेम-भाव की भूमिका का कार्य करती है। इसका एक उदाहरण देखिए—

१ छोटे-छोटे कुंज तलहटी गिरि कानन की शस्य भरी,
भर देती थी हरियाली ही हम दोनों के हृदयों में।[1]

२ शीतल पवन लिये अंगों को कँपा दिया करती थी जो,
वे जाड़े की लम्बी रातें बातों में कट जाती थीं।[1]

---

[1] प्रेमपथिक (प्रसाद)

और जब कवि आध्यात्मिक प्रेम के संकेत देता है तो उसमें भी वातावरण की सृष्टि के लिए प्रकृति आती है--

> शिशिर कणों से लदी हुई कमली के भीगे हैं सब तार,
> चलता है पश्चिम का मारुत लेकर लेकर शीतलता का भार।
> भीग रहा है रजनी का यह सुन्दर कोमल कवरी भार
> अरुण किरण सम कर से छू लो खोलो प्रियतम खोलो द्वार।
> (झरना प्रसाद)

प्रेम तत्त्व की मार्मिक व्यंजना करने के लिए उन्होंने इसी प्रकार के कई प्रकृति रूप दिये हैं।

रूपकत्व

उद्दीपकत्व से सम्बद्ध इस प्रकार में प्रकृति के नाना पदार्थ कवि की अलंकरण वृत्ति के उपकरण उपादान बनते हैं। उदाहरणार्थ रूप या नख शिख वर्णन में और व्यापार-वर्णन में कमल, चन्द्र आदि प्रकृति विषयों और सवटनाओं को उपमान बनाया जाता है। इनमें प्रकृति का पूर्ण स्वतन्त्र चित्रण नहीं होता, केवल उसके कुछ तत्वों, पदार्थों या व्यापारों का स्फुट नियोजन या आभास ही होता है।

कवि प्रकृति के विषयों (पदार्थों) अथवा सघटनाओं से अलकरण की योजना साम्य के (सादृश्य) के आधार पर करता है।

समता-मूलक अलङ्कार प्राय: 'उपमा' के ऊपर अवलम्बित हैं और 'उपमा' में अधिकांश उपमान प्रकृति से संचित किये जाते हैं। नख से लेकर शिख तक के उपमानों की लम्बी सूची शृंगार प्रधान काव्यों में कवियों ने प्रस्तुत की है। आलोच्य काल में भी इस प्रकार की कल्पना का दारिद्र्य नहीं है। नायिका के सुन्दर मुख की कल्पना करते ही पूर्णचन्द्र और प्रफुल्ल कुसुम सामने आये बिना नहीं रहते। प्रकृति में उपमान खोजने का रहस्य यह है कि प्रकृति के रूपों तथा व्यापारों दोनों में सौन्दर्य की और कुरूपता की, कोमलता की और भीषणता की सुकुमारता और कठोरता की, चचलता की और स्थिरता की, मलिनता और उज्ज्वलता की, जितनी उत्कृष्ट प्रतिमाएँ कवि-कल्पना को सहज प्राप्त हैं, पृथ्वी पर अन्यत्र दुर्लभ हैं। यदि—जीवन के दूसरे क्षेत्र न खोजे जायँ तो भी प्रकृति का भण्डार इतना सम्पन्न है

है कि उसमें संसार के किसी भी 'धर्म' (गुण) के आधार पर उपमान अच्छे से अच्छे मिल जायँगे। कदाचित् इस प्रकार की सारी सूची समाप्त हो जाने पर ही कविगण प्रकृति से भिन्न अन्य पदार्थों की ओर मुड़े होंगे।

उपमा में, उत्प्रेक्षा में, अपह्नुति में, सन्देह में, भ्रान्तिमान में, सबसे बढ़कर रूपक में, इन प्रकृतिगत उपमानों का सदुपयोग होता है। दृष्टान्त अप्रस्तुत प्रशंसा इत्यादि अलंकारों में भी उपमान से कार्य लिया जाता है। अतः इस प्रकार के अलंकरण को भी हमने रूपकत्व की व्यापक संज्ञा दी है।

अलंकारों का यह उपयोग कवि अनादि काल से करता चला आ रहा है, इस काल में कुछ मौलिक प्रयोग भी हुए। कवि 'प्रसाद' ने रूप-वर्णन के लिए प्राकृतिक अवयवों से ही साधन जुटाये—

ये वंकिम भ्रू, युगल कुटिल कुन्तल घने,
नील नलिन से नेत्र—चपल मद से भरे,
अरुण राग रंजित कोमल हिमखण्ड से—
सुन्दर गोल कपोल सुढर नासा बनी!
धवल स्मित जैसे शारद घन बीच में—
(जो कि कौमुदी से रंजित है हो रहा)
चपला सी है ग्रीवा हँसी से चढ़ी।
रूप जलधि में लोल लहरियाँ उठ रहीं
मुक्तागण हैं लिपटे कोमल कम्बु में।[1]

'उपमा', 'उत्प्रेक्षा' और 'रूपकातिशयोक्ति' के अलंकारों द्वारा प्रकृति ही यहाँ 'रूप' की रेखाएँ निर्माण करती हैं।

प्रकृति के विषय अप्रस्तुत की व्यंजना करने वाले प्रस्तुत के रूप में भी आते हैं। इसे प्रतीक योजना की व्यापक संज्ञा दी जा सकती है। अन्योक्तियाँ भी वस्तुतः प्रतीक विधान के ही क्रोड़ में समाविष्ट हो जाती हैं। इसके उदाहरणों की कविता में सीमा नहीं। समग्र अन्योक्ति काव्य इसी के आधार पर है। जब कवि ने

नहिं पराग नहिं मधुर मधु
नहिं विकास इहि कालु।

---

१ रूप (झरना प्रसाद)

अली, कली ही सों बिंध्यो
आगे कौन हवालु ?

कहा था तो उसके पराग, मधु, विकास, कली और अलि (मधुर) 'प्रस्तुत' होते हुए भी किन्हीं 'अप्रस्तुतों' के सूचक थे। इसी प्रकार का उदाहरण है रूपनारायण पाण्डेय की 'दलित कुसुम' कविता—'अहह, अधम आँधी आ गइ तू कहाँ से ?' यह एक उदाहरण है। आलोच्य-काल में प्रकृति के उपादानों पर शत शत अन्योक्तियों की रचना हुई है जिनका उल्लेख किया जा चुका है।

राष्ट्रीय मनोभूमिका म भी जब 'एक भारतीय आत्मा' ('पुष्प की अभिलाषा' में) पुष्प के सुरबाला के गहनों में न गूँथे जाने की, प्रेमी माला म न बिंधे जाने, सम्राटों के शव पर न डाले जाने और देव मस्तक पर न चढ़ने की इच्छा प्रकट करते हुए मातृभूमि पर शीश चढ़ाये जानेवाले वीरों के ही पथ पर फेंक दिय जाने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं तो वस्तुत वे 'प्रस्तुत' से 'अप्रस्तुत' (बलि दानियों क प्रति श्रद्धालु व्यक्ति) का ही संकेत करते हैं।

दार्शनिक भावभूमिका में भी प्रकृति प्रतीक प्रस्तुत कर सकती है। जब बदरीनाथ भट्ट

सागर में तिनका है बहता,
उछल रहा है लहरों के बल
'मैं हूँ मैं हू' कहता !

लिखत हैं तो व माया के भव सागर म बहनेवाले तुच्छ जीव के अहंकार का इंगित करते हैं।

आध्यात्मिक भाव भूमिका में भी प्रकृति के प्रतीक ग्रहण किये जाते हैं। प्रकृति से रहस्य की व्यञ्जना गुप्त जी ने 'आय का उपयोग' में की है—

हम अपनी अपनी कहते हैं किंतु सीप क्या कहती है ?
कुछ भी नहीं, खोलकर भी मुँह वह नीरव ही रहती है !
उसके आशय की क्या चाह ?
ताक रहे सब तेरी राह !

(सरस्वती सितम्बर १९१८)

— प्रेम —

मनुष्य जीवन की मूलवृत्ति काम है और काम ही लौकिक भाषा में प्रेम है। इसके सम्बन्ध में इतना ही कथन पर्याप्त है।

'प्रेम' का तत्व आलोच्य-काल में भी इतना अधिक व्यापक दिखाई देता है कि उसका पृथक् अनुशीलन आवश्यक समझा गया।

समस्त साहित्य में और कविता में प्रेम की व्याप्ति है। हिन्दी के शैशव के उस पूर्व मध्ययुग में जब कवि वीरगाथाओं के द्वारा अन्तर्युद्ध (Civil war) में व्यक्तित शौर्य के साथ प्रेम का पुट देते थे, तब प्रेम का तत्व उन रोमांचक वीरगाथाओं में ही सम्मिश्रित हो जाता था।

भक्ति के युग में कवियों का प्रेम भाव ईश्वर की भक्ति में पर्यवसित हो गया। उस समय के भक्त और संत कवियों ने अपनी प्रेम भावना का उन्नयन किया था भक्ति भावना में। भक्त कवियों में शृंगार-वर्णन प्रस्तुत तो अवश्य है, परन्तु प्रेम के निम्न वासना रूप की उसमें प्रतिष्ठा नहीं है। उदाहरण के लिए सूर ने अपने गीतों में राधा और कृष्ण के ऐन्द्रिय प्रेम के कई चित्र दिये हैं—उनमें एक आलंकारिक गोपन है।

मीरा के पदों में तो अभुक्त प्रेम की ही पिपासा को अभिव्यक्ति मिली है। इसका इंगित इस पद में मिलता है—

> पचरंग चोला पहर सखी मैं झुरमुट खेलन जाती
> ओह झुरमुट मा मिल्यो साँवरो खोल मिली तन गाती।

रीति युग में प्रेम के अतिरिक्त जैसे दूसरा विषय ही न था। रीति-काव्य के प्रवर्तक कवि केशवदास अपनी 'रामचन्द्रिका' में राम से ये शब्द कहलाते हैं—

> अघन हमारो कामकेलि को कि ताड़िवे को
> ताजनो विचार को कै व्यजन विचारु है।
> मान की जवनिका कि कजमुख मूँदिवे को
> सीताजू को उत्तरीय सब सुखसारु है।

शृंगारी कवि के पास तो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मनुष्य की इस अनादि वासना को कवि ने रूप चित्रण और रति चित्रण में मूर्त किया। कृष्ण और राधा की ओट लेकर, शील और श्लीलता के सब

बन्धन तोड़कर जो कुछ कहना था कह दिया, स्वयं कवि के अतिरिक्त राजन्य वर्ग की काम-पूर्ति भी इसमें हावी थी। फल यह हुआ कि कविता वासना-वलित कुत्सित रंग में रँग गई, जिसे रम्य ही कहा जा सकता है। भाँति भाँति की काम चेष्टाएँ इस कविता ने दिखाई। यह अच्छा ही हुआ कि हम इसे 'शृंगार' के नाम से जानते हैं, 'प्रेम' की पवित्र सज्ञा इसके साथ नहीं जोड़ी गई। हम यहाँ 'शृंगार' का शास्त्रीय अर्थ नहीं लेते।

प्रेम-काव्य

प्रेम के तत्त्व की विचारणा आलोच्य काल में कई कवियों ने की है। इस प्रकार का पहला प्रयास था १६वीं शताब्दी में अनुवादित 'एकान्तवासी योगी' (मूल कृति 'हरमिट' गोल्डस्मिथ)। 'एकान्तवासी योगी' में मूल कवि ने प्रेम को वासना के रूप में ही प्रदर्शित न करके मानवीय वृत्ति के शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित किया। प्रेम की परीक्षा लेने की ऊपरी उदासीनता से खिन्न होकर प्रेमी विरक्त हो जाता है और अन्त में प्रेमपात्र नारी उसके अनुसन्धान में निकलती है। वे एकान्त वन में अकस्मात दैवी सयोग से मिल जाते हैं और प्रेम की सत्यता अन्त में सिद्ध होती है। इसका प्रभाव इस काल के अनेक लघुकाव्यों के रूप में फलित हुआ—

(१)	'प्रेम पथिक' (ब्रजभाषा)	प्रसाद
(२)	'प्रेम पथिक' (खड़ी बोली)	"
(३)	'शिशिर-पथिक' (ब्रजभाषा)	रामचन्द्र शुक्ल
(४)	'मिलन'	रामनरेश त्रिपाठी
(५)	'ग्रन्थि'	सुमित्रानन्दन पन्त

यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रेम कथामूलक आख्यान लिखने की प्रवृत्ति हिन्दी में प्रथम बार देखी गई। इनकी कथा पर और विषय पर 'एकान्तवासी योगी' का प्रभाव है। 'प्रेम-पथिक' (ब्रजभाषा) में कवि 'प्रसाद' ने प्रेम को साकार रूप में लाकर उससे कहलाया—

> प्रेम ! चक्रवर्ती राजा के राज।
> हाय, दुहाई सुनी जात नहिं काज।
> × × ×
> लखि सुकुमार तुम्हें हम शिक्षा देत।
> फिरहु 'पथिक' यह मग अति दुःखनिकेत।

प्रेम के सांसारिक रूप में मानव को प्रवंचना और प्रतारणा मिलती है और तब वह अवसाद खिन्न हो उठता है। ऐसे समय उसे ज्ञानी विचारकों की वाणी अभिभूत कर लेती है और यह इस प्रकार सोच उठता है—

यह प्रेम को पथ कराल है री तरवार की धार पै धावनो है।
—बोधा कवि

प्रेम का यह वियोगपक्ष आत्मगत है और भुक्तभोगी ही उसे जानता है। खड़ी बोली के 'प्रेमपथिक' में प्रसाद ने इसका आदर्शीकरण किया था।[१]

प्रेम का निराशावाद इससे भी अधिक अधिक मर्मस्पर्शी रूप में 'ग्रन्थि' में श्री सुमित्रानन्दन पंत ने दिया—

शैवलिनि जाओ मिलो तुम सिन्धु से
अनिल आलिंगन करो तुम गगन को
चन्द्रिके, चूमो तरंगों के अधर
उडुगणों गाओ पवन वीणा बजा
पर हृदय, सब भाँति तू कंगाल है
देख रोता है चकोर इधर सिहर।
वह मधुप बिंधकर तड़पता है, यही
नियम है संसार का रो हृदय रो।

प्रसाद ने 'प्रेम' के तत्व का मनन मंथन किया —

दु:खमूल विपत्तिसागर प्रेम है वह रोग।
प्रेम ? सिंधु अथाह, थाह लहै न कोऊ तीर।
हा ! मनोरथ तरल तुंग तरंग उठत गंभीर।

और अन्त में यह निष्कर्ष निकाल पाया था—

प्रेम, सों जनि प्रीति कीजो समुझियो मन माँहि
प्रेम को जनि नाम लीजो भूलि जाओ याहि।[२]

परन्तु प्रेम को कवि न भूल सका। उसने फिर फिर प्रेम की पीड़ा में पड़ना ही स्वीकार किया। उसे बार-बार यह अनुभव तो होता रहा कि—

१ देखिए पीछे आख्यानक कविता धारा।
२ प्रेमपथिक (ब्रजभाषा प्रसार)।

हृदय खोलकर मिलनेवाले बड़े भाग्य से मिलते हैं
मिल जाता है जिस प्राणी को सत्य प्रेममय मित्र कहीं
निराधार भव सिंधु बीच वह कर्णधार को माता है
प्रेम नाव खेकर जो उसको सचमुच पार लगाता है।[1]

प्रेमी प्रेम के सुन्दर आनन्द स्वप्न देखा करता है। एक मनोराज्य की एक झाँकी दर्शनीय है—

शून्य हृदय में प्रेम जलद माला कब फिर घिर आयेगी?
वर्षा इन आँखों से होगी, कब हरियाली छायेगी?
रिक्त हो रही मधु से सौरभ, सूख रहा है आतप से,
सुमन कली खिलकर कब अपनी पंखड़ियाँ बिखरावेगी?

यह स्पष्ट है कि प्रेम मानव-जीवन का अंतिम साध्य ही है—

लम्बी विश्व कथा में सुख निद्रा समान इन आँखों में,
सरस मधुर छवि शान्त तुम्हारी कब आकर बस जावेगी?

और वस प्रेम में उसी प्रकार समस्त कामनाएँ लीन हो जाती हैं, जैसे गीता के कृष्ण ने

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्।
तद्वत्कामाऽय प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न कामकामी[2]

द्वारा सूचित किया है—

मन-मयूर कब नाच उठेगा कादम्बिनी-छटा लखकर
शीतल आलिङ्गन करने को सुरभि-लहरियाँ आयेंगी।
बढ उमग सरिता आवेगी आर्द्र किये सूखी सिकता,
सकल कामना स्रोत लीन हो पूर्ण विरति कब पावेगी?

(झरना प्रसाद)

प्रेम का आदर्शीकरण आलोच्य-काल की कविता में हुआ है। प्रेम एक निश्छल निष्कपट वृत्ति है, निःस्वार्थ है। वह जीवन की प्रेरक शक्ति है, उसका सार तत्त्व है, जीवन का लक्ष्य है और ईश्वर का ही रूप है। इस प्रकार का दर्शन कविता में मिलता है। 'प्रेम पथिक' (खड़ी बोली) में उसके आदर्शीकरण में श्री प्रसाद ने लिखा—

---

१ प्रेम पथिक (प्रसाद) २ गीता २ ७०

प्रेम पवित्र पदार्थ न इसमें कहीं कपट की छाया हो।'

प्रेम को व्यक्ति में ही सीमित वृत्ति या तत्व न मानकर प्रभु का स्वरूप मानना इष्ट है

इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्ति में बना रहे
क्योंकि यही प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सबको समता है'

प्रेम को गीता के कर्मयोग की भाँति ही एक निस्वार्थ, निष्काम यज्ञ के रूप में कवि ने अपने काव्य 'प्रेम-पथिक' में प्रतिष्ठित किया—

पथिक! प्रेम की राह अनोखी भूल भूलकर चलना है
घनी छाँह है जो ऊपर तो नीचे काँटे बिछे हुए,
प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा
तब तुम प्रियतम स्वर्ग विहारी होने का फल पाओगे।'

प्रेम एक निरपेक्ष निस्वार्थ जीवन-वृत्ति है। प्रेमी से प्रतिदान लेने का स्वार्थ उसमें नहीं है, इस निःस्वार्थ आसक्ति का रूप मैथिलीशरण गुप्त अपने 'प्रेम पत्र' में प्रस्तुत करते हैं—

प्रणय-पावक नित्य जला करे,
हृदय पिण्ड सदैव गला करे।
पर तुम्हें कुछ भी न खला करे,
कुशल हो भगवान भला करे।

उसमें प्रेमी के प्रति मधुर और मार्मिक उपालम्भ भी है

बस यही यदि था करना तुम्हें,
हृदय था फिर क्या हरना तुम्हें ?
तनिक जो तुम नेह निबाहते
समझते—कितना हम चाहते।

परंतु उसमें प्रेमपात्र के प्रति आक्रोश और अनिष्ट कल्पना नहीं है—

तुम यहाँ सुधि लो कि न लो कभी,
उचित उत्तर दो कि न दो कभी।
पर यही कहते हम हैं अहो!
तुम सदैव सहर्ष सुखी रहो!

---

१ प्रेमपथिक प्रसाद'

'प्रेम' शाश्वत और चिरन्तन है। उसकी पूर्णता इसी दृश्य जगत में नहीं हो जाती। प्रेम जगत का चालक तत्त्व है—

प्रेम जगत का चालक है इसके आकर्षण में खिंच के
मिट्टी या जल पिंड सभी दिन-रात किया करते फेरा
इसकी गर्मी मरु,धरणी,गिरि,सिन्धु सभी निज अन्तर में
रखते हैं आनन्द सहित, है इसका अमित प्रभाव महा।[1]

प्रेम जीवन का एक प्रधान लक्ष्य, प्रधान प्रेरणा के रूप में देखा गया है।

मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये,
कौन कहता है जगत है दुःखमय?

प्रेम एक पवित्र प्रेरणा है, गंगा की धारा है जिसके बिना हृदय मरुस्थल है—

और प्रेम, करुणा गंगा यमुना की धारा बही नहीं
कौन कहेगा उसे महान ? न मरु में उसमें अन्तर है।[1]

प्रेम इतनी अभीप्सित वस्तु है, पवित्र वस्तु है, इसी कारण वह हृदय में आनन्द की सृष्टि करता है—

यह सरस संसार सुख का सिन्धु है।
इस हमारे और प्रिय के मिलन से
स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल रहा।[2]

प्रेम एक व्यक्ति के प्रति है और वह अनन्य भी है प्रेम जिस व्यक्ति में हो उसके लिए जीवित रहने से भी अधिक अपने आपको मिटा देने का आदर्श है—

इसके बल से तरुवर पतझड़ कर वसन्त को पाते हैं
इसका है सिद्धान्त—मिटा देना अस्तित्व सभी अपना।[1]

परंतु वह ऐकान्तिक ही नहीं है, रामनरेश त्रिपाठी ने 'मिलन' में

---

१ प्रेम पथिक प्रसाद २ मिलन, झरना 'प्रसाद'

प्रेम को जीवन का सारतत्त्व ही नहीं, स्वर्ग अपवर्ग और ईश्वर का प्रतिरूप भी माना है—

गन्ध विहीन फूल है जैसे
चन्द्र चन्द्रिका हीन
यों ही फीका है मनुष्य का
जीवन प्रेम विहीन
प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है
प्रेम अशङ्क अशोक
ईश्वर का प्रतिबिम्ब प्रेम है
प्रेम हृदय-आलोक।[1]

और विश्व को ही प्रियतम मानने पर विरह भी विरह नहीं रह जाता—

प्रियतम मय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ
फिर तो वही रहा मन में, नयनों में प्रत्युत जगभर में,
कहाँ रहा तब द्वेष किसी से क्योंकि विश्व ही प्रियतम है।[2]

इस प्रकार प्रेम विश्व प्रेम तक पहुँचता है।

प्रेम का यह आदर्शीकरण समाजो-मुख होने में भी होता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम अंत में समाज प्रेम, विश्वप्रेम की भावना उत्पन्न करता है—

रामनरेश त्रिपाठी ने सूफी मत के प्रेमवाद के रहस्य की व्यंजना की है—

फूल पत्ती में पल्लव में प्रियतम रूप विलोक
भर जाता है महा मोद से प्रेमी का उर ओक
प्रेम भरे अधखुले दृगों से शशि को देख सहास
प्रेमी समझ मुग्ध होता है प्रियतम हास विकास[1]

सचराचर संसार इस प्रकार प्रेममय हो जाता है और

जन-जन में प्रेमी को दिखती है प्रियतम की कान्ति
इससे उसे लोक सेवा में मिलती है अति शान्ति।[1]

इस प्रकार यह सूफी ढंग का प्रेमवाद 'मानववाद' में पर्यवसित हो जाता है।

---

१ मिलन 'त्रिपाठी' २ प्रेमपथिक 'प्रसाद'

५ : 'भक्ति' और 'रहस्य'

'भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है।' परन्तु यदि लौकिक भाषा में कह तो कह सकते हैं कि 'भक्ति' मनुष्य की श्रद्धा वृत्ति की सर्वोच्च स्थिति है। 'प्रसाद' के शब्दों में श्रद्धा का पूर्ण स्वरूप भक्ति है।[1]

अपने रूढ़ अर्थ में भक्ति 'ईश्वर में अनन्य प्रेम' है।

'भक्ति' का आलम्बन 'परोक्ष सत्ता' है जो कभी इस व्यक्त सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करनेवाली और कभी सृष्टिकर्त्ता, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर मानी जाते हुए भी सूक्ष्म (निराकार निर्विकार) रूप वाली मानी गई है। दार्शनिक भूमिका में कहें, तो उसकी दो धाराएँ हैं —

(१) सगुण वादी भक्ति साकार उपासना
(२) निर्गुण वादी भक्ति निराकार उपासना

सगुण वादी भक्ति की किसी पृथ्वी प्रसूत मानव में ईश्वरत्व की कल्पना या भावना या धारणा करते हुए उसमें अनन्य आस्था है इसे 'अवतारवाद' कहा जाता है और ऐसे रूप के उपासक 'भक्त' नाम से पुकारे जाते हैं। आचार पक्ष का भी इसमें विधान है। निर्गुणवादी भक्ति में ईश्वर को अदृश्य किंतु अन्तश्चक्षु से दृश्यमान् निराकार मानकर उसकी उपासना है। उसके ऐसे रूप के उपासक पारिभाषिक भाषा में 'सन्त' कहे जाते हैं।

मेरा मत यह है कि दोनों में परम सत्ता के प्रति आस्था तो मूलभूत है ही, परन्तु जो भावनावादी हैं वे ही सगुण उपासना या भक्ति की ओर झुकते हैं, और जो विवेकवादी अथवा बुद्धिवादी हैं वे निर्गुण उपासना या 'ज्ञान' का,

---

१ 'भक्ति' चित्राधार प्रसाद

मार्ग अपनाते हैं। 'भक्ति' में व्यक्तिगत श्रद्धा का तत्त्व प्रधान होता है, 'ज्ञान' में 'चिन्तन' का। इस प्रकार पहिली प्रेमवादी धारा है दूसरी ज्ञानवादी।

सगुण : श्रद्धामूलक धारा

सगुण भक्ति या साकार उपासना भक्ति की भावना प्रधान धारा है। ईश्वर के प्रति विश्वास के लिए लौकिक अवलम्ब की खोज में राम और कृष्ण की उपासना ईश्वरावतारों के रूप में प्रारंभ हुई और रामभक्ति और कृष्ण भक्ति की दो बृहद् शाखाएँ जन-जीवन में प्रवाहित हुईं।

सगुण भक्ति की ये द्विविध धाराएँ पौराणिक 'अवतारवाद' पर प्रतिष्ठित हैं और इस 'अवतारवाद' का, गीता में, प्रतिष्ठापक मन्त्र है—

'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।'

निर्गुण : बुद्धिमूलक धारा

निर्गुण भक्ति या निराकार उपासना का भाव भक्ति की ज्ञान प्रधान धारा है। बुद्धि की प्रक्रिया से ईश्वर को जानने का इच्छुक सूक्ष्म तत्त्व के रूप में ही उसका चिन्तन करता है और वह उसे सर्वव्यापी, सर्वनियन्ता, सर्वोपरि मानते हुए भी व्यक्त आकार नहीं देता। आसक्ति का पुट होते ही यही निर्गुण ईश्वर की उपासना करनेवाली ज्ञान-प्रधान धारा प्रेमाश्रयी हो जाती है।

पिछले युगों की भक्ति की कविता में और आधुनिक युग की भक्ति की कविता में आकाश-पाताल का अन्तर है। वस्तुतः भक्ति की पुरानी धारणा आज नितान्त परिवर्तित हो गई है। प्राचीन और अर्वाचीन भक्ति में क्या अन्तर है? प्रस्तुत लेखक ने अपने आलोचना-ग्रंथ 'हिन्दी कविता का क्रांति-युग' में लिखा है[1]

"तुलसी और सूर के भक्ति के गीतों ने भगवद्भक्ति को मानव-हृदय की गङ्गा बना दिया था, जिसमें स्नान करके जन मन पवित्र होता था गङ्गा की उस निर्मल धारा में कोई पंकिलता न थी। मीरा के गीत अपनी माधुर्य भावना के स्पर्श से उस धारा में मादकता का पुट ला देते हैं।"

---

१ हिन्दी कविता का क्रांति-युग प्रथम संस्करण। 'भक्ति और रहस्य'

फिर राजनैतिक जड़ता का एक युग आया। ज्योंही हिन्दी के कवियों को राजाश्रय प्राप्त हुआ उनकी ईश्वर भक्ति भी अपने स्वर्गीय उत्सग से च्युत हो गई और राजसी सिंहासन में अपना आलम्बन अवलम्बन खोजने लगी। "दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा'—जहाँ भक्ति का आलम्बन इस प्रकार नीचे उतर जाता है, वहाँ कविता की उच्चता का पतन भी अवश्यम्भावी था।

और जिस दिन यह पतन हुआ 'भक्ति' तभी से कवि के पास से चली गई था। अब उसका शव रह गया था कृष्ण राधा परक शृंगारिक कविता के रूप में। इस शव-साधना में दो शताब्दियाँ बीत गई।

१६ वीं शताब्दी म इसी जड़ता के भीतर भारत में नवोत्थान आया। हिन्दी कविता जब भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैसे नवयुग के प्रतिभा-शाली कवि के सामने आई तो उन्होंने उसका शृंगार-संस्कार भक्ति और रीति की प्राचीन परिपाटियों से किया। उन्होंने भी सूर और मीरा की भाँति पद लिखे और देव और मतिराम की भाँति मुक्तक (कवित्त-सवैया आदि) छन्द भी। संस्कार के प्रच्छन्न प्रभाव के कारण उनमें भक्ति और रीति की कविता का पुनरुत्थान सा लक्षित हुआ। वस्तुत उनकी निजस्वता तो उनको समाज स्पर्शी रचनाओं में ही प्रस्फुटित हुई थी।

भारतेन्दु के राशि राशि पद भले ही, रूढ़ि के अनुसार, कवल 'रग' (विषय विन्यास) और 'रूप' (भाषा और छंद विन्यास) के आधार पर, 'भक्ति' की कोटि में रख दिये जाएँ, परन्तु इस भक्ति का जैसे जीवन क्रम से कोई सम्बन्ध ही न हो। वह भक्ति मध्ययुग के कवि साथ ही तिरोहित होगई थी। अब तो यह मानसिक ईश्वर रति ही रह गई।

इस भूमिका के अनन्तर, यहाँ ऐसी कविता को जो ईश्वर या भगवान के प्रति विनिदित हुई है वस्तुत 'परोक्ष सत्ता' के प्रति ही कहना चाहिए। प्राचीन युग में ऐसी कविता को 'भक्ति' की कोटि दी जाती थी।

ईश्वरोन्मुख प्रवृत्ति को 'भक्ति' कहा जाता रहा है केवल इसी अर्थ में इसे 'भक्ति' नाम दे सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में परोक्ष सत्ता के प्रति मनुष्य की उन्मुखता सासारिक निराश्रय की ही प्रतिक्रिया होती है।

'भक्ति' या परोक्ष सत्ता को स्वीकृति, दर्शन के अनुसार, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। अत 'परोक्ष सत्ता के प्रति' कविताओं में हमें आध्यात्मिक प्रभावों का अन्वेषण करना होगा।

जिस काल की कविताओं की हम समीक्षा कर रहे हैं उसमें वह जीवनस्पर्शी आध्यात्मिकता नहीं मिलती जो मध्ययुग के भक्तों और सन्तों में दिखाई दी 'सन्तन को कहा सीकरी सों काम ?' यह पद कवि के हृदय से ही निकला था, परन्तु आज के कवि में वह विश्व से विरक्ति, वह एक मात्र विश्व स्रष्टा से अनुरक्ति, यह अनन्य आसक्ति ह कहाँ ? उस आध्यात्मिकता का भी बौद्धीकरण (rationalisation) इस युग की विचारधारा में हो गया है।

रवीन्द्रनाथ ने कवि जीवन के प्रभात में गाया था —

'मरण रे तुहुँ मम श्याम समान।'

ऐसी कविताओं को देखकर ही हम उन्हें भक्त कहने लगें तो यह 'भक्त' का अपमान होगा। यह परिवर्तन भी आकस्मिक या अकारण ही न था। भारत का पिछला सांस्कृतिक नवचेतन इसका स्रष्टा है। भक्ति-कविता की प्राचीन परम्परा १६ वी शती के साथ मिट गई और नवीन परम्परा नये रूप में प्राप्त हुई।

१६ वीं शताब्दी में जो आध्यात्मिक रंग के आन्दोलन (ब्राह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज) आध्यात्मिक महापुरुषों (राजा राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परम हंस, विवेकानन्द आदि) के द्वारा प्रवर्तित हुए उन्हीं का मानसीकरण वास्तव में २० वीं शताब्दी में दिखाई दिया। स्वयं बंगाल में रवीन्द्रनाथ के 'गीताञ्जलि', 'नैवेद्य' आदि के ईश्वरपरक गीत सनातन 'भक्त' की भावना स नहीं गाये गये हैं। 'भक्ति' वहाँ केवल एक मानसिक अनुभूति ही रह गई है। भक्ति की विभिन्न पार्श्व प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं —

'अवतारवाद'

राम और कृष्ण अवतार के रूप में ही भक्ति के आलम्बन हो सके थे। तुलसी सूर ने राम को हरि रूप में ही चित्रित किया था। उसी परिपाटी में १६ वीं शताब्दी में राम और कृष्ण हरि के अवतार के रूप में माने जाते रहे। भारतेन्दु जब कहते हैं कि 'अब तो जागो चक्रधर !' तो वे हरि का ही आह्वान करते हैं।

परंतु ब्राह्म समाज और आर्यसमाज ने जो धर्म-सांस्कृतिक आन्दोलन भारतीय जीवन में, पिछली शताब्दी में किये उनके बुद्धिवादी प्रभाव से 'अवतारवाद' का ग्रहण उसी रूप में नहीं हुआ जिस रूप में यह मध्ययुगीन भक्ति-काव्य में प्रतिष्ठित था। भक्ति काव्यों का 'अवतारवाद' वस्तुतः उनके युग के प्रधान आचार्यों रामानन्द और वल्लभाचार्य के भक्ति-दर्शनों का ही प्रतिरूप था। जिस समय धर्ममूलक संस्कृति विदेशी सत्ता के उत्पीड़न से संकटापन्न थी उस समय एक ऐसे ईश्वर की कल्पना सहज ही शान्तिदायिनी हुई जो 'असुरों' और दुष्टों का संहारक और साधु-सन्तों की और धर्म (सत्यपक्ष) का परित्राता और संस्थापक हो सके। अवतार की कल्पना इस लिए सहज ही ग्राह्य हो गई। राम और कृष्ण दोनों का स्वरूप 'राम चरित मानस' और 'सूरसागर' में 'असुर-संहारक' का ही है।

अवतारवाद का ठीक इसी रूप में पुनरुत्थान नहीं हुआ। गीता में कृष्ण (भगवान् रूप में) अपने अवतार का उद्देश्य धर्म-संस्थापन (या धर्म का अभ्युत्थान) साधु-परित्राण, दुष्ट विनाश आदि स्पष्ट करते हैं। आज के युग में इसका समन्वय समाज उद्धार में हो जाता है।

इस नवीन अवतारवाद के प्रभाव में ही वैष्णव कवि मैथिलीशरण गुप्त भी सर्वेश ईश्वर का राम रूप से भावन करते हुए उसका 'अवतार' लोक-शिक्षार्थ हुआ ही मानते हैं

लोक शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया।
निर्विकार निरीह होकर, नर सदृश कौतुक किया।
राम नाम ललाम जिसका, सर्वमंगल धाम है।
प्रथम उस सर्वेश को, श्रद्धा-समेत प्रणाम है॥[1]

'साकेत' में भी (जिसे कवि राम-चरित्र ही मानता है[2]) कवि ने राम के द्वारा अपने अवतार के उद्देश्य की कल्पना की है उससे अधिक स्पष्ट अवतार वाद की आस्था क्या होगी?

मैं आर्यों को [आदर्श बताने आया।
जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया॥
सुख शान्ति हेतु मैं क्रांति मचाने आया।
विश्वासी का विश्वास बचाने आया॥

× × ×

१ रंग में भंग मंगलाचरण २ 'राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है।—साकेत

भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया।
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया॥
सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया।
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया॥
अथवा आकर्षण पुण्यभूमि का ऐसा।
अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा॥

युग का बुद्धिवाद और उसमें पड़ा सिसकता हुआ अवतारवाद 'साकेत'कार की वाणी में अपनी पुकार भरने लगा, इसीलिए 'साकेत' के मंगलाचरण में प्रश्न रूप में राम की ईश्वर की कल्पना है

राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या?
× × ×
तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे!

संशय के वातावरण में पड़ा हुआ 'अवतारवाद' यहाँ है फिर भी यह कहना चाहिए कि कवियों में केवल मैथिलीशरण गुप्त ऐसे हैं जिनका 'अवतारवाद' अटल रह सका है वे तो कृष्ण को भी राम के समकक्ष ही मानते हैं।

वस्तुतः उन पर राम (और कृष्ण) की 'भक्ति' का रंग गहरा है। अपने सब काव्यों में वे राम की वन्दना करना नहीं भूलते। उन्होंने 'द्वापर' में भी लिखा, आगे—

धनुर्बाण या वेणु लो श्याम रूप के संग,
मुझ पर चढ़ने से रहा राम, दूसरा रंग।

('अवतारवाद' का अशिव प्रभाव)

कहा जा चुका है कि ईश्वर के अवतार लेने के विश्वास को हम 'अवतारवाद' कहते हैं और इसका मूल है 'यदा यदा हि'[1] वाणी। महर्षि वेदव्यास के प्रति नतमस्तक रहते हुए भी इतना विनम्र भाव से कहना

[1] यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म-संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।
(गीता ४)

जा सकता है कि इस आस्था और विश्वास ने जाति और राष्ट्र का कोई बड़ा कल्याण नहीं किया। भगवान् हमारे लिए नगे पाव दौड़े आते हैं; असुरों की वृद्धि होते ही एक दिन वे प्रकट होंगे और उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से विनष्ट कर देंगे। इसम 'ईश्वर हमारा ही रक्षक है, दूसरों का नहीं'—यही अहं है। हमने हमारे आततायियों को असुर और अधर्मी और स्वय को देवता, अथवा मनुष्य स ऊँची वस्तु, मानना आरम्भ कर दिया। हमारी रक्षा स्वय भगवान् करेंगे—इस विश्वास ने हमें जड़ और अकर्मण्य बना दिया—हम या तो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे या अपनी रक्षा ईश्वर से मनाते रहे कि 'हे भगवान्, धर्म सस्थापन का आप गीता का अपना प्रण स्मरण कीजिए। पृथ्वी पर भार बढ़ गया है, अब शीघ्र अपना सुदर्शन चक्र सँभालिए।'

मनोविज्ञान कुछ दूसरा ही हो जाता—यदि 'भगवान् कृष्ण' के मुँह से ऐसी वाणी वेदव्यास ने कहलाई होती। तब स्वावलम्बी बनकर हम अपने आप अपने पाँवों पर खड़े होते, अपनी रक्षा स्वयं करने का पौरुष दिखाते, और कदाचित् पराये दास भी न होते। अस्तु आलोच्य काल की कविता में हमारी यह असहायता की भावना मुद्रित होती है।

'जातीय सगीत' में त्रिशूल जी ईश्वर के प्रति समग्र जाति की याचना कर रहे हैं—

> आप भी हमको न जो अपनायेंगे।
> तो प्रभो! किसकी शरण हम जायँगे।
> कब तलक आँसू पियेंगे मौन हो।
> कब तलक चुपचाप यों गम खायेंगे।

कहाँ तो गीता गायक का युद्ध से पलायित अर्जुन को

> (१) क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
> (२) हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।

के जीवन-जाग्रति बल और बलिदान के प्राणोत्तेजक उद्बोधन और कहाँ उन्हीं के उन (यदा यदा हि) वाक्यों का यह विपरीत भाव और अनाचार-अत्याचार को सहते हुए चुपचाप आँसू पीते जाना?

(अवतारवाद का बौद्धीकरण)

एक और दृष्टि वह है जिसमें अवतार का अवतार न मानकर ईश्वर की विभूति का अंश ही माना जाता है। यह अवतारवाद का बौद्धीकरण है। हरिऔध ने इसी दृष्टि को लिया है—

> यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।
> तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंऽशसंभवम्।

इस प्रकार यह दृष्टि महापुरुष-महामानव को अवतार या ब्रह्म की विभूति मानकर चलती है। उसे सर्वशक्तिमान मानकर नहीं बल्कि अतिमानव मानकर ही उसमें मानव आदर्शवाद की स्थापना की जाती है।

'आस्तिकवाद'

आलोच्यकाल में यद्यपि ईश्वर सत्ता का स्वीकार तो अवश्य है परन्तु आस्तिकवाद के प्राचीन अर्थ में ही वह गृहीत नहीं है। देश के पूर्वी अंचल में राजा राममोहनराय के ब्राह्म-समाज ने और पश्चिमी अंचल में स्वामी दयानन्द सरस्वती के आर्य-समाज ने भक्ति, धर्म और ईश्वर का ज्ञानविहित स्वरूप प्रतिष्ठित किया। इन धर्म-सांस्कृतिक संघों में ईश्वर की सत्ता का निषेध नहीं है, परन्तु उसके स्थूल रूप की उपासना का विधान भी नहीं है। उसकी सर्वव्यापकता की ही प्रतिष्ठा है।

'आर्यसमाज' और इससे पूर्व ब्राह्म समाज ने भक्ति के उस रूढ़िवादी रूप पर आघात किया था। ब्राह्मसमाज के मत में "ईश्वर का कभी अवतार नहीं होता"[1]। और 'आर्यसमाज' के मत में—"ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है।"[2]

स्पष्ट है कि ये दोनों प्रमुख सांस्कृतिक संघ, जो भारतीय सांस्कृतिक जीवन को अभिभूत करते हैं, ईश्वर-सत्ता के विश्वासी हैं। आलोच्यकाल

---

१ देखिए पीछे 'जीवन की पृष्ठभूमि' में 'सांस्कृतिक पीठिका'
२ 'सत्यार्थप्रकाश' आर्यसमाज के नियम।

की भक्ति मूलक कविता में यही बात सर्वनिष्ठ है। 'ईश्वर' का नितान्त अस्वीकार नहीं है। एक ईश्वर की सत्ता सभी मानते हैं। हाँ, अन्तर उसके निर्गुण (निराकार निर्विकार) या सगुण (साकार अवतार) रूपों का ही दिखाई देता है। आज का विचारक 'नास्तिकवाद' को तो ('वेदनिन्दको नास्तिक' के अर्थ में नहीं) ईश्वर की सत्ता के निषेध के अर्थ में ही ग्रहण करता है। वह भावना करता है कि वह अनन्त सत्ता, सचराचर त्रिभुवन में व्याप्त और देदीप्यमान है, आकाश में, पृथ्वी में, राजा में, प्रजा में, अग्नि में, जल में, वायु में, सब कहीं है। उस अनन्त शक्ति को वह भूतमात्र में देखता है। 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' में रूप प्रकट करनेवाले ईश्वर में उसकी आस्था है, अतः वह आस्तिक ही है। "वह सर्व शक्तिमान है, उसकी आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। त्रैलोक्य-दीपक सूर्य में अन्धकारनाशक उसका जो सत्त्व चमक रहा है उसी का कोई क्षुद्र अंश क्षुद्र रजकण में भी विराजमान है"—जो इस तत्त्व को जानता है, क्या वह नास्तिक है?', यदि यह संभव है, तो इस महीतल में कोई आस्तिक ही नहीं, सभी नास्तिक हैं।[1]

इसी की प्रतिध्वनि 'साकेत'कार के मुख से यों हुई है—

> (राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या?)
> जग में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या?
> (तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे)
> तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे।
>
> (मैथिलीशरण गुप्त)

यह 'सियाराममय सब जग जानी' (तुलसी) के विश्वास की पूत छाप है।

मूर्ति के सम्बन्ध में अभिनव 'आस्तिकवाद' की दृष्टि यह है कि जितने देव मन्दिर हैं, उनमें स्थापना की गई मूर्तियों को हम नमस्कार नहीं करते, ऐसा नहीं, हम नमस्कार करते हैं। तथापि ईश्वर की सत्ता को इस सारे जगत में विद्यमान देख केवल प्रतिमाओं में ही हमारा अतिशय प्रेम नहीं है[2]। उसकी महती शक्ति को चराचर में, उसकी प्रभुता को सर्वत्र सब वस्तुओं में देखने वाला एक ही वस्तु की भक्ति में किस प्रकार लीन हो सकता है?[3]

---

१ ये अंश द्विवेदीजी की कविता 'कथमहं नास्तिक' से लिये गये हैं।
२ 'कथमहं नास्तिक' (७) का आशय
३ " (८)

यह धारणा आलोच्य-काल में विकसित और पुष्ट हुई है। श्री गिरिधर शर्मा

> ईश्वर तू प्रेमी का प्यारा। सब में व्यापक सबसे न्यारा।
> निर्गुण सर्वगुणाकर है तू। न्यायी करुणासागर है तू।

के द्वारा स्तुति करते हुए—

> तू ही करता, तू हीं हरता। तू ही सकल सृष्टि को भरता।
> अज अनादि अव्यय है तूही। पुरुषोत्तम उत्तम है तू ही।

के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप और धर्म की धारणा करते हैं।

कवियों का ईश्वर अब सत्यरूप है जिसकी

> "सत्ता तेरी प्रकट सकल में—
> अम्बर अनिल अनल जल स्थल में"

है। वह सर्वशक्तिमान-सृष्टि-सचालक है—

> कितने ही सुन्दर बसे नगरों को देता है उजाड़,
> धूल कर देता है ऊँचे ऊँचे कितने ही पहाड़
> एक झटके में करोड़ों पेड़ लेता है उखाड़।
> इस सकल ब्रह्माण्ड को पलभर में सकता है बिगाड़।[१]

वह प्रकृति का चित्रकार भी है—

> जगमगाती गगन मडल की विविध तारावली,
> फूल फल सब रंग के सब भांति की सुन्दर कली।
>
> सब तरह के पेड उनकी पत्तियाँ साँचे ढली,
> अति अनूठे पंख की चिड़ियाँ प्रकृति हाथों पली।[१]

श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी ने एक कविता में ब्रह्म (ईश्वर) की सर्वव्यापकता का—

> [व्यापक है जो विश्व में जगदाधार पवित्र।
> उसका आवाहन कहाँ किया जाय, हे मित्र ?]

उसकी निर्विकारता का—

> [स्वच्छ निरञ्जन निरामय है जो सभी प्रकार
> वह हो उसे क्यों चाहिए, अर्घ्य पाद्य की धार ?]

---

१ प्रभुप्रताप 'हरिऔध'

उसकी विराट्रूप भावना का—

[भरा हुआ है उदर में जिसके यह ब्रह्माण्ड
फिर क्यों आवश्यक उसे तुच्छ वस्त्र का खण्ड ?]

उसकी विश्वभरता का—

[जो स्वामी त्रैलौक्य की सम्पति का है एक
उसे दक्षिणा की भला कहो कौन है टेक ?]

और उसकी अनंत ज्योतिर्मयता का—

[पाते हैं रवि शशि, अनल जिससे प्रखर प्रकाश
कहो उसी को कहाँ से लावें दीप उजास ?]

निरूपण करते हुए 'षोडशोपचार पूजा' (सरस्वती फरवरी १९१३) की व्यर्थता प्रमाणित की।

(ईश्वर का अधिनायकत्व)

ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का कवियों ने भावन किया और जब वे सीमा तक पहुँच गये तो वह अतिवादी रूप आया जिसमें वह न्याय अन्याय का विवेक न करके स्वेच्छाचारी हो जाता है और संसार में अन्याय होता देखकर कवि ईश्वर को उपालंभ भी देने लगता है—

पापी जीते रहें, मरे पुण्यात्मा जग में,
श्वान फिरे स्वच्छन्द पड़े बेड़ी गज पग में।
वन में भटके सिंह, रहें चूहे घर भीतर
अपयश का डर नहीं तुम्हें क्या कुछ भी ईश्वर ?[1]

ईश्वर से ऐक्यभाव लाने की प्रार्थना भी कवियों ने की है।

हे ईश। हे दयामय। इस देश को उबारो,
कुत्सित कुरीतियों के वश से इसे उबारो।
बँध जाय चित्त सबके अब एक सूत्र ही में
जो हो मनो मलिनता धोकर उसे निखारो।

(प्रार्थना केशवप्रसाद मिश्र)

---

१ ईश्वरता सरस्वती, जुलाई १९१६

गुप्त जी के 'नम्रनिवेदन' में परमेश्वर को जीवनालोक के लिए धन्यवाद है—

हुई सत्य सत्ता स्वयं सिद्धि तेरी,
भर भक्ति के भाव भागा अँधेरा।
जगा हूँ नया जीवनालोक पाके,
हरी मोह निद्रा हुआ है सवेरा।

इसी प्रकार 'याचना' कविता में ईश्वर से युवकों में देश भक्ति, तितिक्षा, शिक्षा, एकता, प्रेम, उद्यम, राष्ट्रभाषा प्रेम, दया आदि सद्गुणों की प्रेरणा करने की याचना की थी हरिवंश मिश्र ने। शिवकुमार त्रिपाठी 'आत्मदशा' में भक्तवत्सल राम से शरणागत की रक्षा करने का निवेदन करते हैं। 'आकांक्षा' में वे नन्द के कन्हैया से

यह दीन देश भारत नित हो रहा है गारत।
भूखों तड़प रहा है करके कराल क्रन्दन।

की पुकार करते हुए अवतार लेने की याचना करते हैं परन्तु निराशा में भारत माता की ओर से ईश्वर को उपालम्भ देते हैं—'दयामय कुछ भी काम न आये।'

ज्यों ज्यों स्वतन्त्रता मिलने में विलम्ब होता गया है त्यों त्यों कवि में ईश्वरोन्मुखता आती गई है। दीन जाति को उबारने की एक मात्र शक्ति ईश्वर में देखी जाने लगी है—

जो दीन रक्षक आप हैं, तो दीन कहते हैं किसे?
क्या और होगा दीन हमसे, तुम उबारोगे जिसे?
(प्रार्थना—देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर')

ले ले कर अवतार असुर तुमने हैं मारे,
निष्ठुर नर क्यों छोड़ दिये फिर बिना विचारे[१]
—आकांक्षा

में कवि शिवकुमार त्रिपाठी द्वारा कृष्ण का आह्वान किया गया है—

इसी प्रकार एक कवि ने व्यंग के स्वर से पुकारा—

भूखों भारत तड़प रहा है कहाँ चरागे खीर कन्हैया?
नग्न नारियाँ यहाँ पड़ी हैं कहाँ हरोगे चीर कन्हैया?
रामचरित उपाध्याय

---

१ किसान [गुप्त]

इस प्रश्न में यद्यपि अवतारवाद की वासना है परन्तु उसपर एक सामाजिक व्यंग्य भी बड़ा तीक्ष्ण है ।

(व्यापकत्व)

'अवतारवाद' को दार्शनिक चिन्तन में प्रशस्ति दी श्री बदरीनाथ भट्ट ने—

जो महत्तत्त्व बन सबमें आप समाया।
खुद बनकर जिसने है ब्रह्माण्ड बनाया।
वह धारण करके पंचतत्त्व बन छाया।
खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया।
अब रहा नहीं घट-मठ का प्रश्न वहाँ है।
बन गया व्योम ही घट मठ रूप जहाँ है।
सच्चिदानन्द ही भगानन्द बन आया।
खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया।

(अवतार सरस्वती अप्रैल १६१७)

अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म की आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन है। शंकर इसकी प्रतिष्ठा कर चुके थे। इस युग में यह भावना पुनः प्रतिष्ठित होती है।

व्यापकता की धारणा में गुप्त जी ने गाया—

तू ही तू है विश्व में राम रूप गुणधाम
है तेरी ही सुरभि से सुरभित यह आराम।
आँखें उठती हैं जिस ओर तू ही तू देखा जाता है।
दे दे कर निज दिव्याभास,
करके हास विलास-विकास,
रहता सदा हमारे पास,
फिर भी हाथ नहीं आता है।

(सरस्वती, अगस्त १६१४)

यह ईश्वर—इस प्रकार अपना दिव्याभास देता हुआ, हास विलास विकास करता हुआ व्यापक होता हुआ निकट भी आया—

हटकर मैंने तुझे हटाया
बार बार तू आया।

लोक रक्षकत्व

आलोच्यकाल की ईश्वर-परक या आध्यात्मिक कविता में एक विशेषता और द्रष्टव्य है। भक्त कवियों ने अपनी काव्य-सृष्टि स्वान्तःसुखाय की थी। उन्हें भगवान में अनन्य आसक्ति थी पर आत्महितार्थ।

इस काल का कवि ईश्वरोन्मुख इसलिए नहीं है कि वह केवल आत्म कल्याण-कामी है, वह देश जाति समाज के कल्याण के लिए स्तवन करता है। उसमें यह आस्था है कि वह देश, जाति, समाज, राष्ट्र का कल्याण करनेवाली सत्ता (शक्ति) को सम्बोधित कर रहा है। लोक जीवन के उत्कर्ष और उद्धार की प्रेरणा से कवि उद्बोधनात्मक कविता लिखते थे— उनकी ईश्वर-प्रार्थना भी आत्महिताय न होकर लोकहिताय है। ईश्वर एक सामाजिक तत्त्व के रूप में पहली बार प्रतिष्ठित होता है। गिरिधर शर्मा ने 'ईश्वर स्तुति' का अंतिम उद्गार इन शब्दों में किया—

भारत को तू दे वह विक्रम,
जिससे यह हो यह पुन पूज्यतम।

'प्रार्थना पञ्चदशी' नामक सशक्त स्तुति में श्री मैथिलीशरण गुप्त काली से नव जाग्रत देश जाति के लिए सद्गुणों की याचना करते हैं।[1]

ईश्वर अब मानव के जीवन में सहायक हो जाता है। कवि ईश्वर का 'ध्यान' भी प्राचीन भवसागर तरने की भावना से नहीं करता, आत्मभाव की प्रेरणा के लिए करता है—

तुमसे, नाथ पाकर हाथ
नर भव-सागर भी तरता है।
मेरा चित्त सौख्य निमित्त
तेरा ध्यान नहीं धरता है।
पूर्णाकार — तुझे विचार
पूजा भाव पर ही मरता है।

---

[1] देखिए पीछे पृष्ठ ८६

पुरुषोद्योग सब सुख भोग
द देकर सब कुछ हरना है।
पर परमेश! निभृत निवेश!
आत्म भाव तू ही भरता है।
(ध्यान मैथिलीशरण गुप्त)

स्पष्ट किया जा चुका है अब हम ईश्वर का ईश्वरत्व मानव में ही देखना चाहते हैं। कवियों न भी उसे मानवत्व दे दिया है।

श्री हरिऔध ने प्रिय प्रवास' में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है वह मानव का ही है। अधिक से अधिक उसे सर्वश्रेष्ठ मानव या महामानव का प्रतीक मान सकत हैं।

राम और कृष्ण का भी ईश्वरत्व इस काल में छिन गया है (मैथिली-शरण गुप्त एक ऐसे अपवाद हैं जो राम को, तुलसी की भाँति ब्रह्म या परमेश्वर का 'अवतार' मानते हैं)। पर अब एक और परिवर्तन हुआ

रवीन्द्र की छाया में—

जून १९१२ की, "सरस्वती" में रवीन्द्रनाथ को विदेशों में आदर-प्रतिष्ठा मिलने की और दिसम्बर १३ की 'सरस्वती" में रवीन्द्रनाथ को नोबुल पुरस्कार मिलने की सूचना टिप्पणियाँ हैं। दिसम्बर अक में रवीन्द्रनाथ की विचारपति[१] कहानी छायानुवादित है। यद्यपि इससे पूर्व भी रवीन्द्रनाथ की कई कहानियाँ हिन्दी र अनुवादित होकर 'सरस्वती" द्वारा प्रकाशित हो चुकी थीं। 'सरस्वती' के कवियों और लेखकों में म कई बंगला के ज्ञाता थे और रवींद्र-साहित्य क रसज्ञ भी। उनक द्वारा हिन्दी को यह देन मिल रही थी। 'आँख की किरकिरी' का रूपनारायण पांडेय ने इन्हीं दिनों अनुवाद किया था। इसके साथ ही—पद्मोमिन' आदिकहानियाँ पारसनाथसिंह ने अनूदित कीं।

उस समय मैथिलीबाबू 'स्वर्गीय संगीत' का उद्बोधक राग सुनाते हुए 'वीरांगना' (बंग काव्य) को हिन्दी में रूपान्तरित करते हुए 'भारत भारती' के वस्तु-जीवन स्पर्शी खण्ड क्रमशः उद्घाटित कर रहे थे, सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्य-

१ अनुवादक दुर्गाप्रसाद खेतान

विजय' तथा रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित चिन्तामणि' को प्रारम्भ किया था।

हरिऔध जी ने 'उर्मिला' लघुप्रबन्ध में उस उपेक्षिता के प्रति करुणा की कुछ बूंदें प्रवाहित की थीं और अपने 'दिल के फफोले' दिखाये थे। तब रामचरित उपाध्याय 'सपूत और कपूत' 'मेघ के गुण और दोष' जैसी अन्योक्तियाँ भी रच रहे थे तथा गोपालशरणसिंह 'गली में पड़ा हुआ रत्न' (जून १९१४) दिखा रहे थे। गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' 'दहेज की कुप्रथा (अगस्त १९१४) की ओर अँगुली उठा रहे थे और 'मातृभाषा की महत्ता' (जनवरी १९१५), 'छात्रियों की शिक्षा' (मई १९१५), 'पतन और उत्थान' (अगस्त १९१५) की ओर ध्यान दिला रहे थे। गोपालशरण सिंह 'भारतीय विद्यार्थियों के कर्तव्य' (फरवरी १९१५), और कामता प्रसाद गुरु 'दुर्गावती' (फरवरी १९१५) आख्यान के रूप में प्राचीन परिपाटी का पालन कर रहे थे।

ऐसे समय में रवीन्द्रनाथ का संसार भर में सम्मान हुआ और उनकी प्रसिद्ध कृति 'गीतांजलि' को प्रतिष्ठा मिली। हिन्दी के लेखकों तथा कवियों में से कुछ बंग साहित्य से पूर्ण परिचित थे और कई उससे रस ग्रहण करते थे।

फल यह हुआ कि हिन्दी में रवीन्द्र की 'गीतांजलि' की धूम मच गई। राय कृष्णदास के शब्दों में साहित्य में सन् १९१२ से १६ तक को हम 'गीतांजलि' की धूम का युग, कह सकते हैं।[१] उससे भारत के कितने ही साहित्यिक प्रभावित हुए। ये प्रभावित होनेवाले कवि हैं—मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, राय कृष्णदास, मुकुटधर पाण्डेय, गिरिधर शर्मा, बदरीनाथ भट्ट और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी तथा सुमित्रानन्दन पंत और जयशंकर प्रसाद भी। १९१५ में 'गीतांजलि' (अंग्रेजी) के गीतों का अनुवाद (गद्य) हो गया और 'प्रताप' प्रेस से 'हिन्दी गीतांजलि' के रूप में यह प्रकाशित हो गया। श्री 'सनेही' ने 'प्रताप' में उसके कई गीतों का कविता में रूपांतर किया।[२]

'गीतांजलि' की कवितायें भक्ति भावना पूर्ण हैं। यह भावधारा प्राचीन भक्त कवियों से कुछ भिन्न है। यह तो ठीक है कि उन्होंने भी भारतेन्दु की भाँति वैष्णव (कृष्ण) भक्ति के गीत लिखे थे और वे 'भानुसिंह ठाकुरेर पदावली' में प्राचीन वैष्णव भक्त कवि के रूप में ही ग्रहीत किये गये परन्तु

१ 'आरवार' (संचयन) मैथिलीशरण की भूमिका
२ दे० राष्ट्रीय-वीणा [१] प्रताप प्रेस, कानपुर

उनमें ब्राह्म-समाज की भक्ति के 'आध्यात्मिक-रूप' वाली भाव धारा का संस्कार था इसलिए उनके—

'मरण रे, तुहु मम श्याम समान'।[1]

की भावना दिशा रूढ़िवादी भक्ति से भिन्न रही। 'गीतांजलि' में भक्ति भावना के गीत हैं परन्तु वह भक्ति मानसिक बौद्धिक या आध्यात्मिक है। आचारिक नहीं। यह शुष्क साधना से अधिक एक मर्म अनुभूति है।

'गीतांजलि' में भक्ति के रूढ़ स्वरूप पर आघात है उसका नवीन भक्ति भाव जड़ उपासना से विद्रोह करता है। यह ब्राह्म-समाज का संस्कार था।

('कर्मयोग' और मानव-सेवा)

मन्दिर के प्रकोष्ठ में अन्धकार में एकान्त में चुपचाप माला फेरते हुए पुजारी से रवीन्द्र ने भर्त्सना के स्वर में कहा—

भजन पूजन साधन आराधना समस्त थाक् प'ड़े।
रुद्धद्वारे देवालयर कोणे केन आछिस् ओरे।

अंधकारे लुकिये आपन् मने
काहारे तुइ पूजिस सगोपने
नयन मेले देख देखि तुइ चेये
देवता नाइ घरे।[2]

"अरे तू भजन पूजन, साधन आराधन सब रहने दे! पुजारी, तू मन्दिर के द्वार बन्द किये, उसके कोने में अपने मन के एकान्त अन्धकार में चुपचाप किस की पूजा कर रहा है? अरे, आँखें खोलकर देख तेरा देवता (भगवान्) यहाँ नहीं है।

इस क्रान्ति भावना की प्रतिष्ठा भक्ति में सबसे पहिले रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ही की थी। उन्होंने पुजारी से कहा—यह देवता मन्दिर में नहीं है, अरे वह तो वहाँ गया है, जहाँ किसान धरती को जोत रहा है और जहाँ श्रमिक पत्थर तोड़ रहा है —

तिनि गेछेन जेथाय माटिभेङे करछे चाषा चाष।
पाथरभेङे काटछे जेथाय पथ खाटछे बारोमास।[3]

---

१ 'भानुसिंह ठाकुरेर पदावली' २ गीतांजलि (बंगला)

"वह तो वहाँ गया है जहाँ कृषक धरती पर हल चलाकर मिट्टी तोड़ रहा है और जहाँ श्रमिक सड़क के पत्थर चूर चूर कर रहा है बारह मास !"

इसी गीत में कवि ने मुक्ति की भी नवीन व्याख्या की है, नया दर्शन दिया है—

"मुक्ति ? अरे मुक्ति है कहाँ ? मुक्ति तुझे कहाँ मिलगी ?"

"अपना प्रभु स्वयं ही सृष्टि के बंधन स्वीकार करके सब के साथ बँधा हुआ है। अरे तू भी अपने पवित्र वस्त्र छोड़कर उसी प्रभु की भाँति कर्म-पथ आ जा और उसके साथ कर्मयोग में लीन होकर स्वेदजल बहा !

मुक्ति ? ओरे मुक्ति कोथाय पावि ?
मुक्ति कोथाय आछे ?
आपनि प्रभु सृष्टि बाँधन प'रे,
बाँधा सबार काछे !
राखो रे ध्यान, थाक् रे फूलेर डालि,
छिंडुक् वस्त्र, लागुक् धूलाबालि।
कर्मयोगे तॉर साथे एक हये,
घर्म्म पडुक् झरे ॥

(गीतांजलि ११६)

रूढ़िवादी भजन, पूजन, साधन, आराधन आदि बाह्याचार के विरुद्ध आर्य समाज ने भी क्रांति की थी और ब्राह्म समाज ने भी। रवीन्द्रनाथ ने ईश्वर का ईश्वरत्व मानव में ही देखा और मानव पूजा ही ईश्वर पूजा के समान पवित्र वस्तु हो गई। मानव भी समाज का शोषित पीड़ित वर्ग श्रमजीवी ! सामान्य श्रमजीवी में ईश्वर का दर्शन आध्यात्मिक जगत् में भक्ति के दर्शन में महा क्रांति थी। इस प्रकार ईश्वर सामान्य मानव के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 'गीताञ्जलि' के ही एक दूसरे गीत में रवि ठाकुर ने उसका दर्शन संसार के अधमातिअधम, दीनातिदीन सर्वहारा जन (अंग्रेजी में

the poorest, lowliest and lost) में अपने चरण रखते हुए, उनके साथ रिक्तभूषण और दीन दरिद्र वेश में चलते हुए किया है—

अहङ्कार तो पाय नागाल जेथाय तुमि फेरो
रिक्तभूषण दीन दरिद्र साजे।

भारतीय धर्म-ग्रन्थों (Scriptures) में ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्र को ब्रह्म का उत्तमाग, बाहु, उदर और उरू (अथवा चरण) के आलंकारिक रूप में माना है—सर्वहारा जनगण वस्तुत समाज के चरण ही ह अत ये विश्वात्मा के चरण हैं ! इन्हें स्पर्श करने के लिए यह अभिमानी मनुष्य शिर तक नहीं झुकाना चाहता—

'जेथाय थाके सबार अधम दीनेर ह'ते दीन,
सेइखाने जे चरण तोमार राजे।
सबार पाछे सबार नीचे
सबहारादेर माझे।"

हिन्दी कवियों ने उपासना क इस मानववादी स्वरूप को भावना में प्रतिष्ठित करके राशि-राशि अभिव्यक्तियाँ की होंगी। 'प्रसाद' ने इसी स्वर में कहा—

प्रार्थना और तपस्या क्यों ?
पुजारी किसकी है यह भक्ति ?
डरा है तू निज पापों से
इसीसे करता निज अपमान !
दुखी पर करुणा क्षणभर हो
प्रार्थना पहरों के बदले
मुझे विश्वास है कि वह सत्य,
करेगा आकर तब सम्मान।

(आदेश 'झरना')

कवि मैथिलीशरण ने भी मानव मात्र में विशेषत दीन-दुखी, अपग अपाहिज प्राणियों में उसी परमाराध्य के दर्शन किये और इस प्रकार उनके प्रति प्रेम और सेवा को ही ईश्वर भक्ति के रूप में व्यजित किया—

गलितागों का गध लगाये
आया फिर तू अलख जगाये

हट कर मैंने तुम्हें हटाया,
बार बार तू आया !

('स्वयमागत')

यह कर्मयोग और मानव सेवा की प्रतिष्ठा भक्ति का नवीन उत्थान है। नवीन मानवता, नयी सामाजिकता की आत्मा भक्ति को इस प्रकार मिली। विवेकानन्द का दर्शन इसमें था ही; इसी समय गीता के कर्मयोग से इसका संगम हो गया।

रवीन्द्र के लिए ईश्वर की संसार से पृथक् सत्ता नहीं है। विवेकानन्द के मतानुसार वह विश्व में ही अधिष्ठित है। वह मानव में ही समाया हुआ है। मानव ही ईश्वर है, अतः मानव सेवा ही ईश्वर भक्ति है। यह भावना पश्चिम में भी मिलती है। 'अबू बिन अदम' नामक कविता का मूल स्वर मानव प्रेम ही है।

रवीन्द्र ने एक गीत में ('नैवेद्य' में) ईश्वर का यह नया दर्शन दिया। "वैराग्य साधन से मुक्ति ? अरे यह मेरी नहीं है ! मैं तो विश्व के असंख्य बन्धनों में ही मुक्ति का स्वाद पाऊँगा।"

'गीतांजलि' और 'नैवेद्य' की इन्हीं भावनाओं की पूर्ण प्रतिष्ठा आधुनिक भक्ति परक कविताओं में हुई यह हम देखेंगे।

रवीन्द्र काव्य में भक्ति की इस नवीन धारा की गंगा के साथ प्रेम की यमुना का भी संगम है। 'प्रेम' जो परोक्ष सत्ता के प्रति हो भक्ति का ही एक रूप कहा जा सकता है। भक्ति के अनेक प्रकारों में एक सख्यभाव की भक्ति भी है। सूर की भक्ति इसी प्रकार की कही जाती है। उसमें भगवान् भक्त के समकक्ष होता है। आदर श्रद्धा का भाव जब मिट जाता है और निकटता आ जाती है तो वही प्रेम में पर्यवसित हो जाता है। इस प्रकार प्रेम से इसका विरोध नहीं।

एक भक्ति और है माधुर्य भाव की, जिसे मीरा में हम देखते हैं। यहाँ मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की मानकर हम चलते हैं। उसमें भक्त (भक्तिन बन कर) अपने आराध्य को प्रियतम मानता है इसीका प्रतीप है सूफियों का प्रेम जिसमें ईश्वर की स्त्री रूप में कल्पना की जाती है। इसे फारसी कविता में इश्क हक़ीक़ी की संज्ञा मिली है। यह हिन्दी में आध्यात्मिक प्रेम है।

रवीन्द्रनाथ की कविता में इस प्रकार के प्रेम का गहरा पुट है। कवि ने अनेक अनुभूतियाँ इनके पृथक् पृथक् या संश्लिष्ट प्रभाव में कीं और 'गीताञ्जलि' में प्रस्तुत किया। ऐसी दिव्य-रति की अनुभूतियों में लौकिक प्रेम प्रणय की भाषा में कई चित्र थे। आलम्बन अलौकिक और अरूप होने के कारण इनमें एक प्रकार की रहस्यात्मकता थी। इसी के कारण उन्हें अंग्रेज़ी विद्वानों ने 'मिस्टिक' और 'गीतांजलि' को 'रहस्यवादी काव्य' कहा।[1]

श्री मैथिलीशरण गुप्त की भावना इससे प्रभावित हुई और उन्होंने 'अनुरोध', (१६१५), 'यात्री' (१६१७), 'दूती' (१८) 'खेल' (१८), 'स्वयमागत' (१८) आदि गीत उन्होंने रवीन्द्र की छाया में ही लिखे।

राय कृष्णदास के गीत 'खुलाद्वार' (१६१६) 'सम्बन्ध' (१६) 'शुभकाल' (१७) 'अहो भाग्य' (१६१७) और मुकुटधर पांडेय के 'विश्व बोध' (१७) 'रूप का जादू' (१८) 'मदित मान' (१८) और बदरीनाथ भट्ट तथा सियाराम शरण गुप्त के कई गीत ऐसे हैं जिनमें रहस्य की हलकी-गहरी छाया है। ये १३ से १८ तक प्रकट हुए थे।

रवीन्द्र द्वारा प्रभावित भावधारा के गीत श्री मैथिलीशरण गुप्त के 'झंकार' में हैं। यह स्मरणीय है कि झंकार वीणा पर उठती है और वीणा हृदय का प्रतीक बन चुकी थी। गुप्तजी के 'झंकार' के गीत स्फुट रूप में 'सरस्वती' आदि में आये—पुनर्जन्म, दिना लेना, दूती, पुनरुज्जीवित, यथेष्टदान, बार-बार तू आया, स्वयमागत। इनमें रहस्य-भावना भक्ति के ही क्रोड़ में है, इसीलिए इसे भक्ति-मूलक रहस्यवाद कहा जा सकता है। इनमें कवि अपने अंतर्यामी की श्रद्धा और समर्पण के स्वर में सम्बोधित करता है अपने एकान्त प्रियतम को नहीं। यह विशेष उल्लेखनीय है। 'प्रभु की प्राप्ति' आदि कविताये इस कथन की साक्षी हैं। वस्तुतः उनका आराध्य भारतीय उपनिषदों का सगुण-साकार ब्रह्म ही है। वे 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' के उपासक हैं। इसी साकार सर्वव्यापी ब्रह्म की भक्ति भावना से अनुप्राणित उनके रहस्य गीत हैं। गुप्त जी की मूल भावधारा भक्ति प्रधान ही है। वे एक गीत में संकेत से संसार के विभिन्न भक्ति मार्गों का इंगित करते हैं—

---

1 We go for a like voice to St. Francis and to William Blake who have been so alien in our violent history
—W P yearts (Introduction to Gitanjali)

हट कर मैंने तुम्हें हटाया,
बार बार तू आया ।

('स्वयमागत')

यह कर्मयोग और मानव सेवा की प्रतिष्ठा भक्ति का नवीन उत्थान है। नवीन मानवता, नयी सामाजिकता की आत्मा भक्ति को इस प्रकार मिली। विवेकानन्द का दर्शन इसमें या हो इसी समय गीता के कर्मयोग से इसका संगम हो गया।

रवीन्द्र के लिए इश्वर की संसार से पृथक् सत्ता नहीं है। विवेकानन्द के मतानुसार वह विश्व में ही अधिष्ठित है। वह मानव में ही समाया हुआ है। मानव ही इश्वर है, अतः मानव सेवा ही इश्वर भक्ति है। वह भावना पश्चिम में भी मिलती है। 'अबू बिन अम्म' नामक कविता का मूल स्वर मानव प्रेम ही है।

रवीन्द्र ने एक गीत में ('नैवेद्य' में) इश्वर का यह नया दर्शन दिया। "वैराग्य साधन से मुक्ति ? अरे वह मेरी नहीं है। मैं तो विश्व के असख्य बन्धनों में ही मुक्ति का स्वाद पालूँगा।"

'गीतांजलि' और 'नैवेद्य' को इन्हीं भावनाओं की पूर्ण प्रतिष्ठा आधुनिक भक्ति परक कविताओं में हुई यह हम देखेंगे।

रवीन्द्र काव्य में भक्ति की इस नवीन धारा को गंगा के साथ प्रेम की यमुना का भी संगम है। प्रेम' जो परोक्ष सत्ता के प्रति हो भक्ति का ही एक रूप कहा जा सकता है। भक्ति के अनेक प्रकारों में एक सख्यभाव की भक्ति भी है। सूर की भक्ति इसी प्रकार की कही जाती है। उसमें भगवान् भक्त के समकक्ष होता है। आदर श्रद्धा का भाव जब मिट जाता है और निकटता आ जाती है तो वही प्रेम में पर्यवसित हो जाता है। इस प्रकार प्रेम से इसका विरोध नहीं।

एक भक्ति और है माधुर्य भाव की, जिसे मीरा में हम देखते हैं। यहाँ मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की मानकर हम चलते हैं। उसमें भक्त (भक्तिन बन कर) अपने आराध्य को प्रियतम मानता है इसीका प्रतीप है सूफियों का प्रेम जिसमें ईश्वर की स्त्री रूप में कल्पना की जाती है। इसे फारसी कविता में इश्क हकीकी की संज्ञा मिली है। यह हिन्दी में आध्यात्मिक प्रेम है।

रवीन्द्रनाथ की कविता में इस प्रकार के प्रेम का गहरा पुट है। कवि ने अनेक अनुभूतियाँ इनके पृथक् पृथक् या संश्लिष्ट प्रभाव में कीं और 'गीताञ्जलि' में प्रस्तुत किया। ऐसी दिव्य रति की अनुभूतियों में लौकिक प्रेम-प्रणय की भाषा में कई चित्र थे। आलम्बन अलौकिक और अरूप होने के कारण इनमें एक प्रकार की रहस्यात्मकता थी। इसी के कारण उन्हें अंग्रेज़ी विद्वानों ने 'मिस्टिक' और 'गीताञ्जलि' को 'रहस्यवादी काव्य' कहा।[1]

श्री मैथिलीशरण गुप्त की भावना इससे प्रभावित हुई और उन्होंने 'अनुरोध', (१९१२), 'यात्री' (१९१७), 'दूती' (१८) खेल' (१८), 'स्वयमागत' (१८) आदि गीत उन्होंने रवीन्द्र की छाया में ही लिखे।

राय कृष्णदास के गीत 'खुलाद्वार' (१९१६) 'सम्बन्ध' (१६) 'शुभकाल' (१७) 'अहो भाग्य' (१९१७) और मुकुटधर पांडेय के 'विश्व बोध' (१७) 'रूप का जादू' (१८) 'मदित मान' (१८) और बदरीनाथ भट्ट तथा सियाराम शरण गुप्त के कई गीत-प्रेम हैं जिनमें रहस्य की हलकी गहरी छाया है। ये १२ से १८ तक प्रकट हुए थे।

रवीन्द्र द्वारा प्रभावित भावधारा के गीत श्री मैथिलीशरण गुप्त के 'झंकार' में हैं। यह स्मरणीय है कि झंकार वीणा पर उठती है और वीणा हृदय का प्रतीक बन चुकी थी। गुप्तजी के 'झंकार' के गीत स्फुट रूप में 'सरस्वती' आदि में आये—पुनर्जन्म, दिना लेना, दूती, पुनरुज्जीवित, यथेष्टदान, बार-बार तू आया, स्वयमागत। इनमें रहस्य भावना भक्ति के ही क्रोड़ में है, इसीलिए इसे भक्ति-मूलक रहस्यवाद कहा जा सकता है। इनमें कवि अपने अंतर्यामी को श्रद्धा और समर्पण के स्वर में सम्बोधित करता है अपने एकान्त प्रियतम को नहीं। यह विशेष उल्लेखनीय है। 'प्रभु की प्राप्ति' आदि कवितायें इस कथन की साक्षी हैं। वस्तुत उनका आराध्य भारतीय उपनिषदों का सगुण साकार ब्रह्म ही है। वे 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' के उपासक हैं। इसी साकार सर्वव्यापी ब्रह्म की भक्ति भावना से अनुप्राणित उनके रहस्य गीत हैं। गुप्त जी की मूल भावधारा भक्ति प्रधान ही है। वे एक गीत में संकेत से संसार के विभिन्न भक्ति मार्गों का इंगित करते हैं—

---

1 We go for a like voice to St Francis and to William Blake who have been so alien in cur violent history

—W P yearts (Introduction to Gitanjali)

तेरे घर के द्वार बहुत हैं,
किस से हो कर आऊँ मैं ?
सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है,
कैसे भीतर जाऊँ मैं ?

परन्तु अंत में उनका भक्त मन उदास हो उठता है—

बीत चुकी है वेला सारी ।
आई किन्तु न मेरी बारी ।

पर यह क्या ?—

कुंजी खोल भीतर आता हूँ
तो वैसा ही रह जाता हूँ ।
तुमको यह कहते पाता हूँ—
'अतिथि, कहो क्या लाऊँ मैं ?'

(स्वयमागत सरस्वती नवम्बर १९१८)

इस प्रकार भक्त के अन्तस् में ही उस परमाराध्य को पाने की यह अनुभूति कबीर के निर्गुण मत के ही अनुसार है । गुप्तजी वैष्णव हैं इसीलिए वे पूर्णतया 'रहस्य' के उपासक न हो सके । उनका ब्रह्म' कहीं 'राम' है, कहीं 'भगवान्', कहीं 'प्रभु' और नाथ' का सम्बोधन है । कवि कभी अपने आराध्य से आँख मिचौनी का खेल' खेलता है—

ध्यान न था कि राह में क्या है,
काँटा कंकड़ ढोंका-ढेला ।
तू भागा मैं चला पकड़ने,
तू मुझ से, मैं तुझसे खेला ।
यदि तू कभी हाथ भी आया ।
तो छूने पर निकली छाया ॥
हे भगवान् यह कैसी माया ?

(खेल सरस्वती अक्टूबर १९१८)

इसी प्रकार रवीन्द्र की मुक्ति और बन्धन की धारणा के स्वर में ये कहते हैं—

सखे, मेरे बन्धन मत खोल,
आप बन्ध्य हूँ आप खुलूँ मैं।
तू न बीच में बोल।

(बन्धन)

रवीन्द्र ने मरण को दूती के समान माना है क्योंकि वह परोक्ष प्रियतम की संदेशवाहिनी है और इस पार्थिव प्रणयिनी आत्मा को आध्यात्मिक प्रियतम से मिलाती है। 'गीतांजलि' के गीत के स्वर में ही गुप्त जी का गीत है—

दूती ! बैठी हूँ सज कर मैं।
ले चल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से,
धाम धरा वन सब तज कर मैं।

('दूती')

यों इसमें कबीर की भी छाया है। परन्तु कबीर और रवीन्द्र में भेद ही क्या था ? दोनों प्रेमवाली भक्ति के भावक थे।

'गीतांजलि' में कई गीत भक्ति-मूलक हैं परन्तु दार्शनिक तथ्यों की व्यंजना भी करते हैं। इसी प्रकार एक गीत (हाट) में गुप्त जी ने लिखा—

धन दे कर मन कभी न लेना,
इस में धोखा खाओगे।
पाओगे तब उसको मन के,
बदले ही तुम पाओगे।
मैंने मन दे कर मन पाया।
हाँ, मैं हाट देख आया॥

(सरस्वती नवम्बर १९१७)

पन्त जी के 'मंकार' के सभी गीतों में भक्ति का हृदय, किन्तु रहस्य की भाषा है।

राय कृष्णदास के हृदय पर भी रवीन्द्र का सम्मोहन है। उनकी 'साधना' तो हिन्दी की 'गीतांजलि' ही कही जा सकती है, परन्तु यहाँ हम कविता की समीक्षा करेंगे। इनकी भक्ति भावना भी गुप्त जी की भाँति वैष्णव भाव पर अवलम्बित है पर रवीन्द्र की छाया भी कम नहीं। गिरिवर के वासी—झरने को प्राणेश्वर सागर का प्रेम निमन्त्रण मिला है। यहाँ प्रकृति के प्रतीक से आत्मा परमात्मा के प्रेम संकेत की व्यंजना है

क्या यह न्यौता तेरा है?
प्रेम निमन्त्रण मेरा है?
इस की अवहेला क्या मुझ से,
हो सकती है भला कभी?
गाओ सब मंगल गाओ।
सुमन अञ्जली बरसाओ॥
यह अति बड़ाभाग्य है मेरा,
हुई नाथ की कृपा तभी।
सब कामों को छोड़ूँगा।
पर न यहाँ मुँह मोड़ूँगा॥
क्योंकि चरण सेवा तेरी है,
इस जीवन की साध सभी।
इन्द्रा के गिरि गिरा गिरा।
कर निज मार्ग प्रशस्त निरा॥
प्राणेश्वर के पद पद्मों में,
पहुँचा बस मैं अभी अभी॥
('शुभकाल')

इस भाव धारा को भक्ति (नवीन भावात्मक अर्थ में) और रहस्य के सीमांत पर कहा जा सकता है।

जब 'भक्ति' इस प्रकार रवीन्द्र-चिन्ता से प्रभावित होने लगी तो उसका नव प्रस्फुटन हृदय को प्रेम-मूर्ति के रूप में होने लगा। गुप्त जी की 'अनुरोध' कविता का उल्लेख किया जा चुका है। इसी प्रकार की प्रेम-प्रेरक भक्ति की भावना में रामचरित उपाध्याय ने 'प्रौढ़ प्रेम' लिखा—

यथा नीर में क्षीर, क्षीर में दधि है जैसे,
घृत है दधि में यथा, आप मुझ में हैं वैसे।
यथा धरा में गंध, व्योम में नाद भरा है,
तथा आप में मेरा प्रेमस्वाद भरा है।
पर तो भी मैं हूँ आपका कभी न मेरे आप हैं।
ज्यों ऊर्मि उदधि का है सही, उदधि न ऊर्मि कलाप है।

इस प्रेम में आत्म-समर्पण का संकेत है—

मम नेत्र ओट होना नहीं हट कर कभी समीप से,
तुम हमें शलभ करना नहीं होकर निर्दय दीप से।
(प्रौढ़ प्रेम रामचरित उपाध्याय)

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा ने यह कविता 'गीतांजलि' की छाया पर लिखी है—

मुक्ति ! हाँ मुक्ति मुझे मिल जाय,
सिद्ध की युक्ति मुझे मिल जाय !
भजन पूजन आराधन में
योग जप तप के साधन में,
देव मंदिर के अर्चन में,
पूज्य प्रतिमा के चर्चन में
मिला है मुझे न उचित उपाय
मुक्ति, हाँ मुक्ति मुझे मिल जाय।
(मुक्ति गोकुलचन्द्र शर्मा)

मुकुटधर पांडेय ने भी अद्वैत का रहस्य हृदयगम किया है—अणु परमाणु (ज्ञान, योग, पूजा-पाठ आदि) में ब्रह्म (परमेश्वर) को खोजकर अन्त में कवि उसका रहस्य पा लेता है—

हुआ प्रकाश तमोमय मग में।
मिला मुझे तू तत्क्षण जग में,
तेरा हुआ बोध पग पग में,
खुला रहस्य महान् !

इस प्रकार इस भावना पर रहस्यात्मक छाया भी है और आध्यात्मिक उपासना का नवीन रूप भी—

रवीन्द्र के पुजारी को सम्बोधित किये गये गीत के ही अनुसार कवि कहता है—

दीन हीन के अश्रुनीर में,
पतितों की परिताप-पीर में,
सन्ध्या के चञ्चल समीर में
करता था तू गान।
सरल स्वभाव कृषक के हल में,
पतिव्रता रमणी के बल में,

श्रमसीकर से सिंचित धन में
सशय राहत भिक्षु के मन में
कवि के चिन्ता पूर्ण वचन में
तेरा मिला प्रमाण !

और भक्ति-बन्धन वाले गीत की भावना की ही अनुध्वनि में कवि कहता है—

देखा मैंने—यहीं मुक्ति थी;
यहीं भोग था, यही भुक्ति थी;
घर में ही सब योग-युक्ति थी,
घर ही था निर्वाण !
(विश्व-बोध)

'गीतांजलि' के 'निभृत प्रेम पूर्ण गीतों के ही अनुरणन में यह कवि भी गाता है—

पाजाऊँ मैं तुमको जो फिर नाथ।
रक्खूँ उर में छिपा यत्न के साथ।
बिछा हृदय पर आसन मेरे आज
सजे तुम्हारे स्वागत के हैं साज।
गूँथ प्रेम के फूलों की नव माल
रक्खा मैंने पलक-पाँवड़े डाल।
(मर्दित मान सरस्वती नवम्बर १९१८)

मुकुटधर पांडेय का हृदय इस प्रकार अपने प्रियतम को समर्पित है। वह मन्दिर के कोण में तो नहीं परन्तु शून्यकक्ष में उसका नीरव अभिषेक करना चाहता है —

शून्य काल में अथवा कोने ही में एक
करूँ तुम्हारा बैठ यहाँ नीरव अभिषेक
सुनो न तुम भी वह आवाज
नाथ, सताती मुझ को लाज !
(लज्जा सरस्वती अप्रैल १९२०)

रवीन्द्र की वीणा के स्वर भी इसी प्रकार के हैं—जिनमें शून्य स्थान में नीरव प्रेम अभिषेक की मधुचर्चा है।

'गीतांजलि' म दु:खवाद पर उन्होंने एक अच्छा समीक्षात्मक लेख लिखा था। 'गीताजलि' की उस धारा में उन्होंने अवगाहन किया था।

रवीन्द्रनाथ की भावना को प्राचीन अर्थ में भक्ति नहीं कह सकते, वह केवल अनन्य अनुरक्ति है, प्रिय रति है। वह प्रेम प्रवण या प्रेम-परक है।

'प्रसाद' क इस समय के गीतों में एक बात विशेष उल्लेखनीय यह है कि उन्होंन कविता में प्रेम की जो राशि राशि अनुभूतियाँ कीं क्वचित् ही 'रहस्य' का सकेत करती हैं।

इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं।

प्रसाद की भी 'तुम' कविता वैदिक उपासना और भक्ति भावना के उत्संग से उठी और सूफी प्रेम-रहस्यवाद में जाकर पर्यवसित हो गई।

जीवन जगत के, विकास विश्ववेद के हो,
परम प्रकाश हो, स्वयं ही पूर्ण काम हो?
रमणीय आप महामोदमय धाम तो भी
रोम रोम रम रहे कैसे तुम राम हो?

की ही भाव शृखला में कवि आग कहता है—

सुमन समूहों में सुहास करता है कौन,
मुकुलों में कौन मकरन्द सा अनूप है,
मृदु मलयानिल सा माधुरी उषा में कौन,
स्पर्श करता है, हिमकाल में ज्यों धूप है।
मान है तुम्हारा, अभिमान है हमारा, यह
'नहीं, नहीं' करना भी 'हाँ' का प्रतिरूप है,
घूँघट की ओट में छिपा है भला कैसे कभी
फूटकर निखर बिखरता जो रूप है।

सकेतात्मक शैली में लिखी 'प्रसाद' की कविता 'रत्न' है—

"यह रत्न पथ में मिल गया था, किन्तु मैंन फिर यत्न न किया, न उसमें पहल बना था, न खराद चढ़ा रहा, (वह) स्वाभाविकता में छिपा (था), कलक विषाद न था। चमक थी, न तड़प की झोंक थी, केवल, मधु स्निग्धालोक रहा। मुझे मूल्य मालूम नहीं था किन्तु मन उसको चूम लेता।

उसे दिखान के लिए हृदय कपोट उठता और समय (कि) रके रहते

कोई खोट न करे। बिना समझे ही मूल्य रख दे। जिस मणि के तुल्य कोई न था उसे अमोल जान करके भी फिर कौतूहल का तोल बढ़ा।

मन आग्रह करने लगा, दाम पूछने लगा, वह लोभी बेकाम आँकने के लिए चला (परंतु) पहनकर व्यवहार नहीं किया, गले का हार नहीं बनाया।[1]

इसी प्रकार की कविताएं हैं 'कुछ नहीं', 'कसौटी', 'धूप का खेल' आदि इन कविताओं में विदग्ध प्रेम की अनुभूतियाँ हैं। ऐसी ही प्रेमानुभूति की कविताएँ उनके सांस्कृतिक नाटकों में भी हैं। प्रसाद की अभिव्यक्ति उर्दू की सी थी परंतु 'प्रसाद' रवीन्द्र की भावना से प्रभावित हुए बिना न रहे। परोक्षानुभूति तो उन्हें भी हुई। यह स्पष्ट है कि यह प्रीति थी—'परोक्ष सत्ता के प्रति'। इसे 'परदेसी की प्रीति' प्रसाद जी क शब्दों में कहा जा सकता है।

> परदेसी की प्रीत उपजती अनायास ही आय
> नाहर नख से हृदय लड़ाना, और कहूँ क्या हाय ?[2]

या 'दूर का प्रेम' कहें—

> 'न कर तू कभी दूर का प्रेम।[2]

इसी प्रकार एक गीत में वे लिखते हैं—

> पर कैसी अपरूप छटा लेकर आये तुम प्यारे
> हृदय हुआ अधिकृत अब तुमसे, तुम जीते हम हारे।[2]

श्री सियारामशरण ने रवीन्द्र के 'अयि भुवन मनमोहिनी' का रूपान्तर तो किया ही था, वे भी रवीन्द्र की भावना से पूर्ण प्रभावित थे।

> आजि झड़ेर राते तोमार अभिसार
> पराण सखा बन्धु हे आमार!

गीत 'गीताञ्जलि' का है। उसी का अनुवाद 'प्रेम विह्वल' सियारामशरण जी ने किया—

प्राणसखे! इस वृष्टि निशा में आज तुम्हारा है अभिसार,[3]
इत्यादि।

सियारामशरण गुप्त ने इस प्रकार रवीन्द्र की छाया में कई रहस्यात्मक कविताएँ लिखीं। 'गीतांजलि' का एक गीत है।—

---

१ 'रत्न' (प्रसाद) २ बिन्दु (झरना प्रसाद) ३ सरस्वती फरवरी १६२०

जीवन जखन शुकाय जाय करुणाधाराय एशो।
सकल माधुरी लुकाये जाय गीत सुधारसे एशो।

इसी छाया में इस कवि ने लिखा है—

जिस दिन तुम इस हृदय-कुञ्ज पर अकस्मात छा जाओगे,
करुणाधाराएँ बरसा कर सब संताप बहाओगे।

(संतोष_ सरस्वती मार्च १९१९)

इसी की प्रकार 'भेंट' आदि गीतों पर भी रवीन्द्र चिंता की छाया है। उनकी बाद की कविताओं में भी 'गीताजलि' की भावना की मुद्रा है।

पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को भी रवीन्द्र से प्रभावित कवियों में विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसी कवितायें हैं रहस्य, अज्ञात आदि। 'रहस्य' में खद्योत से प्रश्न है—

अन्धकार में दीप जलाकर किसकी खोज किया करते हो?
तुम खद्योत क्षुद्र हो, तब फिर क्यों तुम ऐसा दम भरते हो।

× × ×

नभ में ये नक्षत्र आज तक घूम रहे हैं जिसके कारण
उसका पता कहाँ है किसको होगा यह रहस्य उद्घाटन।

इसको संकेतवादी कविता कह सकते हैं।

रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि' का प्रभाव सुमित्रानन्दन पन्त की नवोदित कवि-भावना पर भी पड़ा है। उनकी प्रारंभिक काव्य कृति 'वीणा' है जिसका नाम ही रहस्य की मुद्रा को सूचित करता है। रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि' का गीत है—

तोमार सोनार थालाय साजाव आज दुखेर अश्रुधार,
जननी गो गाँथब तोमार गलार मुक्ताहार
तोमार बुके शोभा पावे आमार दुखेर अलंकार

पन्त ने भी 'विनय' ('पल्लव') में लिखा—

माँ मेरे जीवन की हार!
तेरा मञ्जुल हृदय हार हो
अश्रु कणों का यह उपहार;
(मेरे सफल श्रमों का सार)

तेरे मस्तक का हो उज्ज्वल
श्रम जलमय मुक्तालंकार।

इसे रचना-काल के अनुरोध से 'वीणा' में होना था। इसी प्रकार इस समय की उनकी रचना 'याचना' में रवीन्द्र की 'गीताञ्जलि' का ही दान है—

(गीताञ्जलि) जीवन लये जतन करि
यदि सरल बाशि गड़ि,
आपन सुरे दिबे भरि सकल छिद्र तार

(वीणा) बना मधुर मेरा भाषण
वशी से ही करदे मेरे सरल प्राण औ' सरस वचन,
\+ \+ \+
रोम-रोम के छिद्रों से मा! फूटे तेरा राग महन!

'वीणा' में कवि अपने प्राण प्रिय के लीला विलास पर मुग्ध होने लगा है—

अभी मैं बना रहा हूँ गीत
किया करते हो जो दिन-रात
प्राण प्रिय होकर तुम विपरीत
अश्रु से एक एक लिख घात
बुझाते हो प्रदीप बन बात,
निठुर यह भी कैसा अभिमान?

उनके उर के भीतर अपरिचित चिरसुन्दर अनिर्वचनीय आनन्द की सृष्टि कर रहा है—

कौन हो तुम उर के भीतर
बताऊँ मैं कैसे सुन्दर?

यह स्मरणीय है कि रवीन्द्र के गीतों में सुन्दर! सम्बोधन कई आये हैं-

'सुन्दर, तुमि एशेछिले आज प्राते'

रवीन्द्र की प्राण-वीणा की झंकृति भी सुनिए—

छवि की चपल अगुलियों से छू मेरे हृत्तन्त्री के तार,
कौन आज यह मादक अस्फुट राग कर रहा है गुञ्जार?

★

६ : 'प्रतीक' और 'संकेत'

'एकान्तवासी योगी' से लेकर 'प्रियप्रवास' और 'भारत भारती' तक की 'भारती' की कविता में कविता की बाल्य से कैशोर्य के विकास तक की अवस्थायें आ चुकी थीं। वर्णनात्मक (इतिवृत्तात्मक) और उपदेशात्मक अवस्था का अतिक्रमण करती हुई जब नई कविता भावात्मक अवस्था में आ रही थी, तब अचानक उसमें यौवन का सहज गुरु-गाम्भीर्य और मदिर माधुर्य प्रस्फुटित हो गया। मानवी यात्रा में कैशोर्य के अनन्तर जिस प्रकार यौवन का आगम अचानक उसके भीतर के चेतन को संवेदित और स्पंदित कर देता है कुछ उसी प्रकार कविता के प्राणों में भी ऐसा ही नव स्पन्दन लक्षित हुआ।

जिस नई कविता को आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक ने लालित-पालित किया और अपने स्नेह वात्सल्य का पोषण दिया, अयोध्यासिंह उपाध्याय (हरिऔध) और मैथिलीशरण गुप्त, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' और नाथूराम शंकर शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' और रामचरित उपाध्याय, सियारामशरण गुप्त और गिरिधर शर्मा, रूपनारायण पांडेय और लोचनप्रसाद पाण्डेय, रामनरेश त्रिपाठी और गोपालशरणसिंह, जयशंकर 'प्रसाद' और माखनलाल चतुर्वेदी, बदरीनाथ भट्ट और लाला भगवानदीन की काव्य-प्रतिभाओं ने उस कविता का समुचित संस्कार कर दिया था।

जीवन के दृश्यमान स्थूल विषयों पर शत-शत अभिव्यक्तियाँ हो चुकी थीं, बहिश्चक्षुओं से दिखाई देनेवाले पृथ्वी से लेकर आकाश तक के विषयों की अपरिमेय सूची समाप्त हो चुकी थी। देश और समाज के अंग-प्रत्यंग उसमें दिखाये जा चुके थे, प्रकृति के प्राणों तक का अनुसंधान किया जा चुका था

और प्रेम जैसे सूक्ष्म तत्वों का निदर्शन और विवेचन हो चुका था। वस्तु-जीवन का समग्र प्रत्यक्ष पक्ष कवि के दृष्टि-पथ में आ चुका था और अज्ञात रहस्यमय प्रदेश में पदक्षेप करने के लिए कवि प्रतिभा उत्सुक हो उठी थी और आवश्यकता पड़े तो अन्तश्चक्षुओं के खुलने का समय आ पहुँचा था। एक युग की साधना के पश्चात् द्विवेदी-काल की कविता इस समय (१९१४ के आसपास) संक्रमण की अवस्था में थी। एक दिशा में कविता की वह सब निधि थी, ऋजु और सरल स्पष्ट अभिव्यक्ति ही जिसकी प्रकृति थी, आदर्शवाद और सन्देश-वाद ही जिसका हार्द था, पवित्र और उदात्त भाव और विचार ही जिसका आत्मन् था, मर्यादा और नियम पालन ही जिसका धर्मानुशासन था।

कवियों की अगली पंक्ति में इस सब निधि के प्रहरी थे—श्री मैथिलीशरण गुप्त और श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय।

दूसरी ओर श्री जयशंकर प्रसाद तथा श्री माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्र मौलिक चेतना लेकर इसी पंक्ति में आ गये थे। श्रीधर पाठक और द्वारका प्रसाद 'पूर्ण' विश्राम और विराम ले रहे थे। 'सनेही' और 'शंकर' रामचरित उपाध्याय और लाला भगवानदीन क्लान्त श्रान्त थे। पं० गिरिधर शर्मा, और कामता प्रसाद गुरु, रूपनारायण पाण्डेय और लोचनप्रसाद पाण्डेय, गोकुलचन्द्र शर्मा और लक्ष्मीधर वाजपेयी अपनी परिपाटी पर चल रहे थे। हिन्दी कविता के ये अग्रदूत और अग्रणी, प्रहरी और प्रचेता, वैतालिक और चारण, धीरे धीरे कर्मक्षेत्र के योद्धा और धर्मभूमि के यात्री बनते हुए थककर विश्राम के लिए विराम करनेवाले थे सभी क्षितिज पर ऐसे नव तारकों का आविर्भाव हो गया जो मर्म लोक का आलोक अपनी दृष्टि में लेकर आये।

अबतक के कवि लोकभाषा के मुख में 'चींटी से लेकर हाथी पर्यन्त पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यन्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त पर्वत' के वर्णन और इतिवृत्त दे चुके थे; भाषा में भी परिमार्जन हो गया था। अब आगे क्या? यह प्रश्न था।

राष्ट्रीय जागरण के ये कवि देश के लिए लोक के लिए, समाज के लिए 'कविता' करते थे। यह कविता 'लोकहिताय', 'बहुजन हिताय' थी। इतिवृत्तात्मक यथार्थ और उपदेशात्मक आदर्श कविता के दो उपजीव्य थे। लोक-पक्ष का आलोचन कविता में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था, परन्तु इस विपुला पृथ्वी और अनन्त सृष्टि में भौतिक, लौकिक-जीवन का स्थूल पार्श्व (बहिर्पक्ष)

ही सब कुछ नहीं है। चर्मचक्षुओं से अतीत और अगम्य, स्थूल दृष्टि से अस्पर्श्य, जीवन का सूक्ष्म पार्श्व (अन्तःपक्ष) भी है। यह अन्तर्जगत् देखने में जितना सूक्ष्म अणुवत् है, उतना ही विराट् रूप है। वस्तुतः तो उसी के विराट्रूप में यह बहिर्जगत समाविष्ट है—ऐसा भी कह सकते हैं। इस अन्तर्जगत की ओर कवि ने कल्पना को प्रेरित परिचालित नहीं किया था।

मनुष्य की आँख पलकें खोलकर जितने विशाल संसार को देखती है, उन्हें बन्द करके उससे भी अधिक व्यापक लोक लोकान्तर में भ्रमण करती है। अब तक की कविता बहिर्जगत का ही दर्शन करती रही थी। वह अन्तर्जगत् जो अब तक उपेक्षित था अब अपनी अस्मिता को प्रकट कर रहा था। कवि-मानव का 'स्व' पक्ष अब चेतन हो उठा था।

कविता के वर्ण्य विषय से अभिव्यंजना शैली का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहता है। वस्तु जगत् के समस्त स्थूल विषयों को कविता में वर्णित कर चुकने के अनन्तर ही कवि सूक्ष्म विषयों की ओर झुका। इस झुकाव को हम सहज मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में पाते हैं। "जब वर्णनात्मक अथवा वस्तुवृत्ति प्रधान (objective) रचनाओं का बाहुल्य हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया भावनात्मक अथवा भाव प्रधान (subjective) रचनाओं के द्वारा हुए बिना नहीं रहती।"[1]

शताब्दियों से हिन्दी-कविता पर एक प्रकार की भौतिक दृष्टि का प्रभाव था। इसी भौतिक मुद्रा को हम युग और जीवन का प्रभाव कहते हैं। मध्य-युग के शृंगारिक काव्य में जो वासना जन्य प्रेम अन्तर्भूत था, उसकी प्रतिक्रिया में आया भारतेन्दु काल, जिसमें कवि कलाकार की दृष्टि समाज की ओर भी गई। उसी की परिणति हुई द्विवेदी-काल में, जिसमें पार्थिव जगत् के सभी लोकोपयोगी विषय कविता के वर्ण्य बन गये और शास्त्र विहित काव्य-परिपाटी में उनकी अभिव्यक्ति की गई। भाव और भाषा की जिस प्रकार वृद्धि-समृद्धि हुई यह आलोचित किया जा चुका है। 'रंग' और 'रूप' में पूर्ण क्रान्ति घटित हो चुकी थी, परन्तु 'रेखा' की नहीं। 'रेखा' से हमारा तात्पर्य उस अभिव्यक्ति-भंगिमा से है, जिसे शैली कहा जा सकता है।

'पर' पक्ष को सम्यक् रूप से आलोचित पर्यालोचित कर चुकने के अनन्तर कवि वृत्ति को उससे सहज विकर्षण होने लगा। 'स्व' पक्ष अर्थात् आत्म-जगत् (अन्तर्जगत) की पुकार इतनी उत्कट हो उठी कि कवि को उधर भी

१ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध द्वितीय संस्करण पृ० ५६१

झाँकना पड़ा। इस अन्तर्जगत के मार्ग हिन्दी कविता में सहज-स्वाभाविक क्रम से खुलने लगे। इसी अन्तःप्रकृति की प्रक्रिया से कवि ने जग-जीवन के स्थूल पक्ष से विकर्षित होकर सूक्ष्म पक्ष की ओर दृष्टि डाली। इस प्रकार कवि-कल्पना या कवि भावना का आलम्बन अब अन्तर्जगत की आत्मानुभूति (या स्वानुभूति) हो गई और आत्मगत (subjective) कविता का सूत्रपात हुआ। कविता में यही आत्माभिव्यक्ति चिर-उपेक्षित थी।

श्रीमती महादेवी वर्मा ने इस प्रतिक्रिया पर लिखा है—

"कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे और सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा।"[१]

आचार्य द्विवेदी इस स्वानुभूतिमयी कविता को प्रशस्ति न दे सके—यह भ्रान्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। वे कालिदास और रवीन्द्रनाथ के भाव माधुर्य के प्रशंसक थे, पाश्चात्य, पौर्वात्य आत्मगत कविता के वे रसज्ञ मर्मज्ञ थे। कवि के लिए आत्मानुभूति का क्या महत्त्व है?— यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए।

"अनेक प्रकार के विकार तरंग उसके मन में उठा ही करते हैं। इन विकारों की जाँच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं। केवल कवि ही इनके अनुभव करने और कविता द्वारा औरों को इनका अनुभव कराने में समर्थ होता है।"[२]

कविता में उनका आग्रह कल्पना, भावना और अनुभूति पर रहता था, 'प्रतिभा' को प्रशस्ति देते हुए उन्होंने लिखा था—

(१) "इसी की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अजीब निराले ढंग से बयान करता है जिसे सुनकर सुननेवाले के हृदयोदधि में नाना प्रकार के सुख, दुख, आश्चर्य आदि विकारों की लहरें उठने लगती हैं कवि कभी-कभी ऐसी अद्भुत बातें कह देते हैं कि जो कवि नहीं हैं उनकी पहुँच वहाँ तक कभी हो ही नहीं सकती।"[२]

कल्पना को वे प्रतिभा की ही उत्पत्ति मानते थे—

"जिसमें जितनी ही अधिक यह शक्ति होगी वह उतनी ही अधिक अच्छी कविता लिख सकेगा।"[२]

प्रकृति के सूक्ष्म पर्यवेक्षण को भी उन्होंने प्रशस्ति दी है—

१ 'छायावाद'—महादेवी २ कवि और कविता—महावीरप्रसाद द्विवेदी

"जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के कौशल देखने और समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही बड़ा कवि भी होता है।"

आत्मानुभूतिमयी कविता क्या इन उपकरणों से पृथक जा सकती है?

आलोचक प्रवर प० रामचंद्र शुक्ल ने इस नई प्रवृत्ति को द्विवेदी-काल की प्रवृत्ति से भिन्न मानते हुए लिखा—

'द्विवेदीजी के प्रभाव से जिस प्रकार के गद्यवत् और इतिवृत्तात्मक (matter of fact) पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लग रहा था उसके विरुद्ध प्रतिवर्तन (reaction) होना अवश्यम्भावी था।"[1]

आप्त पुरुष की भाँति उनका यह मत भले ही मान्य हो परंतु इतना संशोधन इसमें आवश्यक है कि यह 'प्रतिवर्तन' इतिवृत्तात्मक पद्यों के विरुद्ध नहीं था, यह प्रतिवर्तन वस्तुतः काव्य के विषय के विरुद्ध था। यह प्रतिवर्तन सहज विकास के रूप में आया।

कविता में वस्तु प्रधानता सीमा तक पहुँच चुकी थी। जीवन के 'पर' पक्ष का अकन और आलेखन उसने सांगोपांग रूप में कर लिया था 'स्व' पक्ष उपेक्षित था। ऐसी कविता का प्रायः अभाव था जिसमें आत्मानुभूति प्रधान हो। कवि जिस वस्तु का वर्णन करता था, उसे प्रत्यक्ष दृश्य की कसौटी के अनुसार, कविता कला की शास्त्र निर्धारित बँधी हुई सीमा रेखाओं में रहकर करता था। रस-पद्धति और अलंकार विधान की निश्चित रीति का नियमानुशासन उसपर था। आचार्य द्विवेदी शास्त्रज्ञ व्यक्ति थे। उनकी छत्रच्छाया में शास्त्र या लोक-व्यवहार से भिन्न स्वच्छन्दता दिखाना किसी कवि के लिए सम्भव नहीं था। पर वे उसके प्रति अनुदार न थे। वे रसज्ञ थे।

यहाँ थोड़ा विषयान्तर होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि द्विवेदी वृत्त से बाहर के कवियों में यह सहज स्वच्छन्दता स्वतः प्रस्फुट हो गई थी। श्री जयशङ्कर 'प्रसाद' और 'एक भारतीय आत्मा' की भाव प्रधान आत्मानुभूति मयी कविताएँ (जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे) इसी दूसरी कोटि की प्रतीत होती हैं। उनकी इन भाव प्रधान आत्मानुभूतिमयी कविताओं को आलोच्य काल की मूल धारा की विशेषता ही कहना होगा।

---

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल

झाँकना पड़ा। इस अन्तर्जगत के मार्ग हिन्दी कविता में सहज-स्वाभाविक क्रम से खुलने लगे। इसी अन्तःप्रकृति की प्रक्रिया से कवि ने जग-जीवन के स्थूल पक्ष से विकर्षित होकर सूक्ष्म पक्ष की ओर दृष्टि डाली। इस प्रकार कवि-कल्पना या कवि भावना का आलम्बन अब अन्तर्जगत की आत्मानुभूति (या स्वानुभूति) हो गई और आत्मगत (subjective) कविता का सूत्रपात हुआ। कविता में यही आत्माभिव्यक्ति चिर-उपेक्षित थी।

श्रीमती महादेवी वर्मा ने इस प्रतिक्रिया पर लिखा है—

"कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे और सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा।"[1]

आचार्य द्विवेदी इस स्वानुभूतिमयी कविता को प्रशस्ति न दे सके—यह भ्रांति यहाँ नहीं होनी चाहिए। वे कालिदास और रवीन्द्रनाथ के भाव माधुर्य के प्रशंसक थे, पाश्चात्य, पौर्वात्य आत्मगत कविता के वे रसज्ञ मर्मज्ञ थे। कवि के लिए आत्मानुभूति का क्या महत्त्व है?—यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए।

"अनेक प्रकार के विकार-तरंग उसके मन में उठा ही करते हैं। इन विकारों की जाँच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं। केवल कवि ही इनके अनुभव करने और कविता द्वारा औरों को इनका अनुभव कराने में समर्थ होता है।"[2]

कविता में उनका आग्रह कल्पना, भावना और अनुभूति पर रहता था, 'प्रतिभा' को प्रशस्ति देते हुए उन्होंने लिखा था—

(१) 'इसी की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अजीब निराले ढंग से बयान करता है जिसे सुनकर सुननेवाले के हृदयोदधि में नाना प्रकार के सुख, दुख, आश्चर्य आदि विकारों की लहरें उठने लगती हैं कवि कभी कभी ऐसी अद्भुत बातें कह देते हैं कि जो कवि नहीं हैं उनकी पहुँच वहाँ तक कभी हो ही नहीं सकती।"[2]

कल्पना को वे प्रतिभा की ही उत्पत्ति मानते थे—

"जिसमें जितनी ही अधिक यह शक्ति होगी वह उतनी ही अधिक अच्छी कविता लिख सकेगा।"[2]

प्रकृति के सूक्ष्म पर्यवेक्षण को भी उन्होंने प्रशस्ति दी है—

१ छायावाद—महादेवी २ कवि और कविता—महावीरप्रसाद द्विवेदी

"जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के कौशल देखने और समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही बड़ा कवि भी होता है।"

आत्मानुभूतिमयी कविता क्या इन उपकरणों से पृथक जा सकती है?

आलोचक प्रवर प० रामचन्द्र शुक्ल ने इस नई प्रवृत्ति को द्विवेदी-काल की प्रवृत्ति से भिन्न मानते हुए लिखा—

'द्विवेदीजी के प्रभाव से जिस प्रकार के गद्यवत् और इतिवृत्तात्मक (matter of fact) पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लग रहा था उसके विरुद्ध प्रतिवर्तन (reaction) होना अवश्यम्भावी था।"[1]

आप्त पुरुष की भाँति उनका यह मत भले ही मान्य हो परंतु इतना संशोधन इसमें आवश्यक है कि यह 'प्रतिवर्तन' इतिवृत्तात्मक पद्यों के विरुद्ध नहीं था, यह प्रतिवर्तन वस्तुतः काव्य के विषय के विरुद्ध था। यह प्रतिवर्तन सहज विकास के रूप में आया।

कविता में वस्तु प्रधानता सीमा तक पहुँच चुकी थी। जीवन के 'पर' पक्ष का अंकन और आलेखन उसने सांगोपांग रूप में कर लिया था 'स्व' पक्ष उपेक्षित था। ऐसी कविता का प्रायः अभाव था जिसमें आत्मानुभूति प्रधान हो। कवि जिस वस्तु का वर्णन करता था, उसे प्रत्यक्ष दर्शन की कसौटी के अनुसार, कविता कला की शास्त्र निर्धारित बँधी हुई सीमा रेखाओं में रहकर करता था। रस पद्धति और अलंकार विधान की निश्चित रीति का नियमानुशासन उसपर था। आचार्य द्विवेदी शास्त्रज्ञ व्यक्ति थे। उनकी छत्र-छाया में शास्त्र या लोक-व्यवहार से भिन्न स्वच्छन्दता दिखाना किसी कवि के लिए सम्भव नहीं था। पर वे उसके प्रति अनुदार न थे। वे रसज्ञ थे।

यहाँ थोड़ा विषयान्तर होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि द्विवेदी वृत्त से बाहर के कवियों में यह सहज स्वच्छन्दता स्वतः प्रस्फुट हो गई थी। श्री जयशङ्कर 'प्रसाद' और 'एक भारतीय आत्मा' की भाव प्रधान आत्मानुभूति मयी कविताएँ (जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे) इसी दूसरी कोटि की प्रतीत होती हैं। उनकी इन भाव प्रधान आत्मानुभूतिमयी कविताओं को आलोच्य काल की मूल धारा की विशेषता ही कहना होगा।

---

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल

झाँकना पड़ा। इस अन्तर्जगत के मार्ग हिन्दी कविता में सहज-स्वाभाविक क्रम से खुलने लगे। इसी अन्तःप्रकृति की प्रक्रिया से कवि ने जग-जीवन के स्थूल पक्ष से विकर्षित होकर सूक्ष्म पक्ष की ओर दृष्टि डाली। इस प्रकार कवि कल्पना या कवि भावना का आलम्बन अब अन्तर्जगत की आत्मानुभूति (या स्वानुभूति) हो गई और आत्मगत (subjective) कविता का सूत्रपात हुआ। कविता में यह आत्माभिव्यक्ति चिर उपेक्षित थी।

श्रीमती महादेवी वर्मा ने इस प्रतिक्रिया पर लिखा है—

'कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे और सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा।'[1]

आचार्य द्विवेदी इस स्वानुभूतिमयी कविता को प्रशस्ति न दे सके—यह भ्रान्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। वे कालिदास और रवीन्द्रनाथ के भाव माधुर्य के प्रशंसक थे, पाश्चात्य, पौर्वात्य आत्मगत कविता के वे रसज्ञ-मर्मज्ञ थे। कवि के लिए आत्मानुभूति का क्या महत्त्व है?— यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए।

"अनेक प्रकार के विकार तरंग उसके मन में उठा ही करते हैं। इन विकारों की जाँच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं। केवल कवि ही इनके अनुभव करने और कविता द्वारा औरों का इनका अनुभव कराने में समर्थ होता है।"[2]

कविता में उनका आग्रह कल्पना, भावना और अनुभूति पर रहता था, 'प्रतिभा' को प्रशस्ति देते हुए उन्होंने लिखा था—

(१) "इसी की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अजीब निराले ढंग से बयान करता है जिसे सुनकर सुननेवाले के हृदयोदधि में नाना प्रकार के सुख, दुख, आश्चर्य आदि विकारों की लहरें उठने लगती हैं कवि कभी कभी ऐसी अद्भुत बातें कह देते हैं कि जो कवि नहीं हैं उनकी पहुँच वहाँ तक कभी हो ही नहीं सकती।"[2]

कल्पना को वे प्रतिभा की ही उत्पत्ति मानते थे—

"जिसमें जितनी ही अधिक यह शक्ति होगी वह उतनी ही अधिक अच्छी कविता लिख सकेगा।"[2]

प्रकृति के सूक्ष्म पर्यवेक्षण को भी उन्होंने प्रशस्ति दी है—

१ छायावाद —महादेवी २ कवि और कविता—महावीरप्रसाद द्विवेदी

"जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के कौशल देखने और समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही बड़ा कवि भी होता है।"

आत्मानुभूतिमयी कविता क्या इन उपकरणों से पृथक जा सकती है?

आलोचक प्रवर प० रामचन्द्र शुक्ल ने इस नई प्रवृत्ति को द्विवेदी-काल की प्रवृत्ति से भिन्न मानते हुए लिखा—

'द्विवेदी जी के प्रभाव से जिस प्रकार के गद्यवत् और इतिवृत्तात्मक (matter of fact) पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लग रहा था उसके विरुद्ध प्रतिवर्तन (reaction) होना अवश्यम्भावी था।"[1]

आप्त पुरुष की भाँति उनका यह मत भले ही मान्य हो परन्तु इतना संशोधन इसमें आवश्यक है कि यह 'प्रतिवर्तन' इतिवृत्तात्मक पद्यों के विरुद्ध नहीं था, यह प्रतिवर्तन वस्तुतः काव्य के विषय के विरुद्ध था। यह प्रतिवर्तन सहज विकास के रूप में आया।

कविता में वस्तु प्रधानता सीमा तक पहुंच चुकी थी। जीवन के 'पर' पक्ष का अंकन और आलेखन उसने सांगोपांग रूप में कर लिया था 'स्व' पक्ष उपेक्षित था। ऐसी कविता का प्रायः अभाव था जिसमें आत्मानुभूति प्रधान हो। कवि जिस वस्तु का वर्णन करता था, उसे प्रत्यक्ष दृष्टि की कसौटी के अनुसार, कविता कला की शास्त्र निर्धारित बँधी हुई सीमा रेखाओं में रहकर करता था। रस-पद्धति और अलंकार विधान की निश्चित रीति का नियमानुशासन उसपर था। आचार्य द्विवेदी शास्त्रज्ञ व्यक्ति थे। उनकी छत्रच्छाया में शास्त्र या लोक-व्यवहार से भिन्न स्वच्छन्दता दिखाना किसी कवि के लिए सम्भव नहीं था। पर वे इसके प्रति अनुदार न थे। वे रसज्ञ थे।

यहाँ थोड़ा विषयान्तर होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि द्विवेदी वृत्त से बाहर के कवियों में यह सहज स्वच्छन्दता स्वतः प्रस्फुटित हो गई थी। श्री जयशङ्कर 'प्रसाद' और 'एक भारतीय आत्मा' की भाव प्रधान आत्मानुभूति मयी कविताएँ (जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे) इसी दूसरी कोटि की प्रतीत होती हैं। उनकी इन भाव प्रधान आत्मानुभूतिमयी कविताओं को आलोच्य काल की मूल धारा की विशेषता ही कहना होगा।

---

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल

विद्वान् विचारक और काव्य-मर्मज्ञ श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने द्विवेदी जी के क्रोड़ में पालित-पोषित कविता की वृत्ति प्रवृत्ति को दो शब्दों में सीमित किया 'पौराणिक युग की किसी घटना' (का बाह्यवर्णन) और 'देश विदेश की सुन्दरी' (का बाह्य वर्णन)। इन दो विषयों से कवि का इंगित पौराणिक आख्यानों और मानव रूप (शृंगार) के वर्णनों की ओर है। यह उपलक्षणीय है कि उन्होंने प्रकृति और 'समाज राष्ट्र' जैसे दो बड़े विषयों की उपेक्षा कर दिया है—ये दो विषय भी कविता के प्रधान वर्ण्य थे। उनके शब्द इस प्रकार हैं—

"कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी ... "[1]

अस्तु आत्मानुभूति अब कविता की प्रधान वृत्ति हो गई। अन्तर्जगत के आभ्यन्तर भाव सूक्ष्म होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति उतनी सरल सुबोध और सुगम नहीं होती जितनी बहिर्जगत् के स्थूल भाव की। वस्तुतः इसके लिए भाषा भी गहन गूढ़ हो जाती है। उस भाषा में आन्तरिक स्पर्श रहता है, अभिधा शक्ति वाली वाच्यार्थ मयी भाषा वहाँ असमर्थ रह जाती है। अभी तक की भाषा का प्रधान गुण 'प्रासादिकता' ही थी। ऋजु-सरल अभिव्यक्ति और सुगम-सुबोध वाक्य विन्यास उसके आवश्यक लक्षण थे। उसमें वांकम भंगिमा नहीं थी। अभिधा और लक्षणा तथा व्यंजना शक्तियों का सम्यक् विश्लेषण प्राचीनों ने किया था। उनका प्रचुर प्रयोग भी कविता में हुआ था। परंतु वह पूर्व जन्म की घटना की भाँति अज्ञात थी। इस युग की नई कविता को वह पूर्व जन्म की विशेषता विस्मृत था।

भाषा की उन्नति के साथ कविता की उन्नति का और कविता में युग के भाव का प्रतिनिधित्व सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी ने कविता का भविष्य भी अब देखा था। उपदेश और मनोरंजन को कविता का कर्म बतानेवाले द्विवेदी जी की ही लेखनी अब लिख रही थी

(१) "कवि को अनुकरण न करना चाहिए कोई नई बात पैदा करनी चाहिए।"

यह क्रान्ति का संकेत है।

(२) "आदर्श तो बदलते ही हैं, विषय भी परिवर्तित होते रहते हैं।"

---

१ यथार्थवाद और छायावाद—काव्य और कला —प्रसाद

यह विषय बदलने का संकेत है।

(५) "कवि किसी भी मत का अनुयायी हो, कोई भी सिद्धान्त मानता हो, पर ज्योंही वह अपने सिद्धान्तों को पद्य बद्ध करता है अथवा वर्ड्सवर्थ या ड्राइडन के समान पद्य में धार्मिक शिक्षा देना चाहता है त्यों ही वह कवि के उच्च आसन से गिर जाता है। कवि का काम न तो शिक्षा देना है और न दार्शनिक तत्त्वों का व्याख्या करना है। उसके हृदय से तो वह गान उद्गत होना चाहिए जिससे समस्त मानवजाति की हृत्तन्त्री में विश्व वेदना का स्वर बज उठे।"[1] और कविता का विकास दिखाते हुए उन्होंने यह आत्मानुभूति की ओर मुड़ने का इंगित देते हुए लिखा —

"बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तर्जगत की ओर दृष्टिपात करता है। तब साहित्य में कविता का रूप परिवर्तित हो जाता है। कविता का लक्ष्य 'मनुष्य' हो जाता है। संसार से दृष्टि हटाकर कवि व्यक्ति पर ध्यान देता है। तब उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है। वह सान्त में अनन्त का दर्शन करता है और भौतिक पिण्ड में असीम ज्योति का आभास पाता है। भविष्य कवि का लक्ष्य इधर ही होगा।"[1]

यही नहीं उन्होंने तो 'प्रगतिशील' कविता की भी कल्पना कर ली थी—

"अभी तक वह मिट्टी में सने हुए किसानों और कारखानों से निकले हुए मैले मजदूरों को अपने काव्य का नायक बनाना नहीं चाहता था। × × × परन्तु अब वह क्षुद्रों का भी महत्ता देखेगा और तभी जगत का रहस्य सबको विदित होगा।" × × "जो साधारण है वही रहस्यमय है, वही अनन्त सौंदर्य से युक्त है।"[1]

कविता का धर्म आत्मरंजन आत्मदर्शन हो, अब वह लौकिक घटना और लोक दृश्यों का प्रत्यक्ष आकलन आलेखन छोड़कर आत्मानुभूति की ओर मुड़ गई। बहिरंग से अन्तरंग की ओर उसकी दिशा होगई। कवि ने अन्तरंग को चित्रित करना आरंभ किया किन्तु बहिरंग की तूली से और कवि ने बहिरंग को देखा परंतु अपनी आभ्यन्तर आँखों से। आत्मानुभूति के क्षेत्र में उसकी सूक्ष्म दृष्टि को उतना ही विराट् और गहन जगत (अन्तर्लोक) मिल गया, जितना जटिल और विशाल विश्व स्थूल दृष्टि को बाहर मिला था। कवि के अन्तश्चक्षु खुले थे, वह अन्तर्मुख था। आत्मा-

१ 'हिन्दी कविता का भविष्य' सम्पादकीय सरस्वती १६२०

नुभूति का माधुर्य इतना उत्कट और इतना अनिर्वचनीय था कि उसमें कवि के सारे साधन रंग रूप-रेखा जुट गये।

जिस प्रकार आत्मा से प्रकृति को और शरीर को पृथक् नहीं किया जा सकता उसी प्रकार आत्मानुभूति से अभिव्यक्ति को विच्छिन्न नहीं किया जा सकता। वस्तुत आत्मानुभूति का जो नया स्वरूप इस अवस्था में प्रस्फुट हुआ वह अभिव्यक्ति की विचित्र भंगिमा के कारण ही। वाणी के साथ अर्थ का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। कवि ने अपने चिर-युग शब्दों में एक नई लाक्षणिक भंगिमा देकर उन्हें नया अर्थ दिया। यह शब्दों की कथा हुई।

सपूर्ण वाक्य रचना में भी एक ऐसी भंगिमा कि जिसमें व्यंजना और ध्वनि का समावेश हो जाता है, अर्थ की कान्ति को बढ़ा देती है। कवि 'प्रसाद' ने इस लावण्य (कांति) को ही छाया, विच्छित्ति के प्राचीन नामों से विहित किया है—

"मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है, वैसी ही कान्ति की तरलता अंग में लावण्य कहा जाती है। इस लावण्य को संस्कृत में छाया और विच्छित्ति के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था। कुन्तक ने 'वक्रोक्ति-जीवित' में कहा है—

प्रतिभा प्रथमोद्भेदसमये यत्र वक्रता।
शब्दाभिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते।

शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता, विच्छित्ति, छाया और कान्ति का सृजन करती है। इस वैचित्र्य का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है।"[1]

आगे तो 'प्रसाद' जी ने इसे वर्ण से लेकर प्रबन्ध तक में समाविष्ट किया है। भाषा की यह लाक्षणिक भंगिमा तथा ध्वन्यात्मकता, आचार्यों के द्वारा आलोचित विवेचित हो चुकी थी। कवि 'प्रसाद' की दृष्टि में इसका पुनरुत्थान इस आत्मानुभूतिमयी कविता में हुआ।

श्री 'प्रसाद' इस प्रकार की लाक्षणिक भंगिमा और ध्वन्यात्मकता के अथवा उन्हीं के शब्दों में छाया (विच्छित्ति लावण्य) के पुरस्कर्ता थे। उनकी प्रारम्भिक कविताओं में हमें यह स्वानुभूति प्रस्फुट दिखाई देती है।

१ पृ० १४८ काव्य और कला —प्रसाद

आत्मगत कविता का बीज और विकास

आत्मगत कविता का प्रच्छन्न रूप तो प्राय परगत कविता में रह सकता है। जब कवि परगत विषय को आत्मानुभूति में रँग कर वर्णित करता है तो आत्मगत काव्य के तत्त्व प्रस्फुट हो जाते हैं। उदाहरणार्थ एक फूल को ही ले लीजिए। यदि कवि उसे देखकर यह कहे कि वह सुन्दर है, वह सुगन्धित है, उसपर भौंरे मँडराते हैं, वह खिला हुआ है, वह अमुक प्रकार का है—तो यह उसकी वस्तुगत अभिव्यक्ति हुई। यह दृष्टि वस्तुतः वही है जो किसी भी सामान्य जन की हो सकती है। कवि की विशेषता उसमें केवल अलंकार, कल्पना-तत्त्व आदि का पुट देकर उसे अधिक प्रभावशाली बनाने की होगी। यह वस्तुगत (परगत) शैली हुई।

आत्मगत अभिव्यक्ति इससे तनिक गहरी और निकट की है। वह तादात्म्य के बिना नहीं आती। जब कवि अपनी समस्त भावमय सत्ता का तादात्म्य वस्तु से कर लेता है तो उसकी भावना, उसकी अनुभूति संवेदना-मूलक हो जाती है, वस्तु की—चाहे वह फूल हो चाहे लहर, चाहे वह नदी हो चाहे सड़क, वह आँधी हो या मलय-समीर, उसके कवि मन पर क्या प्रतिक्रियात्मक अनुभूति होती है, यह जब कवि अभिव्यक्त करता है तो आत्मगत कविता का जन्म होता है। वस्तुतः जबतक इस आत्मगत तत्त्व का पुट या स्पर्श कविता में नहीं होता तब तक उसमें स्थायित्व नहीं आ सकता। यही आत्मगत तत्त्व उसे वैयक्तिक से सार्वभौम अनुभूति का विषय भी बना देता है। इसलिए परगत, विषय-गत, कविता में भी आत्मगत तत्त्व हो सकते हैं और यह भेद केवल विषय का नहीं है, दृष्टि का है, कवि की वृत्ति का है, प्रवृत्ति (approach) का है। कवि की आत्मा का यदि संसार के अन्य मानवों की आत्मा से कोई तात्विक अभिन्नत्व है तो उसकी आत्मगत अनुभूति और अभिव्यक्ति सार्वभौम और सार्व-कालिक हुए बिना नहीं रह सकती।

कविता में वस्तुतः इन्हीं आत्मगत तत्त्वों को संसार खोजता है और पाता है तो उसमें रमणीयता देखता है।

आत्मगत भावों को व्यक्त करने के लिए कई कवियों ने प्रयत्न किये। आलोच्यकाल के कुछ उदाहरण लें जिनमें कवि अपनी अनुभूति को स्पष्ट भाषा में व्यक्त करता है—

जब से तेरे लोचन-शायक, लगे हृदय पर वे मेरे,
चैन नहीं पड़ती है मुझको, बिना किये दर्शन तेरे।[1]
(प्रेम पताका सत्यशरण रतूड़ी)

श्री गोपालशरणसिंह की 'हृदय की वेदना'[2] यों है—

सुरभित बहती है मोददायी समीर,
पुलकित करती है जो सभी का शरीर।
मगर यह न थोड़ा भी मुझे है सुहाती,
सचमुच दुखियों को है सुधा भी न भाती।[2]

एक शैली सूक्ष्म भाव के मानवीकरण की भी थी। कुछ नई प्रतिभा लेकर आनेवाले कवि मुकुटधर पांडेय ने 'हृदय' का मानवीकरण किया है

प्यार की दो बात कहने के लिए,
निस दुखी के पास है कोई नहीं।
पास उसके दौड़कर जाता हृदय,
और घण्टों बैठ रहता है वहीं।[3]

अन्योक्ति और प्रतीक

कवियों ने अन्योक्ति अलंकरण के द्वारा इस प्रकार की आत्मानुभूति पूर्ण व्यंजनाओं में बड़ा सहयोग लिया। अन्योक्ति की प्रत्येक कविता तो आत्मानुभूति की सीमा में नहीं आती। आत्मानुभूति के तत्त्व से अस्पृश्य रहकर भी अन्योक्ति की जाती है।

कवि का भाव-तादात्म्य जबतक वर्ण्य विषय से नहीं हो पाता तब तक आत्मानुभूति की व्यंजना नहीं आती। रूपनारायण पाण्डेय ने 'दलित कुसुम' पर अन्योक्ति करते हुए एक अकाल-काल-कवलित सन्तति पर अन्तर की तीव्र वेदना व्यक्त की—

यह कुसुम अभी तो डालियों में धरा था।
अगणित अभिलाषा और आशा भरा था।
दलित कर इसे तू काल क्या पा गया रे।
कणभर तुझ में क्या है नहीं हा! दया रे॥

---

१ सरस्वती अगस्त १९०५ २ सरस्वती अप्रैल १९१५
३ " मार्च १९१७

श्री मैथिलीशरण गुप्त की 'नक्षत्र निपात' कविता में भी इसी प्रकार की आन्तरिक वेदना मुखरित है

जो स्वजनों के बीच चमकता था अभी।
आशापूर्वक जिसे देखते थे सभी।
होने को था अभी बहुत कुछ जो बड़ा।
हाय वही नक्षत्र अचानक खस पड़ा।
निशि का सारा शांत भाग हत होगया।
नभ के उर का एक रत्न ना खोगया।
आभा उसके अमल अन्तिमालोक की।
रेखा सी कर गई हृदय पर शोक की।
('सरस्वती' जून १९१४)

ऐसी कविताएँ अन्योक्ति की सीमा में आती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि में जो अन्तर्वेदना है वह नक्षत्र को देखकर फूट पड़ी है। प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत विषय (पदार्थ या घटना) भी कवि की भावना में रहता है और उसकी ओर वह केवल संकेत करता है। यह अनुभूति सीधी आत्मगत नहीं होती।

प्रस्तुत में अप्रस्तुत की योजना का मनोविज्ञान यह है कि जब कवि अपने मनोगत भाव या आवेग को व्यक्त करना चाहता है तो उसका आलम्बन खोजता है, कभी वह प्रकृति के चेतन रूपों और तत्वों में उसे मिल जाता है और कभी पृथ्वी के जड़ पदार्थों में।

कोई विषय या भाव ऐसा नहीं जो अन्योक्ति के माध्यम से अधिक प्रभाव के साथ ग्रहण न कराया जा सके।

अन्योक्ति से सामान्य उक्ति भी कितनी अधिक प्रभावशाली हो जाती है इसके अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते हैं। श्री गुप्त की कविता का एक उदाहरण है

भव-भूतल को भेद गगन में उठनेवाले शाल, प्रणाम।[२]

इसे पढ़कर ऐसा व्यंजित होता है कि यह कविता केवल उस निर्जीव शाल वृक्ष को ही सम्बोधित नहीं है— वस्तुतः तो यह शाल-धर्मी प्रत्येक व्यक्ति को सम्बोधित है। यह किसी 'परहेतु-शरीर' मानव के प्रति है।

२ प्रणाम सरस्वती अगस्त १९२०

अन्योक्ति-पद्धति को इसीलिए प्राचीन और अर्वाचीन कवियों ने अपनाया है। अन्योक्ति विधान में वस्तुतः एक बड़ी शक्ति है और वह है व्यंजना; उसे हम ध्वनि भी कह सकते हैं। इसी ध्वनि का उपयोग कवि जब करता है तो कविता में एक आभा झलझला उठती है। अर्थ गौरव भी बढ़ जाता है। इसके नये-नये प्रयोग इस काल में कवियों ने किये हैं। इसी का एक उत्कृष्ट रूप प्रयोग है प्रतीक। 'प्रतीक' पद्धति का अनुशीलन हम आगे करेंगे।

अन्योक्ति सदा साम्य के आधार पर होती है। उपमेय और उपमान के बिना अन्योक्ति नहीं हो सकती। जब दोनों में क्रिया-व्यापार का एकीकरण हो जाता है तो अन्योक्ति की योजना हो सकती है। वस्तु का मुख्य धर्म ही बढ़कर उसका रूपक हो जाता है तो प्रतीक की योजना हो जाती है। प्रतीक वस्तुतः अप्रस्तुत की समग्र आत्मा या धर्म या गुण या समन्वित रूप लेकर आने वाले प्रस्तुत का नाम है। यह रूपक से भी थोड़ा भिन्न है। 'रूपक' में रूप साम्य के साथ प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों होना अनिवार्य है। रूपक से भी बिम्ब-ग्रहण होता है — इन्द्रिय के सन्निकर्ष और माध्यम द्वारा; परन्तु प्रतीक' तो अप्रस्तुत का प्रस्तुत रूप में अवतार ही है।

जीवन के किस क्षेत्र में 'प्रतीक' का प्रयोग नहीं हो सकता? लौकिक जीवन के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पारव हैं। आत्मिक जीवन के दार्श निक, आध्यात्मिक पार्श्व हैं। जहाँ प्रतीक से राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हो वहाँ 'राष्ट्रीय प्रतीकवाद' होगा, जहाँ प्रेम, करुणा, आशा, अभिलाषा, आकांक्षा आदि वेदनाओं की आन्तरिक अनुभूति साध्य हो वहाँ 'भावात्मक प्रतीकवाद' होगा। जहाँ दार्शनिक चिंतन अभिप्रेत हो वहाँ 'दार्शनिक प्रतीकवाद' होगा और जहाँ अध्यात्म चिंतन अभिप्रेत हो वहाँ 'आध्यात्मिक प्रतीकवाद' होगा। दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रतीकवाद अतीन्द्रिय तत्व होने के कारण 'संकेतवाद' भी कहे जा सकते हैं। प्रकृतिगत प्रतीकवाद को 'छायावाद' के अन्तर्गत देखा जा सकता है। हम क्रम से इनके उदाहरण लें—

राष्ट्रीय प्रतीकवाद

राष्ट्रीय अनुभूति में कवियों ने राष्ट्रीय प्रतीकवाद का आविर्भाव किया। एक उदाहरण श्री 'एक भारतीय आत्मा' की कविता का है—

देश के वन्दनीय वसुदेव,
कष्ट में लें न किसी की ओट।
देवकी माताएँ हों साथ,
पदों पर जाऊँगा मैं लोट।
जहाँ तुम मेरे हित तैयार,
सहोगे कर्कश कारागार।
वहाँ बस मेरा होगा वास,
गर्भ का प्रियतर कारागार॥[१]

यहाँ वसुदेव, देवकी, कारागार आदि शब्द प्रतीक ही हैं।

महाभारत की पौराणिक गाथा में अक्रूर, जरासंध रणछोड़, दुःशासन और भारत (अर्जुन) का कर्तृत्व है। वही मूर्तिमान होकर आज कल की राष्ट्रीय कविता में प्रतीक बन जाता है—

१ नहीं सब दूर रहे अक्रूर, जरासंधों से उलझा काम,
बनेंगे विवश, विश्व के लिए, वीर 'रणछोड़' पलट कर नाम।

२ उधर वे दुःशासन के बन्धु युद्ध-भिक्षा की झोली हाथ,
इधर वे धर्म बन्धु नय सिन्धु, शस्त्र लो, कहते हैं दो साथ।[२]

ये प्रतीक इस प्रकार होंगे—

१ जरासंध	निन्दक वृत्ति के व्यक्ति
२ कंस	अत्याचारी राजा
३ दुःशासन के भाई	अंग्रेज जादि
४ धर्म के भाई	भारतीय नेता
५ शस्त्र न लेने का प्रण	अहिंसक नीति (निःशस्त्रता)
६ कृष्ण	मोहन
७ कंस का कारागार (कृष्ण का जन्मस्थल)	कारागार (जेल)

इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीकवाद की योजना एक भारतीय आत्मा की राष्ट्रीय कविताओं में प्रचुर परिमाण में है।

---

१ २ जीवित जोश एक भारतीय आत्मा

हृदयवाद

एकान्त-आन्तरिक अनुभूति-प्रधान भावाभिव्यक्ति 'हृदयवाद' है। 'प्रतीकवाद' इसमें सहयोगी हो जाता है।

'हृदयवाद' का मूल बीज खोजने के लिए तो भारतेन्दु के भाव उपवन का अन्वेषण करना होगा। 'हृदय' की बात यों तो देव ने कही है, घनानन्द ने कही है, परन्तु 'भारतेन्दु' में उसका नवीन उन्मेष था

> १ बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय,
> देखि लीजो आँखें ये खुली ही रहि जायँगी।
> २ बैन हू अथान लागे, नैन कुम्हिलान लागे,
> प्राननाथ आओ अब प्रान लागे मुरझान।

यह स्वर पूर्वोक्त ब्रजभाषा कवियों से कुछ नया अवश्य है। जयशंकर 'प्रसाद' ने इस काल में हृदय की आन्तरिक अनुभूतियों को प्रकृति के प्रतीकों से अभिव्यक्त या व्यञ्जित किया। 'झरना' का प्रतीक लेकर कवि अन्तर्भावना के उत्स की अभिव्यंजना करता है—

> कर गई प्लावित तन मन सारा।
> एक दिन तब अपाङ्ग की धारा॥
> हृदय से झरना—
> बह चला, जैसे दृगजल ढरना।

यह झरना प्रेम की पवित्र परछाईं में ही बहता है और उसमें लालसा की हरित विटपी की झाईं पड़ती है, और उसका उद्देश्य है तापमय जीवन को शीतलता देना

> प्रेम की पवित्र परछाईं में।
> लालसा हरित विटपि झाईं में॥
> बह चला झरना।
> तापमय जीवन शीतल करना।

प्रेमी कवि के अन्तस् की मर्मवेदना इसमें छलक पड़ी है

> पिलाया तुमने कैसा तरल?
> माँगा हो कर दीन,

फठ सींचने के लिए,
गर्म झील का मीन।
निर्दय तुमने कर दिया,
सुना था तुम हो सुन्दर ! सरल !

(सुधा म गरल)

और कहीं कवि के प्रेम की सचाई की घोषणा है

तपा चुके हो विरह वह्नि में
काम जँचाने का न इसे
शुद्ध सुवर्ण हृदय है प्रियतम,
तुमको शंका केवल है॥

(कसौटी)

उर्दू कविता के प्रेमवाद का भी 'प्रसाद' पर प्रभाव दिखाई दिया

किसी पर मरना, यही तो दुख है।
उपेक्षा करना, मुझे भी सुख है।

और यह प्रेम आध्यात्मिक भंगिमा भी लिये हुए है—

मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये।
यह अलस जीवन सफल-सब हो गया।
+ + +
इस हमारे और प्रिय के मिलन से
स्वर्ग आ कर मेदिनी से मिल रहा॥

(मिलन झरना)

अभिव्यंजना की भंगिमा लौकिक से इसे पारलौकिक कर देती है। यही दूर का प्रेम है

रे मन !
न कर तू कभी दूर का प्रेम !
निष्ठुर ही रहना अच्छा है,
यही करेगा क्षेम॥

(बिन्दु)

सङ्केतवाद

हृदयवाद के दार्शनिक और आध्यात्मिक पार्श्व को हम सङ्केत का नाम दे सकते हैं। यों यह सङ्केत प्रतीक में रहता ही है परन्तु अतीन्द्रिय परोक्ष सत्ता को अप्रस्तुत मानकर जब प्रतीक उसकी ओर इंगित करता हो तो उसे संकेत का नाम देना ही समुचित होगा।

श्री राय कृष्णदास ने दार्शनिक संकेत दिया है

> हे राजहंस ! यह कौन चाल ?
> तू पिंजरबद्ध चला होने,
> बनने अपना ही आप काल !
> (उद्बोधन सरस्वती, नवम्बर १९१८)

कवि ने राजहंस से यहाँ आत्मा या जीव का संकेत किया है। यह पद गीत प्रतीकवाद की व्यापक परिभाषा के भीतर आयेगा। दार्शनिक तथ्यों की व्यंजना करने की दृष्टि से इसे दार्शनिक संकेतवाद कहेंगे।

बदरीनाथ भट्ट मनुष्य और संसार के सम्बन्ध को तिनका और सागर के प्रतीकों से व्यंजित करते हैं —

> सागर में तिनका है बहता।
> उछल रहा है लहरों के बल,
> मैं हूँ, मैं हूँ, कहता ॥
> (मनुष्य और संसार सरस्वती, अक्टूबर १९१४)

यह संकेत केवल जीव या आत्मा की ओर है मात्र, परमात्मा या ईश्वर की ओर नहीं।

निराला जी ने 'अधिवास' कविता में आत्मा के चिरन्तन अधिवास का संकेत किया है—

> कहाँ ?—
> मेरा अधिवास कहाँ ?
> क्या कहा ? रुकती है गति जहाँ ?

संसार में आकर किस प्रकार मानव-वेदना में आत्मा ओतप्रोत हो जाती है इसका भी संकेत है—

मैंने 'मैं' शैली अपनाई।
देखा दुखी एक निज भाई,
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे,
झट उमड़ वेदना आई।
उसके निकट गया मैं धाय,
लगाया उसे गले से हाय!
फँसा माया में हूँ निरुपाय,
कहो, फिर कैसे गति रुक जाय?

आत्मा की गति ससार में इसीलिए अनत हो जाती है। परन्तु अधिवास छूटने का इसीलिए आत्मा को त्रास नहीं है--

छूटता है यद्यपि अधिवास,
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास!

(अधिवास निराला)

आत्मानुभूतिमयी कविता और 'छायावाद'

इस संक्रमण-काल में स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के क्रम से यह भाव-भगिमा अपरिहार्य होगई। अपनी अनुभूति को स्वर देने के लिए कवि ने भावाकुल भाषा की सृष्टि की। उसे ऐसी वाणी कल्पित और आविष्कृत करनी पड़ी जो आभ्यन्तर ग्रन्थियों को खोल सके। आन्तरिक जिज्ञासा को रूप दे सके और संवेदन को मूर्त्त कर सके, इस प्रकार आत्म मग्न कवि के अन्तर्मन की वेदना के सूक्ष्म संवेदन के वर्णन या चित्रण में प्रयुक्त यह गहन, गूढ़, विचित्र, सकेतात्मक अभिव्यक्ति दूसरों के लिए कुछ धूमिल और अस्पष्ट हो कर आई।

यह स्मरणीय है कि अन्तर्जगत के इस दर्शन में बहिर्जगत् नितान्त उपेक्षित नहीं हो गया। प्रकृति और मानव सृष्टि के रम्य रूप व्यापारों ने कवि को अपनी रहस्यमयता से आकर्षित और सम्मोहित किया। इस सम्मोहन को उसने अपनी गूढ़ भाषा में व्यक्त किया और एक संकेतात्मकता की सृष्टि की। बाह्य जगत् को अपने अन्तर्नयनों से देखते हुए जो छाया या प्रतिबिम्ब कवि के हृदय-दर्पण में पड़ता है कवि उसे जब कवितामें लाना चाहता है तो उसका आनन्द कभी कभी गूगे के गुड़ की भाँति अकथ हो जाता है।

हिन्दी में यह प्रवृत्ति कुछ पीछे आई, इससे पूर्व पूर्व में बंगभाषा के कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ आत्मानुभूति-परक कविता की सृष्टि कर चुके थे; पश्चिम में अंग्रेजी रोमांटिक कवियों में यही प्रधान प्रवृत्ति थी। इनके अनुशीलन का भी प्रच्छन्न प्रभाव नव कवियों के मानस पर अवश्य पड़ा। इस प्रकार प्रभावित होकर हिन्दी की कविता ने अपनी अन्तर्मुखी साधना का आरम्भ किया।

इस अन्तर्मुखी कविता की कई विशेषताएँ हैं—

भाव पक्ष

(१) आत्मानुभूति जो उसकी आत्मा है,

(२) अन्तर्वेदना जो उसका हृदय है। वेदना का अर्थ यहाँ एक प्रकार वेदन है जो एक अतीन्द्रिय भावलोक में कवि के भावुक मन पर होता है। सुन्दर और अद्भुत के प्रति आकर्षण, प्रेम और करुणा की अन्तःस्पर्शिता इसमें कल्पित होती है। प्रकृति और दृश्यमान् विश्व के प्रति कवि की एक अन्तर्दृष्टि इसमें सजग हो जाती है।

कला-पक्ष

(३) लाक्षणिक भंगिमा जो उसकी प्रकृति है, जो सरल से अधिक विचित्र है। धर्म विपर्यय और प्रतीक विधान इसके अंग हैं। प्रतीक-विधान इसका उपादान है, जिसमें मानवीभाव का समावेश हुआ है।

(४) चित्रभाषा और चित्र राग जो उसकी वाणी है, अभिव्यक्ति है। ध्वन्यर्थव्यंजना का भी इसमें योग है।

'रहस्यवाद' : 'छायावाद'

आध्यात्मिक सर्वेतवाद : परोक्ष दर्शन

पूर्व कथित रूपकवादी अनेक गीत और कविताएँ सन् १३ १४ से हिंदी में प्रस्तुत होने लगे थे। रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि' (प्रकाशित १९१०) की रूपकवादी भाव धारा इसमें प्रस्तुत प्रेरणा बन गई इसका अनुशीलन हम आगे करना चाहते हैं।

१९१३ में 'गीतांजलि' पर विश्व-सम्मान मिला। उसकी भावधारा चिन्ता धारा वेग से हिन्दी में आने लगी। 'गीतांजलि' स्वानुभूतिमयी कविताओं से पूर्ण है। इसकी कई स्वानुभूतिमयी कवितायें किसी परोक्ष सत्ता के प्रति सम्बोधित हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'परब्रह्म' रवीन्द्र के इन गीतों का आराध्य या परोक्ष प्रियतम है। उनकी भाषा में वह 'पराणसखा बन्धु हे आमार!" है। कभी-कभी वह राजेश्वर, कभी देवता, कभी प्रियतम के मधुर सम्बोधन से संकेतित होता है, परन्तु 'ईश्वर' नहीं बनता।

आत्मा परमात्मा विश्वात्मा को प्रेमिका प्रणयिनी विरहिनी बनकर आता है परन्तु उसमें मिलनानुभूति भी है। स्वप्न, स्मृति, सन्देश, मिलन आदि सभी प्रेमानुभूतियाँ उसमें हैं। कल्पना में प्रियतम के प्रणय की मधु-चर्या होती है जिसे कवि अपनी अनुभूति से कविता की कड़ियों में उतारता है। उस समय के चित्र सांकेतिक भाषा में होने के कारण अस्पष्ट, धूमिल और गुह्य होते हैं। इन्हें छायाभास (Phantasm) कहा जाता है। वे पार्थिव इन्द्रियों के लिए गुह्य, गोप्य या रहस्यमय होते हैं, इसलिए रहस्य भी इनकी सत्ता हो सकती है। अंग्रेजी के विद्वानों ने इन्हें मिस्टिक (या 'रहस्य') कहा है और इनकी समता सेंट फ्रांसिस और ब्लेक जैसे सन्तों और कवियों से की है। 'मिस्टिसिज्म' के रूपान्तर के रूप में रहस्यवाद और छायावाद दोनों ही शब्द प्रचलित हैं। बंगाल में ऐसी कविता को 'छायावाद' कहा गया परन्तु हिन्दी की इन गूढ़ार्थबोधिनी कविताओं की संज्ञा व्यंग्य से 'छायावाद' मानी गई।

कविता जब अन्तरात्मा की गहन गूढ़ वेदना से उद्भूत होने लगी तो वस्तु-जगत अनुभावक के अन्तर्जगत् में रँग गया और एक ऐसी शब्दावली में कवि अपनी अनुभूतियाँ व्यक्त करने लगा जिन्हें दूसरे 'अटपट' कहने लगे। इन अनुभूतियों की गहन गूढ़ता को रूढ़िवादी या परम्परावादी समीक्षक यथेष्ट रूप में ग्रहण न कर सके और उसे प्रशस्ति न दे सके। रूप की सीधी स्पष्ट प्रसाद-पूर्ण कविता के आगे वे छन्द-बन्ध हीन अस्पष्ट (अटपट) और अगम्य रचनाओं को (अस्पष्टता के अर्थ में) छायावाद' कहने लगे। आचार्य द्विवेदी के कर्तृत्व काल में इस प्रकार की कविताओं का जन्म होने लगा और उस पर व्यंग्य और परिहास भी। किसी लेखक ने तो अलिखित पत्र को छाया-वादी कविता कहकर इसका उपहास किया था।

स्वयं द्विवेदी जी ऐसे छायावाद को आशीर्वाद न दे सके जो अस्पष्ट और अटपट था। उन्होंने लिखा—

"अंग्रेजी में एक शब्द है Mystic या Mystical। पंडित मथुराप्रसाद मिश्र ने अपने त्रैभाषिक कोष में उसका अर्थ लिखा है—गूढार्थ, गुह्य, गुप्त, गोप्य और रहस्य। रवीन्द्रनाथ की नए नये ढंग की कविता इसी मिस्टिक शब्द के अर्थ की द्योतक हैं। इसे कोई रहस्यमय कहता है, कोई गूढार्थबोधक कहता है और कोई छायावाद की अनुगामिनी कहता है। 'छायावाद' से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कवि के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कहना चाहिए।"[1]

अस्पष्टता के कारण इन गूढार्थविहारी कवियों की कविता को उन्होंने 'छायावाद' माना था यह स्पष्ट है

"आजकल जो लोग रहस्यमयी या छायामूलक कविता लिखते हैं—उनकी कविता से तो उन लोगों की पद्य-रचना अच्छी होती है जो देश प्रेम पर अपनी लेखनी चलाते या "चलो वीर पटुआ खाली" की तरह की पंक्तियों की सृष्टि करते हैं। उनमें कविता के और गुण भले ही न हों पर उनका मतलब तो समझ में आ जाता है। पर छायावादियों की रचना तो कभी कभी समझ में भी नहीं आती।"

छायावाद की अस्पष्टता

छायावाद में अस्पष्टता का उत्तरदायित्व बहुत कुछ तो प्रतीकवाद पर है। एक प्रतीकवाद के विधान में अस्पष्टता आने का पहला कारण यह होता है कि प्रतीक में जब प्रस्तुत अप्रयुक्त अप्रचलित रहता है और उसकी परम्परा नहीं रहती, तब वह अपने अप्रस्तुत प्रतिरूप की ओर स्पष्ट इंगित नहीं कर सकता। केवल कवि ही उसका रहस्य जानता है और दूसरों के लिए उसकी भूमिका अज्ञात रह जाती है। हिन्दी की इस नई कविता के पास प्रतीकों की कोई परम्परा न थी अत वे प्राचीनों को ग्राह्य न हुए। 'एक भारतीय

१ आजकल के हिन्दी कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी।

'आत्मा' के कई गीत तो इसीलिए अगम्य हैं, परन्तु इसी कारण वे सब रहस्य-वाद नहीं बन जाते। रहस्यवाद के लिए आध्यात्मिक प्रतीकवाद अवश्य अपेक्षित है।

कवि की अभिव्यंजना शैली नई थी। अन्तर्भाव और आत्मानुभूति के चित्रण में जब उसकी अन्तर्वेदना, जिज्ञासा और कल्पना, भावना और संवेदना नये नये रंग लेकर झलकी, तो उसे ऋजु (सीधी सरल) अभिव्यक्ति न सँभाल सकी और उसको उसके अनुरूप रंग रूप देने के लिए वक्र-अक्रिम व्यंजना, लाक्षणिक विचित्रतावाली चित्रवती भाषा में सहज ही एक प्रकार की दुर्बोधता और दुरूहता आ गई। इस प्रक्रिया का सामंजस्य छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की इस उक्ति से देखा जा सकता है—

"मानव हृदय में छिपी हुई एकता के आधार पर उसकी संवेदना का रंग चढ़ाकर न बनाये जायँ तो ये चित्र प्रेत छाया के समान लगने लगें।"[1]

छायावाद को 'रहस्यवाद' (आध्यात्मिक प्रतीकवाद) के अर्थ में मानते हुए कवि मुकुटधर पांडेय ने कहा—

"वस्तुगत सौंदर्य और उसके अन्तर्निहित रहस्य की प्रेरणा ही कविता की जड़ है। यहीं कविता मे 'अव्यक्त' का सर्वप्रथम सम्मिलन होता है जो कभी विच्छिन्न नहीं होती। इस रहस्यपूर्ण सौंदर्य-दर्शन से हमारे हृदय सागर में जो भाव तरंगें उठती हैं वे प्रायः कल्पनारूपी वायु वेग से ही शांत होती हैं, क्योंकि याथार्थ्य की साहाय्य प्राप्ति इस समय उन्हें असम्भव हो उठती है। यही कारण है कि कवितागत भाव प्रायः अस्पष्टता लिये होते हैं। इसी अस्पष्टता का दूसरा नाम 'छायावाद' है।"[2]

'छायावाद' में वस्तुतः मानसिक भावात्मक प्रतीकवाद का विधान होता है। उसमें हृदय की नाना भावनाओं और अनुभूतियों को प्रकृति के अथवा दृश्य जगत् के दूसरे प्रतीकों द्वारा व्यंजित किया जाता है। तब कवि की अन्तरुपासना का बहिर्गत प्रतीक प्रतिबिम्ब हो जाता है। उसमें कवि की आशा निराशा व्यथा-वेदना, प्रेम प्रणय की संश्लिष्ट भावनाओं की छाया डोलती रहती है। उनका प्रभाव (अनुभूति के रूप में ही) झलकता है और वह धूमिल हो जाता है। कम से कम वह दुर्गम्य रहता है।

---

१ "उन छाया चित्रों को बनाने के लिए और भी कुशल चितेरों की आवश्यकता होती है। कारण उन चित्रों का आधार छूने या चर्म चक्षु से देखने की वस्तु नहीं।"—महादेवी

२ मुकुटधर पांडेय [सरस्वती, दिसम्बर १९१२]

(lyric) हैं। प्रगीत की पहली विशेषता 'आत्माभिव्यंजना' है। यह गीत आत्माभिव्यंजना प्रधान, आत्मगत है—

मेरे जीवन की लघु तरणी!
आँखों के पानी में तर जा।

मेरे उर का छिपा खजाना,
अहंकार का भाव पुराना,
बना आज तू मुझे दिवाना,
तप्त स्वेद बूँदों मे ढर जा।

मेरे नयनों की चिर आशा,
प्रेम पूर्ण सौन्दर्य पिपासा,
मत कर नाहक और तमाशा,
आ मेरी आहों में भर जा।

अन्त में उस प्रियतम को लक्ष्य करके रहस्यात्मक उद्भावना भी है—

अय मेरे प्राणों के प्यारे!
इन अधीर आँखों के तारे,
बहुत हुआ मत अधिक सतारे,
बातें कुछ भी तो अब कर जा।

मोहित तुमको करने वाली,
नहीं आज मुख की यह लाली,
हृदय यन्त्र यह रक्खा खाली,
अब नूतन सुर उस में भर जा।

वस्तुतः हिन्दी कविता में 'नूतन सुर' भरने वालों में मुकुटधर पाँडेय का नाम अग्रिम पंक्ति में ही रहेगा। उनके 'रूप का जादू' गीत में परोक्ष प्रियतम के प्रति आकर्षण की अनुभूति भी है—

हुआ प्रथम जब उसका दर्शन।
गया हाथ से निकल तभी मन॥

सोचा मैंने—यह शोभा की सीमा है प्रख्यात

और प्रेम की वेदना भी—

अच्छा किया मुझे जो छोड़ा।
मझमे उसने नाता तोड़ा॥
दे सकता अपने प्रियतम को कभी नहीं मैं शाप।[1]

कवि की अतर्भावनाओं का मूर्त्त आधार बाह्यजगत् के प्रतीकों म मिल जाता है। कभी प्रतीक भाव हृदय उपवन की क्यारी बन जाता है, अश्रु जल सिंचन करने लगता है, कष्ट कण्टक बन जात हैं और मनोकामना फूल--

परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्यारी औ कुञ्ज।
सींचता दृगजल से सानन्द, खिलेगा कभी मल्लिका पुञ्ज॥
न काँटों की है कुछ परवाह, सजा रखता हूँ इन्हें सयत्न।
कभी तो होगा इनमें फूल, सफल होगा यह कभी प्रयत्न॥

(वसन्त की प्रतीक्षा प्रसाद)

कवि की दृष्टि म प्रेमी की मूर्ति रहती है तो वह प्रतीकात्मक भूमिका में प्रियतम क साथ सहचरण का एक चित्र अभिव्यक्त करता है—

दूर! कहाँ तक दूर? थका भरपूर चूर सब अग हुआ।
दुर्गम पथ में विरथ दौड कर खेल न था मैंने खेला॥
कहते हो 'कुछ दु ख नहीं', हाँ ठीक हँसी से पूछो तुम।
प्रश्न करो टेढी चितवन से किस किसको किसने झेला॥

(बालू की वेला प्रसाद)

'प्रसाद'क कई गीतों में प्रेम चर्या ही है। ऐसे कइ चित्र 'गीताजलि'में भी हैं—

हाय कली थी एक हृदय के पास ही।
माला में, वह गडने लगी, न खिल सकी॥
मैं व्याकुल हो उठा कि तुमको अक में,
ले लू, तुम ने झोरी फेंकी सुमन की।

(स्वप्न लोक)

मिलन का आनन्द भी, मिलन की उत्कण्ठा भी, विरह की वेदना भी उनमें है। 'झरना' क प्रारम्भ के गीतों में 'प्रसाद'जी के विदग्ध प्रेमी हृदय की अनेक अनुभूतियाँ हैं। किसी पर मरना, किसी के द्वारा मन पर निमम प्रहार होना

1 सरस्वती अप्रैल १९१८

आदि की अनुभूतियाँ इन गीतों में मिलती हैं। यह उर्दू-काव्य की भाव धारा का प्रभाव है—पर यहाँ रवीन्द्र भाव चिन्ता की भी मुद्रा है—

उस वर्षा में भीगे जाने से भला,
लौट चला आवे प्रियतम इस भवन में।
आश्रय ले, मेरे वक्षस्थल में तनिक।
लज्जे! जा, बस अब न सुनूँगी एक भी।
तेरी बातों में से, तूने दुख दिया
रुष्ट हो गये प्रियतम, और चल गये।

(अर्चना झरना)

कवि अतीन्द्रिय किन्तु अनंत रमणीय पुरुष को आलम्बन रूप में ग्रहण करके लौकिक प्रणय की भाषा में उससे मधुचर्या करता है। इसके उदाहरण भी प्रसाद' की 'झरना' की कविताओं में मिलते हैं।

'रूप'में काया सौंदर्य का पान प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा है, 'वसंत की प्रतीक्षा' में प्रेम प्रणय की आकांक्षा है, प्रेम मदिरा पान करने की अभिलाषा है 'एक क्षण बैठे हमारे पास पिला दोगे मदिरा मकरन्द।' 'बालू की बेला' में आलिंगन की पिपासा है— गलबाहीं दे हाथ बढ़ाओ, कह दो प्याला भर दे, ला!' 'निवेदन'में 'चुम्बन' है—केवल एक तुम्हारा चुम्बन इस मुख को चुप कर देगा। रवीन्द्रनाथ ने भी 'गार्डनर' (श्री गिरिधर शर्मा द्वारा अनूदित) में लिखा है—

मुक्त कर मुक्त मुझे,
बन्धनों स मेरी प्यारी,
महामाधुरी के तेरे,
बन्धनों से मुक्त कर,
और नहीं और नहीं,
चुम्बनों का यह मधु!

(बागवान ४८)

कवि प्रसाद पर उमर खैयाम की सी फ़ारसी और उसकी भाव-संतति उर्दू की कविता का स्पष्ट प्रभाव है। ये लौकिक संकेत देकर कवि अपना अलौकिक प्रणय चर्या की व्यञ्जना करता है। इसी प्रकार 'स्वभाव' और 'प्रियतमा' में उपालम्भ है, 'अनुनय' में अनुनय है, 'निवेदन' में अनुरोध है। और

'प्यास' में मधुर प्रणय स्मृति है, 'स्वप्नलोक' में स्वप्न चर्या है, 'मिलन' में मिलनानन्द की अनुभूति है।

प्रकृति-दर्शन : सर्वचेतनवाद

छायावाद में प्रकृति का विशेष महत्त्व है, केवल रूपकत्व और उद्दीपकत्व ही लेकर वह नहीं आती वह स्वतन्त्र और चित् सत्ता बनकर आती है। प्रकृति के साथ कवि अपनी आत्मा का तादात्म्य पाता है। कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त पर तो इस 'प्रकृति दर्शन' का सर्वाधिक प्रभाव है। उन्होंने लिखा है—

"वीणा' और 'पल्लव' विशेषतः मेरे प्राकृतिक साहचर्य-काल की रचनायें हैं। तब प्रकृति की महत्ता पर मुझे विश्वास था और उसके व्यापारों में मुझे पूर्णता का आभास मिलता था।"[1]

इसमें दो बातों का स्पष्ट संकेत है प्रकृति में दैवी सत्ता और प्रकृति के क्रिया व्यापार में मानवी (या दैवी) सजीवता।

सृष्टि और जीवन अखण्ड सत्ताएँ हैं। सृष्टि के सभी तत्त्वों में एक ही प्राणधारा प्रवाहित है। यह स्मरणीय है कि कल्पना, अनुभूति और सहज अन्तर्चेतना से भी हम इस चिन्ता पर पहुँचते हैं। चिंतन में यह सर्वचेतनवाद (Pantheism) का दर्शन है। जड़-चेतन मय निखिल जगत् में एक ही प्राणधारा प्रवाहित है—इस दार्शनिक भूमिका से हम उसी अनुभूति के भावलोक में पहुँचेंगे जो छायावाद का आधार हो जाता है। यही वह भाव-भूमि है जहाँ से कवि की अनुभूति अद्वैतवाद के रहस्य को पहचानने लगती है। छायावाद में प्रकृति एक ऐसी सत्ता के रूप में प्रस्तुत होती है जिसका एक छोर मानव प्राण से और दूसरा छोर किसी अज्ञात चेतन सत्ता से जुड़ा हुआ रहता है।

प्रकृति के अणु परमाणु में—जड़-चेतन, कोमल-कठोर, सौम्य उग्र रूप-व्यापारों में एक तारतम्य हो जाता है, जिसका एक छोर किसी असीम चेतन के हृदय में और दूसरा छोर उसके असीम हृदय में समाया हुआ है।

---

१ आधुनिक कवि (२) की भूमिका

भारतीय दर्शन में प्रकृति को विश्व सुन्दरी माना गया है। उसमें भाव करव मानवत्व का अनुसधान हमारे द्रष्टाओं ने, कवियों न, ऋषिओं ने, मुनियों ने किया था। हम उपनिषद स एक उदाहरण लें —

> भद्रासि रात्रि चमसोनविष्टो विश्व गोरूप युवतिर्विभर्षि
>
> चक्षुष्मति मे उशती वपू षि प्रति त्वं दिव्या नक्षत्रएयमुक्था।

—हे रात्रि तुम कल्याणमयी हो, तुम सब ओर व्याप्त होकर पृथ्वी रूप ही गई हो। हे चक्षुष्मती, तुमने आकाश के नक्षत्रों से अपने शरीर का शृंगार किया है।"

विराट् सत्ता का स्फुरण मानते ही यह चेतनत्व और मानवत्व प्रकृति को मिल गया तथा आत्मानुभूति की उत्कटता से भी सवचेतनवाद की चिंता आइ। छायावाद में कवि अपनी वेदना को प्रकृति के कण-कण में बिखरा देता है। उसका जिज्ञासा, उसका विस्मय, उसकी कामना, उसकी अभिलाषा, उसको पीड़ा, उसकी आकांक्षा, उसकी तृप्ति भी, विश्व और प्रकृति के अणो रणीयान् महतो महीयान पदाथ और व्यापार में उसे मिलती है और प्रकृति अपनी चिन्मयता में स्पन्दित हो उठती है।

भावना में मानवीय क्रिया-व्यापारों और प्रकृति क क्रिया व्यापारों का आरोप अध्यवसान होता है। प्रकृति मानव के मानवीय भावों, क्रियाओं और व्यापारों की प्रतिकृति बनती है, मानव अपनी भावनाओं, क्रिया व्यापारों में प्रकृति का प्रतिरूप। दानों में भावनाओं का एक रहस्यालोकित आदान प्रदान हुआ। जड़ और अमूर्त सत्तायें चेतन और मूर्त रूप में मानस-लोक में प्रतिष्ठित हुइ और उनकी अतीन्द्रिय ज्योति से पार्थिव पुतलियों को दिव्य दृष्टि मिल गइ।

इसीलिए अब कवि की कल्पना, भावना और अनुभूति में लहर नृत्य करती हैं, सरिता इठलाती है, फूल मुसकराते हैं, आकाश पृथ्वी पर अपनी नीलम की आँख से अश्रु बिन्दु टपकाता है, छाया बाल खोले पीले पत्तों की शैय्या पर दुम यन्तों की भाँति या रतिश्रांता व्रज-वनिता की भाँति, विरह मलिन और दुःख विधुरा होकर मूर्च्छा सी पड़ जाती है। प्रकृति की विविध अनुभूति की पुतलियों से

नाना कल्पनाओं के रंग में रँगकर कवि ने देखा और प्रकृति के चेतन शरीर को असख्य अपरिमेय व्यापार प्रदान किये। छायावादी कवियों ने प्रकृति से एक अज्ञेय सम्मोहन एक अनिर्वचनीय आनन्द पाया और उनकी हृदय की वीणा झंकृत हो उठी—

लतिका के कम्पित अधरों से
यह कैसा मृदु अस्फुट गान।
आज मन्द मारुत में वह स्वर
खींच रहा है मेरा ध्यान।
किस प्रकार का गूढ चित्र यह
आज धरित्री के पट पर।
पत्रों की मायाविनि छाया
खींच रही है रह रह कर।
छवि की चपल अँगुलियों से छू
मेरी हृत्तन्त्री के तार।
कौन आज यह मादक अस्फुट
राग कर रहा है गुञ्जार ?

इसी प्रकार के स्वर में सृष्टि में, कुछ संकेत देखकर, श्रीधर पाठक भी पुकार उठे थे—

भर गगन में हैं जितने तारे, हुए हैं मदमस्त गत पै सारे।
समस्त ब्रह्माण्ड भर को मानो, दो उँगलियों पर नचा रही है।

छायावाद में कवि ने ऐसी अन्तर्दृष्टि पाई जो कल्पना और भावना से भी बढ़कर चेतन थी। छायावादी कवियों ने उसी से अरूप (Formless) को रूप (Form) दिया। ये कवि अन्तस् के कलाकार हैं। भावना कल्पना में वे चित्र विधान करते हैं और वर्णों में उसे अवतरित अंकित करते हैं।

अरूप को रूप देने की परम्परा कवियों में अनादि है। अंग्रेजी में इसे मानवीभाव (Personification) कहा गया है। शेक्सपियर जैसे १६ १७ वीं शती के कवि ने इसका प्रचुर प्रयोग किया था।

प्राचीन हिन्दी कविता में पद्मावती की विरह-वेदना 'रकत आँसु घुँघची बन रोईं' थी। प्रेम की ज्वाला की लपटों में सारी प्रकृति जलती थी, परन्तु उसका मानवीभाव से कितना सबन्ध था ?

बिहारी ने लिखा था —

> दुरी देखि तरु सघन वन, बैठ सदन तन छाँह।
> दखि दुपहरी जेठ की, छाँहों चाहति छाँह॥

इस परन्तु एक प्रकार का वाग्वैदग्ध्य या वाग्वैचित्र्य ही कहा जायगा। मानव जीवन में, सृष्टि में ऐसे बहु सूक्ष्म सघटना या तत्त्व या पदार्थ हैं जिनकी कोई रूपरेखा नहीं जैसे—आशा, आकांक्षा, प्रेम, शोक, हर्ष मनोभाव, जैसे उषा, प्रभात, सन्ध्या, जैसे मृत्यु, प्रलय, भूकम्प इन्हें हम अरूप (Formless) कह सकते हैं। अपनी अनुभूति और कल्पना के दुर्दम आवेग में कवि ने 'अरूप' को 'रूप' दिया और सरूप बनाया।

> कौन प्रकृति के करुण काव्य सा वृक्ष पत्र की मधु छाया में।
> लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, अमृतसदृश नश्वर काया में।

यहाँ विषाद' को मूर्त्त रूप मिला है। इस कविता में आगे सूक्ष्म मूर्तविधान हैं।

कवि ने प्रकृति में चेतनत्व और मानवत्व की अनुभूति (आरोपमात्र नहीं) की। प्रसाद की 'किरण' और निराला की 'जुही की कली' इस दिशा में सुन्दर प्रयत्न हैं। पन्त की प्रसिद्ध कविता 'छाया' भी प्रकृति-संघटना का मानवीभाव है।

आलच्य काल की संध्या में कवि अपनी इसी अन्तर्दृष्टि प्रेरित-कल्पना से, स्वप्न, बालापन, छाया, जैसे अमूर्त अरूप वस्तुओं को सम्बोधन करने और चित्रण करने लगे हैं।

छायावाद मूलत स्वानुभूति की कविता है। स्वानुभूति उसका उद्गम क्षेत्र है। 'छायावाद' में प्रकृतिवाद और सर्वचेतनवाद का चिंतन है। यह उसका चिंतन पक्ष है।

'छायावाद के उपादान'

'छायावाद' में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो प्राय मिलती हैं। उनका हम यों विश्लेषण-अनुशीलन कर सकते हैं—

(१) निगूढ़-वेदना
(२) विस्मय भावना
(३) सूक्ष्म तत्त्व-बोध
(४) कल्पना का प्रसार

निगूढ़ वेदना

'छायावाद' में जो निगूढ़ वेदना मिलती है उस पर दो तत्त्वों ने प्रभाव डाला है। पहला प्रभाव है दार्शनिक चिन्तन और दूसरा प्रभाव है भौतिक परिस्थिति।

व्यक्ति के जीवन को हम दुख के या करुणा के पट पर अंकित चित्र कह सकते हैं। जीवन में कदाचित् वेदना अधिक है। कुछ वैयक्तिक कारण होते हैं—इस व्यथा के अवश्य। व्यक्ति के जीवन में न जाने कितनी ही कुण्ठाएँ हैं और उनकी प्रेरणा इन आत्मानुभूति-व्यञ्जक अभिव्यक्तियों में होती है। छायावाद की कविता में अन्तर की निगूढ़ वेदना का यही कारण है। उसमें ऐसी निगूढ़ वेदना मिलती है, जिसे भुक्तभोगी कवि ही जानता है। शब्दों में उसे वह बिखेरना नहीं चाहता और इसलिए दूसरों को वह अगम्य हो उठती है। 'प्रसाद' की वेदना देखिए—

> जब करता हूँ बेकल, चंचल मानस को कुछ शान्त,
> होती है कुछ ऐसी हलचल हो जाता हूँ भ्रान्त,[1]

और देखिए 'एक भारतीय आत्मा' की वेदना—

> अपने जी की जलन बुझाऊँ अपना-सा कर पाऊँ,
> "वैदेही सुकुमारि कितै गई"—तेरे स्वर में गाऊँ।[2]

उसी वेदना से 'प्रसाद' कहते हैं—

> वेदने ठहरो! कलह तुम न करो, नहीं तो कर दूँगा निःशस्त्र।[3]

प्रेम की वेदना यहाँ मुखरित है—

> अरुणोदय में चंचल होकर व्याकुल होकर विकल प्रेम से,
> मायामयी सुप्ति में सोकर अति अधीर हो अर्ध क्षेम से।
>
> × × ×
>
> हाय! मुझे निष्किञ्चन क्यों कर डाला रे, मेरे अभिमान,
> वही रहा पाथेय तुम्हारे, इस अनन्त पथ का अनजान!

---

१ विकल हुआ प्रेम 'प्रसाद' २ हिमतरंगिनी [४२] १६१२

३ वेदने, ठहरो! 'झरना'

जीवन धन ! यह आज हुआ क्या बतलाओ मत मौन रहो,
बाह्य वियोग, मिलन या मन का, इसका कारण कौन कहो ?[1]

राष्ट्रीय भावभूमिका के कारण भी यह वेदना सहज ही आ गई है। देश पराधीन है, समाज दुखी है, जीवन त्रस्त है; तब कवि को मन में मुक्त उल्लास नहीं एक गूढ़ वेदना ही स्थान पा सकती थी। यह मुद्रा 'एक भारतीय आत्मा' की कविता में मिलती है। राष्ट्रीय जीवन की अहिंसा ने भी एक प्रकार की आत्म निषेधात्मक वृत्ति जगा दी थी—

मार डालना किंतु क्षेत्र में जरा खड़ा रह लेने दो,
अपनी बीती इन चरणों में थोड़ी सी कह लेने दो,

कुटिल कटाक्ष कुसुम सम होंगे, यह प्रहार गौरव होगा,
पद पद्मों से दूर स्वर्ग भी, जीवन का रौरव होगा,

प्यारे इतना सा कह दो कुछ करने को तैयार रहूँ,
जिस दिन रूठ पड़ो, सूली पर चढ़ने को तैयार रहूँ।[2]

भारतीय दर्शन (तत्वज्ञान) ने भी वेदना की गहरी छाया मानस पर डाली है। भारतीय दर्शन क्षणभंगुरता का निर्देश करता है—वस्तु-जगत् से मनुष्य की आस्था और आसक्ति को वह मूल से ही काटता है और हमें पराङ्मुख, परोक्षोन्मुख कर देता है।

परोक्षोन्मुख होना इतना बुरा नहीं है जितना वस्तु जगत् से आस्था और आसक्ति को मिटा देना। यह तो एक प्रकार का आत्म निषेध (Self negation) है; इससे भयंकर परिणाम निकलते हैं। वैयक्तिक आत्म निषेध ही सामूहिक-सामाजिक असहायता, कायरता और निर्बलता के रूप में प्रतिफलित हो जाता है। जन्म में मृत्यु की छाया दिखाई देने लग जाती है, विलास में विनाश झलकने लगता है, वसन्त में पतझड़ और यौवन में जरा और मरण की छाया डोलने लगती है। अन्तर्मन इस प्रकार के दर्शन से अभिभूत रहता है अतः आत्मानुभूति में वेदना की अगम छाया अवश्य ही आनी चाहिए।

---

१ पत्रो ? (झरना) २ 'हिमतरंगिनी' [३५ १९१४]

विस्मय-भावना

छायावादी कवि की अभिव्यक्तियों में एक विस्मय भावना मिलती है। यह उसकी चिन्तन-वृत्ति का सहज परिणाम है। वह विश्व और प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर के रहस्यों के प्रति सप्रश्न हो उठता है। (कदाचित् उसका उत्तर देने में वह असमर्थ और असफल है।) जीवन मरण भी उससे अपना उत्तर माँगते हैं—

१ किन जन्मों की चिर-संचित सुधि बजा सुप्त तन्त्री के तार,
नयन नलिन में बँधी मधुर सा करती मर्म-मधुर गुंजार ? १
२ निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावी की छाया,
दृग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया ? १

'प्रसाद' के 'झरना' में किरण पृथ्वी से स्वर्ग को मिला रही है—

स्वर्ग के सूत्र सदृश तुम कौन, मिलाती हो उससे भूलोक ?
जोड़ती हो कैसा सम्बन्ध, बना दोगी क्या विरज विशोक।२

सूक्ष्म तत्त्व-बोध

कवि सुन्दरम् का उपासक है क्योंकि वह कलाकार है। सत्य के भीतर छिपे हुए शिवम् के आत्मन् को और सुन्दरम् के रूप में दिखाई देनेवाले उस 'रूप' को कलाकार की अन्तर्दृष्टि ही देख सकती है। छायावाद में यह सूक्ष्म सौंदर्य का बोध मिलता है।

"बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तर्जगत् की ओर दृष्टिपात करता है तब साहित्य में कविता का रूप परिवर्तित हो जाता है। कविता का लक्ष्य 'मनुष्य' हो जाता है। संसार से दृष्टि हटाकर कवि व्यक्ति पर ध्यान देता है। तब उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है। वह सान्त में अनन्त का दर्शन करता है और भौतिक पिण्ड में असीम ज्योति का आभास पाता है।"

इसी में छायावादी कवि प्रकृति में चेतनतत्व देखता है, उससे वह सम्मोहन पाता है। वह अनेक मानवी भावों, रूपों, व्यापारों से स्पंदित हो उठती

१ स्वप्न [१९१९] २ 'किरण' (झरना)

है जिसका उल्लेख किया चुका है। इसी में वह अरूप का रूप देखता है और मूर्त विधान करता है वह अमूर्त को मूर्त रूप देता है—

बालक के कम्पित अधरों पर किस अतीत सुधि का मृदुहास
जग की इस अविरत निद्रा का करता नित रह रह उपहास।
(स्वप्न पन्त)

और कभी मूर्त को अमूर्त रूप भी

चिर अतीत की विस्तृत स्मृति सी, नीरवता की सी झंकार,
आँखमिचौनी सी असीम की निर्जनता की सी उद्गार।

(छाया पन्त)

कल्पना का व्यापक प्रसार

कवि कल्पना प्रवण होता है। भावुक अन्य मानव भी होते हैं, परन्तु कल्पना (रूप निर्माण-कला) कवि की अपनी शक्ति है! कल्पना के लिए कवि प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक कल्पना का सचरण क्षेत्र हो जाता है।

कल्पना का धर्म है सूक्ष्म के आधार पर एक चित्र का निर्माण करना। भावना अमूर्त हो सकती है परन्तु कल्पना अमूर्त नहीं हो सकती। छायावाद में चर्म चक्षुओं से न दिखाई देने वाले भव्य चित्र मिलते हैं।

कलापक्ष

छायावाद का कला पक्ष विशेष समृद्ध है। भाषा और ध्वनि में यह प्रकट हुआ। वस्तुतः कल्पना के ही कारण छायावाद का कलापक्ष विशेष समृद्ध हो सका है।

'चित्रभाषा' और 'चित्रराग'

छायावादी कवियों की कल्पना-शक्ति बड़ी उर्वर है। 'चित्रभाषा' और 'चित्रराग' की सृष्टि द्वारा उन्होंने भाषा - समृद्धि की है।

'चित्रभाषा' का अर्थ है—'रूप-व्यंजक शब्द'। पन्त के शब्दों में "उसके शब्द सस्वर होने चाहिएँ, जो बोलते हों, सेव की तरह जिनके रस की मधुर

लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सकें।"[1]

और 'चित्रराग' है—'अर्थ और भाषा का सामञ्जस्य, स्वरैक्य'। इस प्रकार चित्रभाषा चित्रराग में पर्याप्त समानता है, अन्तर सूक्ष्मता का है, एक का रूप की ओर तथा दूसरे का अर्थ की ओर इंगित है।

ये विशेषताएँ छायावाद की कविता में इतनी परिस्फुट हैं कि इसे एक कलावाद माना गया और आचार्य शुक्ल जी ने इसे 'अभिव्यञ्जनावाद' के अर्थ में ग्रहण किया।

लाक्षणिक भंगिमा

छायावाद में पहले लाक्षणिक भंगिमा आई। शास्त्र के अनुसार भी लक्षणा में मुख्यार्थ (वाच्यार्थ) का बाध होकर फिर उससे सम्बन्धित संकेतित अर्थ का बोध होता है। इस व्यापक लक्षण में 'उपमा' और 'रूपक', 'रूपकातिशयोक्ति' अन्योक्ति, समासोक्ति और प्रतीक सब आ जाते हैं। विशदता में ज्ञान का प्रयोजन यहाँ नहीं है। अगूढ़ और ऋजु (अभिधा-मूलक) अभिव्यक्ति से भिन्न यह शैली अब एक मनोवैज्ञानिक न्याय और कलात्मक वृत्ति लेकर प्रकट हुई थी।

शुद्धा और गौणी लक्षणा के विभिन्न भेदों के जितने प्रकार के प्रयोग हैं वे 'छायावाद' में पूर्णतया उपलब्ध होते हैं। इनमें कहीं 'रूढ़' लक्षणायें हैं, तो कहीं 'प्रयोजनवती'। 'प्रयोजनवती' में कई 'गूढ़ व्यंग्या' हैं और कई 'अगूढ़ व्यंग्या'। उदाहरण के लिए निराला की 'जुही की कली' गूढ़-व्यंग्या प्रयोजनवती लक्षणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसी कविता में लाक्षणिक अर्थ लगाने के पश्चात जो दो प्रेमियों की प्रणय-चर्या ध्वनित है वह उसे व्यञ्जना भी प्रदान करती है।

लाक्षणिक भंगिमा के कई प्रकार छायावाद में मिलते हैं।

---

१ पल्लव की भूमिका।

(क) लाक्षणिक प्रयोग और प्रतीक

संज्ञा से कई नये विशेषणों का निर्माण किया गया। यह परम्परा पुरानी थी किन्तु इनका उत्थान हुआ। रेशम से रेशमी का अर्थ होगा—कोमल। इस प्रकार के अलङ्करण व प्रयोगों से आधुनिक अंग्रेज़ी काव्य समृद्ध है। छायावादी कवियों (विशेषत पन्त जी) ने उसी समृद्ध भाषा से यह निधि अर्जित करके स्वभाषा में स्थापित की। भाषाओं की विविधता अपने अपने मार्गों से भी अन्तत भाव की एकता की ओर ही गतिमती है; इसलिए ऐसा अर्जन स्वस्थ कहा जा सकता है। गुप्त जी ने कुछ अनुवाद किये थे जैसे नया पन्ना पलटे इतिहास (turn a new page)। पन्तजी द्वारा भी प्रचुर शब्द निर्मित हुए—स्वप्निल (Dreamy), स्वर्णिम (Golden) आदि और प्रस्तुत हुए कई लाक्षणिक प्रयोग जैसे स्वर्ण सरित, स्वर्ण-युग। 'स्वर्ण' बहुमूल्य पदार्थ है अत यह वैभव का सूचक अथवा प्रतीक हो गया, मधु और अमृत मधुर माना जाता है अत वह मधुरता का प्रतीक हो गया; प्राचीन 'अमर' अर्थ को उसने कुछ-कुछ छोड़ दिया है। एक छन्द में अनेक प्रतीक (लाक्षणिक प्रयोग) समन्वित हो गये हैं—

नव नव सुमनों से चुन चुन कर धूलि, सुरभि, मधुरस, हिमकण,
मेरे उर की मृदु-कलिका में भर द कर दे विकसित मन।
(पंत)

पंत की "विश्व व्याप्ति" कविता में 'फूल' केवल पार्थिव फूल नहीं है वह अबोध सुन्दर कोमल शिशु का प्रतीक है, जो पूरी कविता पढ़ जाने पर स्पष्ट भी हो जाता है—

पा चुके तुम अब सागर-कूल,
फूल! तुम कहाँ रहे अब फूल!

(ख) धर्म-विपर्यय

दो तत्वों के संसर्ग से एक का गुण दूसरे में आरोपित हो जाना ही धर्म विपर्यय है। यह एक प्रकार का अर्थालङ्करण है। तद्गुण भी इसी का सजातीय है, जिसमें एक वस्तु का गुण दूसरी समीप वस्तु ग्रहण कर लेती है। यह अधिक सूक्ष्म है, यहाँ अंग वस्तु अंगी का धर्म ग्रहण करती

है। वाच्यार्थ का बाध होने और सकेतित अर्थ का स्वीकार होने के कारण यह एक लाक्षणिक प्रयोग ही है। अंग्रेज़ी अलंकरण-शास्त्र में यह 'विशेषण विपर्यय' (Transferred epithet) नाम से प्रचलित है। इसके उदाहरण हैं—

निद्रा के उस 'अलसित' वन मे क्या वह भावी की छाया ?-पन्त

यहाँ वन 'अलसित' नहीं हो सकता परन्तु निद्रा का यह गुण उसने ग्रहण किया है।

२ बच्चों के 'तुतले' भय सी।—पन्त

यहाँ भय 'तुतला' नहीं सकता, बालक का यह धर्म उसने ग्रहण किया है।

(ग) 'मानवीभाव'

प्रकृति और विश्व की समस्त जड़ तथा अरूप वस्तुएँ चेतन और सरूप बनकर मानवी क्रिया-व्यापार, भावना अनुभूति में करने लगती हैं तब 'मानवी-भाव होता है इस अलकरण की उद्भावना चित्रोपमता लाने के लिए और इस प्रकार अनुभूति प्रवणता की दृष्टि से हुई है। इसमें अमूर्त को मूर्त, जड़ को चेतन और चेतन को मानव रूप में दिखाया जाता है।

[अमूर्त भाव का मूर्तीकरण]

मचल मचल कर 'उत्कण्ठा' से छोड़ा 'नीरवता' का साथ।
विकट 'प्रतीक्षा' ने धीरे से कहा, निठुर हो तुम तो नाथ।
नाद ब्रह्म की रुचिर उपासिका मेरी इच्छा हुई हताश।
यह कर उस निस्तब्ध वायु मे चला गया मेरा विश्वास।

[विरहाकुल नवीन]

[जड़ का चेतनीकरण]

भृग गञ्जरित भृग, तनिक यह मेरी विनती कान धरो।
बस तुम मेरा हृदय वेध दो फिर गुन गुन-गुन गान करो।

[वेणु की विनती राय कृष्णदास]

अतल निवासिनि हृदय खोल जल पर तिरती हैं।
भारी भारी तरल तरगों मे फिरती है।

प्रेम नीर की झड़ी लगा देता नव घन है।
छक जाता पर एक बूँद से तेरा मन है।
(परिग्रह राय कृष्णदास)

[चेतन का मानवीकरण]

नायक ने चूमे कपोल
डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल,
इस पर भी जागी नहीं,
चूक क्षमा माँगी नहीं
निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूँदे रही।
(जुही की कली निराला)

नलिनी मधुर गंध से भीना पवन तुम्हें थपकी देकर
पैर बढ़ाने को उत्तेजित बार बार करता प्रियवर!
(राय कृष्णदास)

ऐ अवाक् निर्जन की भारति, कंपित अधरों से अनजान!
मर्म मधुर किस स्वर में गाती-तुम अरण्य के चिर आख्यान?
(छाया पंत)

'चित्रराग' के कुछ प्रकार हैं—

(क) अर्थ-व्यञ्जना

मनोवैज्ञानिक प्रभाव सृष्टि के लिए इसका आविष्कार हुआ। वर्णों की ध्वनि (नाद) से अर्थ की व्यञ्जना (Sound echoing the sense) ही ध्वन्यर्थ व्यञ्जना है। अर्थ के अनेक प्रकार या पार्श्व हैं—

(१) रूप। (२) गति-व्यापार। (३) भाव अनुभाव।

अब रूप-व्यंजना, वर्ण व्यञ्जना, भाव व्यंजना, अनुभाव व्यंजना आदि इस अर्थ व्यंजना, के विविध रूप हो सकते हैं—

रूप-व्यञ्जना

पन्त ने लिखा है—"पर्यायवाची शब्द, प्राय संगीत-भेद के कारण एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जैसे 'भ्रू' से क्रोध की

चक्रता, 'भृकुटि' से कटाक्ष की चञ्चलता, भौंहों से स्वाभाविक प्रसन्नता, ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है।" "पंख शब्द में केवल फड़क ही मिलती है, उड़ान के लिए भारी लगता है; स्पर्श जैसे प्रेमिका के अंगों का अचानक स्पर्श पाकर हृदय में जो रोमांच हो उठता है उसका चित्र है; अनिल से एक प्रकार की कोमल शीतलता का अनुभव होता है, जैसे खस की टट्टी से छन कर आ रही हो; वायु में निर्बलता तो है ही लचीलापन भी है। यह शब्द रबर के फीते की तरह खिंचकर फिर अपने ही स्थान पर आ जाता है।" इत्यादि।—'पल्लव' की भूमिका

छायावादी कवियों ने विशेष सजग होकर इन रूप-व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया। जैसे—

(क) रूप व्यञ्जना

१ ढलकते हिमजल से लोचन
अधखिला तन, अखिला मन,
धूलि से भरा स्वभाव अकूल,
मृदुल छाँव, पृथुल सरलपन! —पन्त

२ तृप्ति में आशा बढ़ती थी, चन्द्रिका में मिलता था ध्वान्त।
गगन में सुमन खिल रहे थे, मुग्ध हो प्रकृति स्तब्ध थी शांत।'प्रसाद'

(ख) वर्ण व्यञ्जना है

उषा सौंदर्यमयी मधुकांति अरुण यौवन का उदय विशेष।
सहज सुषमा मदिरा में मत्त अहा! कैसा नैसर्गिक वेश।

(ग) अनुभाव व्यञ्जना है

इसका सुन्दर उदाहरण है 'जुही की कली' में—

चौंक-पड़ी युवती—
चकित चितवन निज चारों ओर फेर,
हेर प्यारे को सेज-पास,
नम्रमुख हँसी खिली,
खेल रङ्ग, प्यारे संग! ('जुही की कली' 'निराला')

दूसरा उदाहरण है—

क्रीडा, कौतूहल, कोमलता, मोद, मधुरिमा, हास, विलास,
लीला विस्मय, अस्फुटता, भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल, हुलास।
(वसन्त श्री पल्लव १६१८)

'प्रसाद' की कविता में अनुभावों की व्यञ्जना अधिक स्पष्ट है

शिथिल शयन सम्भोग दलित कवरी के कुसुम सदृश कैसे
प्रतिपद व्याकुल आज हृदय क्यों होते हैं प्रियतम ! ऐसे ?
वाणी मस्त हुई अपने में उससे, कुछ न कहा जाता,
गद्गद् कण्ठ स्वयं सुनता है जो कुछ है वह कह जाता।'

कुछ ऐसी व्यंजनाएँ भी हैं जिन्हें हम नूतन प्रकरण कह सकते हैं—

ध्वन्यर्थ-व्यञ्जना

गति व्यञ्जना जहाँ शब्दों की ध्वनि से क्षिप्र-मंद गति की व्यञ्जना हो—

फिर क्या ? पवन
उपवन सर-सरित गहन गिरि-कानन
कुञ्ज लता पुञ्जों को पार कर
पहुँचा।

(जुही की कली 'निराला')

यहाँ पवन की क्षिप्रता ध्वनि से व्यंजित हो उठी है।

नाद-व्यञ्जना जहाँ ध्वनि से वस्तु के नाद (शब्द) की व्यंजना हो—

मनोवेग मधुकर सा फिर तो गूँज के,
मधुर-मधुर स्वर्गीय गान गाने लगा।

(प्रसाद)

कणकण रव किंकिणि
रणन रणन नूपुर

('निराला')

इसके उदाहरण निःसन्देह प्राचीन हिन्दी कविता में भी थे। तुलसी के 'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि' में नूपुर की ध्वनि भी सुनाई देती है। वृत्तियों के निर्वाह में कुछ ऐसा ही सिद्धान्त था, परन्तु उसमें पूर्ण ध्वनि-व्यञ्जना का निर्वाह यथोचित हो ही पाता था। नादानुकरण पर भाषा में अनेक शब्द (हिनहिनाना, झंकार, हुंकार आदि) बने हैं। पन्त जी ने शब्द के चित्र के साथ उसकी ध्वनि की प्रकृति को भी पहिचाना है। उन्होंने छोटे-छोटे नादानुकारी शब्दों की सृष्टि की। रलमल् रणमण, टलमल, टलटल छलछल, झलमल, रलमल, कलकल, छलछल, मरमर, मरमर।

---

१ 'झरना' (झरना)

भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से यह छायावाद एक युगांतरकारी आंदोलन था।

छायावाद रहस्यवाद-एक स्पष्टीकरण

छायावाद और रहस्यवाद की एकता इनके जन्म के समय थी किन्तु आज ये भिन्न-भिन्न रूप रंग रेखा के वाद हैं। दोनों में साम्य है, दोनों की सीमा रेखायें मिलती हैं। कभी-कभी ये एक प्राण हो जाते हैं, फिर भी दोनों के क्षेत्र पृथक् पृथक् हैं।

यह भेद हम कवि की आत्मानुभूति की व्यञ्जना की प्रक्रिया में देखें— आत्मानभूति की अभिव्यजना के आधार खोजने पर कवि को बहिर्जगत ही दिखाई देता है। बहिर्जगत को 'प्रकृति' कह सकते हैं। इससे वह तादात्म्य स्थापित करता है।

हृदय की अस्पष्ट धूमिल अनुभूतियों को वह प्रकृति के रूप व्यापारों में पाने लगता है (यह तादात्म्य का प्रथम लक्षण है)। इसी छायावाद के भावलोक में जब कवि का भावक भावुक मन किसी परम रम्य अनन्त रमणीय (पुरुष या नारी) से आत्म तादात्म्य की, अर्थात् उसके प्रति जिज्ञासा, विस्मय, सम्मोहन, प्रणयानुराग, आसक्ति, मिलन आदि प्रेमिक अनुभूतियाँ करने लगता है तो वहाँ 'रहस्यवाद' के क्षेत्र की सीमा आ जाती है। इस प्रकार छायावाद और रहस्यवाद के सीमान्त मिल जाते हैं। छायावाद से आगे की ही भाव भूमि 'रहस्यवाद' है।

यदि कवि प्रकृति में (सर्वचेतनवाद के अनुसार) चेतनत्व और मानवत्व पाता है और इस चेतनत्व की प्रतीति से जब वह आत्मानुभूति का सम्बन्ध जोड़ता है तो 'छायावाद' की सृष्टि होती है, यहाँ कोई तीसरी सत्ता नहीं आती परन्तु जब कवि प्रकृति के] चेतनत्व या मानवत्व में किसी परमचेतन परमसुन्दर की छाया देखने लगता है। या ऐसा न करके, प्रकृति के विविध रूप व्यापारों के माध्यम से अपने और उस परोक्ष सत्ता के तादात्म्य की व्यञ्जना करने लगता है तो छायावाद की भूमि छूट जाती है और 'रहस्यवाद' का अलोक-लोक आ जाता है।

यह अवश्य हो सकता है कि यदि कवि 'विश्व सुन्दरी प्रकृति में चेतना का आरोप' करने के साथ-साथ उसमें विश्वात्मा (परमतत्व) की अनुभूति भी करता चले, जैसी कि महादेवी वर्मा की विशेषता है, तो वहाँ छायावाद और

रहस्यवाद का सश्लिष्ट स्वरूप प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे स्थान पर उसे केवल छायावाद या केवल रहस्यवाद कह देना अपर्याप्त होगा।

रहस्य की सीमा पर

छायावाद' के क्रोड़ में दार्शनिक संकेतवाद है। जीव और ब्रह्म की एकता का और माया की भ्रांति का प्रतिपादन मैथिलीशरण गुप्त करते हैं

> जीव एक है, ब्रह्म एक है, माया के अनेक व्यवहार।
> आ, हे प्रकृति हृदय के द्वार।

कवि धीरे धीरे अनन्त का 'यात्री' बनने लगता है—

> रोको मत छेड़ो मत कोई मुझे राह में,
> चलता हूँ आज किसी चंचल की चाह में।

यह आध्यात्मिक प्रियतम की ओर संकेत है।

रहस्यवाद आत्मन् और परमात्मन्—या रहस्यवादी परिभाषा में ससीम और असीम—के चिरंतन अद्वैत से लेकर उनके विरह प्रेम मिलन की अनुभूतियों का लोक है। सच्चे ज्ञानी या मर्मी के लिए यह एक जीवन दशा या साधना की स्थिति हो सकती है और कवियों में कबीर जैसे रहस्यदर्शी सन्त ही उस कोटि में आते हैं परन्तु भावना या कल्पना में भी ऐसी अनुभूति होने लगती है और उसमें लौकिक प्रेम की समस्त अनुभूतियों की व्यंजना आने लगती है, तब उसे भी रहस्यवाद ही कहा जाता है। रहस्यवादी कवियों के पथदर्शक रवीन्द्र भी इसी भावक अर्थ में रहस्यवादी हैं, साधक अर्थ में नहीं।

इस प्रकार रहस्यवाद एक प्रकार से 'आध्यात्मिक संकेतवाद' हो जाता है, कहीं-कहीं यह दार्शनिक संकेतवाद से मिल जाता है, कहीं प्राकृत (प्रकृतिपरक) संकेतवाद से और प्रतीकवाद तो उसके लिए आधार है ही। आगे इन सब दिशाओं में चलने वाले कुछ कवियों की अभिव्यक्तियों का निदर्शन है जो रहस्य की किसी-न किसी रूप में अवतारणा करते हैं।

'प्रसाद' ने प्रकृति की भूमिका में ऐसे प्रेमवाद की अभिव्यक्ति की जिसमें कहीं-कहीं परोक्ष प्रेम का संकेत है।

दूसरे कवि हैं सूर्य कान्त त्रिपाठी निराला। उनकी 'जुही की कली' में कली की सुप्ति, आत्म विस्मृति मन के अंधकार के बाद है—जागरण, आत्म परिचय, प्रिय-साक्षात्कार। कली सोते से जगी हुई, प्रिय से मिली हुई, खिली हुई पूर्ण मुक्ति के रूप में सर्वोच्च दार्शनिक व्यजना। इस प्रकार के दार्शनिक संकेत देनेवाले छायावादी कवि हैं श्री निराला। यह दार्शनिक रहस्यवाद होगा।

इसी प्रकार उन्होंने 'अधिवास' में 'एकोऽहं बहुस्याम' के अनुसार अपने में ब्रह्म की छाया और प्रत्येक प्राणी में अपनी ही वेदना देखी है—

मैंने मैं शैली अपनाई
देखा एक दुखी निजभाई
झट उमड़ वेदना आई

इसी काल के एक 'भावुक' कवि श्री राय कृष्णदास को भी प्रकृति के रूपों में परम प्रिय की अनुभूति होती है—

मैं इस झरने के निर्झर में प्रियवर सुनती हूँ वह गान,
कौन गान ? जिसकी तानों से परिपूरित हैं मेरे प्राण,
कौन प्राण ? जिनको निशि वासर रहता एक तुम्हारा ध्यान,
कौन ध्यान ? जीवन-सरसिज को जो सदैव रहता अम्लान!

—'सम्बन्ध' (भावुक)

रामचन्द्र शुक्ल बी० ए० भी 'वह छवि' देखने को अनुसन्धान-शील हैं और लता लावण्य तथा कुसुम-कली में उसका विकास विलास पाने की कामना करते हैं—

कभी लता-सौन्दर्य बीच में ही मिलो।
कभी कुसुम की नई कली ही में खिलो।

इसी समय एक पार्वतीय गायक की 'वीणा' भी झंकृत हो उठी जिसपर रवीन्द्र का स्वर छिड़ उठा। प्रकृति के गायक कवि सुमित्रानन्दन पन्त ने 'गीतांजलि' के गीतों की रहस्यात्मकता का पान किया था। 'मम जीवन की प्रमुदित प्रात' को कवि ने 'अन्तरमम विकसित करो' की भाव-संतति माना है। एक दूसरी कविता है—

अनुपम ! इस सुन्दर छवि से मैं आज सजा लूँ निज मन,
अपलक अपार चितवन पर अर्पण कर दूँ निज यौवन !
इस मद हास में वह कर गा लूँ मैं बेसुर 'प्रियतम',
बस इस पागलपन में ही अवसित कर दूँ निज जीवन !

प्रकृति के प्राणों में परोक्ष सत्ता की छाया देखना संकेतवाद-रहस्यवाद की व्यापक परिभाषा में आता है। 'छाया' में कवि पन्त ने उस परोक्ष सत्ता के प्रेम का संकेत दिया है—

फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में हो जावें द्रुत अन्तर्द्धान !
यह 'रहस्यवाद' भावी युग में ही पूर्ण परिस्फुट हुआ।

'छायावाद' और 'रहस्यवाद' की दार्शनिक व्याख्या

अब कविता में 'छायावाद' और 'रहस्यवाद' भिन्न हो गये हैं। वस्तुतः इन दोनों में अन्तर केवल 'दर्शन' (चिंतन) के क्षेत्र में है। यह स्मरणीय है कि 'छायावाद' और 'रहस्यवाद' केवल काव्य शैली ही नहीं हैं—वे वस्तुतः विशेष कवि दृष्टियाँ (poetic outlook) हैं। ये दृष्टियाँ वस्तुतः भाव-लोक पर अवलम्बित हैं। 'छायावाद' के रूप में कवि की दृष्टि 'स्व' के आत्म तत्व पर, सृष्टि (प्रकृति) की सम्पूर्ण भूमिका में, पड़ती है। और 'रहस्यवाद' में कवि की दृष्टि 'स्व' के आत्मतत्त्व पर स्रष्टा (पुरुष) की भूमिका में, पड़ती है। पहले में वह समस्त सृष्टि (प्रकृति) को अपनी सत्ता से एकीभूत—एक प्राणतत्व से स्पन्दित देखता है और दूसरे में वह अपनी सत्ता को परोक्ष सत्ता का तद्रूप, तदाकार और प्रतिरूप देखता है। पहले में द्रष्टा कवि को वर्तमान जीवन ही प्रत्यक्ष होता है किन्तु दूसरे में अतीत और अनागत भी द्रष्टा कवि को प्रत्यक्ष हो जाता है, पहले में दृष्टि प्रत्यक्ष जगत् की सूक्ष्म चेतना ही पर केन्द्रित रहती है दूसरे में दृष्टि परोक्ष जगत् के परोक्ष तत्व की भावना और अनुभूति पर। 'छायावाद' में प्रकृति के जड़ में चेतनत्व की प्रतीति ही आवश्यक है, ईश्वर की प्रतीति नहीं, परन्तु रहस्यवाद में 'प्रकृति' में विश्व और मानव में परोक्ष सत्य की प्रतीति अनिवार्य है। अतः यह ईश्वरवादी (आस्तिक) दर्शन है।

: ६ :

कला-समीक्षा

१ : रूप और रस

क : 'काव्य के रूप'

१६ वीं शताब्दी की कविता रीतिकालीन शृंखला में जकड़ी थी, यद्यपि उसे नवयुग के राजपथ पर ला दिया गया था परन्तु अभी उसके पूर्वजन्म के संस्कार न बदले थे। रीतिकाल से मुक्तक (स्फुट) छन्द लिखना ही एक मात्र कवि-कर्म था।

२० वी शताब्दी से आचार्य द्विवेदी ने मुक्तक-काव्य का तिरस्कार न करते हुए वरन् प्रोत्साहन देते हुए कवियों से महाकाव्य तक लिखने की प्राणदायिनी प्रेरणा दी थी।

पद्य काव्य के दो वर्ग हैं— मुक्तक और प्रबन्ध। इनमें से प्रत्येक के उप भेद हैं। मुक्तक के दो भेद हैं—पाठ्य और गेय। प्रबन्ध के भी दो भेद हैं— खण्ड-काव्य और महाकाव्य। पाठ्य मुक्तक या गेय मुक्तक की ही १६ वीं शताब्दी में प्रधानता थी। खड़ी बोली में 'प्रबन्ध काव्य' के नाम पर श्रीधर पाठक द्वारा 'एकान्तवासी योगी' काव्य था। यह निधि विशेष उत्साह-वर्द्धक न थी। खड़ी बोली में उस समय एक मात्र प्रबन्ध काव्य वही था और वह भी अनूदित।

प्रारम्भ के वर्षों में पाठ्य मुक्तक की ही विपुलता रही। ये मुक्तक कवितायें पद्य-प्रबन्ध थे जिनका विशद विवेचन क्रम विकास में प्रकरण में किया जा चुका है। पद्य-प्रबन्ध, कविता कलाप, कविता कुसुम माला, काव्योपवन, चित्राधार, काव्योपवन, काननकुसुम, शंकर सरोज, अनुराग-रत्न में इनके संकलन हैं।

गेय मुक्तक की परम्परा भारतेन्दु ने पुनः प्रतिष्ठित की थी। उनके पद भक्ति शृंगार पर अधिक होते थे। लोकगीतों की भी रचना उन्होंने की थी। इस काल में भी गेय मुक्तकों की परम्परा विकसित हुई। प्रारम्भ में भक्त कवियों की ही पद शैली प्रतिष्ठित रही, फिर उसका स्थान भजनों और गजलों ने लिया और अन्त में उसकी प्रकृत परिणति आधुनिक शैली के प्रगीत मुक्तकों के रूप में हो गई। गेय मुक्तक की सृष्टि करनेवालों में श्रीधर पाठक, 'पूर्ण', शंकर, 'सनेही', मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पाण्डेय, बदरीनाथ भट्ट, जयशंकर 'प्रसाद', राय कृष्णदास, सुमित्रानन्दन पन्त के नाम और गेय काव्य कृतियों में—'वीर पंचरत्न', 'भारत गीतांजलि', 'स्वदेश-संगीत', 'झंकार', 'भारत गीत', विशेष उल्लेखनीय हैं।

प्रबन्ध काव्य की परम्परा में पिछले युग में 'एकान्तवासी योगी' का उल्लेख हो चुका है जो अंग्रेजी का अनुवाद था। आलोच्यकाल की पहली सृष्टि आचार्य द्विवेदी कृत 'कुमार सम्भवसार' (अनुवाद) और श्रीधर पाठककृत 'श्रान्त पथिक' (अनुवाद) को कहना चाहिए। खड़ी बोली में वास्तविक अर्थ में खण्ड काव्य की दिशा में प्रथम मौलिक प्रयत्न था श्री मैथिलीशरण गुप्त का 'रंग में भंग' (१९६६ वि०)। फिर तो उनकी लेखनी ने एक परम्परा ही दी—'जयद्रथवध' (१९६७ वि०); 'भारत भारती' (१९७१ वि०)। 'भारत भारती' को मैं भावात्मक प्रबन्ध काव्य कहता हूँ जिसका नायक भारत है। श्री जयशंकर प्रसाद ने प्रेमपथिक (१९१३) और महाराणा का महत्त्व (१९१४) की, सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्यविजय' (१९१४) की और हरिऔध ने 'प्रियप्रवास' (१९१४) की रचना की। 'प्रियप्रवास' खड़ी बोली का आदि महाकाव्य है। यहाँ आकर एक मंजिल पूरी हुई। दूसरी मंजिल में भी कई अच्छे प्रबन्ध काव्य लिखे गये। 'प्रणवीर प्रताप' 'अनाथ, किसान' 'मिलन' 'वनवैभव' 'यज्ञसंहार' 'गान्धी-गौरव', 'ग्रन्थि' 'शकुन्तला', 'पथिक', 'रामचरित चिन्तामणि'। 'साकेत' महाकाव्य (आंशिक) की रचना इस काल में हो सकी।

गीति-रूपक (Opera) नामक नूतन काव्य रूप इस काल की विशेष देन है। 'गीति रूपक' नाटक में कविता या कविता में नाटक है। इसके प्रथम पुरस्कर्ता 'प्रसाद' हैं। उनका 'करुणालय' एक गीतिरूपक है।

मैथिलीशरण गुप्त ने सन् १९१४ में 'लीला' गीतिरूपक राम-कथा के एक मधुर-प्रसंग की भूमिका में लिखा था। वह वस्तुतः एक सुन्दर प्रयत्न था।

आगे भी कवि ने यह काव्य रूप छोड़ा नहीं और 'अनघ' में उसको प्रतिष्ठित किया।

'गीतिरूपक' गीतितत्त्व और नाटकतत्वों का कलात्मक सगम होता है। ऐसे काव्य को बहिरंग की दृष्टि से कविता में ही परिगणित करना पड़ता है।

प्रसाद जी ने 'उर्वशी' और 'बभ्रुवाहन', चम्पू का निर्माण किया जो नई वस्तु थीं। इनमें पद्य ब्रजभाषा में ही था।

इस प्रकार इस काल में स्फुट (पाठ्य) मुक्तकों से लेकर गेय, चम्पू और गीति-रूपक जैसी भावात्मक सृष्टियों की निधि प्रस्तुत हुई। काव्य के ये सभी रूप प्रस्तुत हो जाना इस तथ्य का परिचायक है कि कवियों ने नई भारती की अकिंचनता को समृद्धि में परिवर्तित करने की साधना की है।

काव्य रूपों के विधान में प्राचीनता से नवीनता की दिशा स्पष्ट परिलक्षित होती है। प्रबन्ध काव्य में सर्गबद्ध विधान, नाटकोपमता (जिसमें कथोपकथन का सुष्ठु भंगिमा है) तथा गोपन, विस्मय और कौतूहल की सम्यक योजना है। उसमें सम्यक चरित्रचित्रण है, कथोपकथन है, जीवन के विविध चित्र और कथावस्तु का सम्यक विभाजन है और उनमें प्रत्येक में भाव या रस की एकाग्रता भी है। एक ही सर्ग में विभिन्न रसों की मटकियाँ नहीं सजाई गई हैं।

अन्तर्भावात्मक या आत्मगत (Subjective) काव्यों में भावोच्छ्वास, अनुभूति की विदग्धता, कल्पना का स्पर्श, वेदना की छाया, लाक्षणिक भंगिमा आदि विशेषताएं विशेष उल्लेखनीय हैं। 'झरना' (प्रसाद) की कविताओं, सुमित्रानन्दन पंत की 'छाया', स्वप्न', अनुरोध आदि पल्लव की कविताओं और निराला की 'जूही की कली', 'अधिवास' जैसी मुक्त रचनाओं में शब्दों में अन्तर्हित भाव की जो भंगिमा है—वह छायावादी शैली के विकास का आधार बनी।

कविता में गीतितत्त्व की प्रधानता तो विशेष उपलब्धि है। १९१३-१४ के पश्चात् तो स्वतन्त्र रूप में गीत-धारा प्रवाहित होने लगी है। उनके पूर्व तो वह प्रबन्ध की धारा में ही समाविष्ट था।

इस प्रकार इस काल में कविता के सभी पार्श्व आलोकित हो उठे हैं।

ख : भाषा-विन्यास

विकास की सीमा

यह जानते हुए भी कि आज की हिन्दी काव्य भाषा में 'साकेत' और 'कामायनी' की सृष्टि हो चुकी है, जिसमें एक महाकाव्य है तो दूसरा महान काव्य, और जिसमें 'पल्लव' और 'गुंजन' जैसी कोमल-कान्त-पदावली पूर्ण मुक्तक कवितायें 'यामा' और 'दीपशिखा' जैसे महान् गीतिकाव्यों की सृष्टि की जा चुकी है और अब यह विवाद उठाना यातयाम (out of-date) हो गया है कि खड़ी बोली में काव्य का माध्यम बनने की क्षमता है कि नहीं—इस विषय में नवीन या प्राचीन विद्वानों और कविता मर्मज्ञों के दो मत नहीं हो सकते कि ब्रजभाषा की कोमलता असंदिग्ध है। ब्रजभाषा की कोमलता के पक्ष में हरिऔधजी ने 'प्रिय प्रवास' की भूमिका में बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पुनकथन नहीं करना है, केवल उस स्वयसिद्धि को मानकर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना है।

ब्रजभाषा की शताब्दियों की ललित पदावली से जिनके कर्ण रन्ध्र पूरित हो चुके थे उन्हें नई (खड़ी) बोली के शैशव की यह लड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट अरुचिकर हुई होगी, इसका अनुमान किया जा सकता है।

ब्रजभाषा की मधुर कविताओं के पश्चात् खड़ी बोली की प्रारम्भिक एक कविता का अवतरण देते हुए एक विद्वान ने लिखा था—

"अब देखिये कैसी भोंडी कविता है ! मैंने इसका कारण सोचा कि खड़ी बोली में कविता मीठी क्यों नहीं बनती तो मुझको सबसे बड़ा यह कारण जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्राय दीर्घ मात्रा होती है। इससे कविता अच्छी नहीं लगती।"

—जार्ज ग्रियर्सन

यह स्मरणीय है कि यह एक भाषा विज्ञानवेत्ता का मत है। स्वयं भारतेन्दु और प्रतापनारायण आदि कवियों के मत की चर्चा भी की जा चुकी है। परन्तु

'जयद्रथवध' और 'मौर्यविजय', 'प्रिय-प्रवास' और 'रामचरित चिंतामणि' 'मिलन' और 'पथिक' जैसे खण्ड काव्य, 'वीणा', 'ग्रन्थि' और 'पल्लव' की स्वप्न और 'छाया' जैसी कविताओं तथा 'झरना' के कई गीतों को देखकर भी क्या यही कहा जा सकता है?

स्पष्ट है कि भाषा के लालित्य और माधुर्य का समुचित विकास आलोच्यकाल में हो गया है।

भाषा का आदर्श

इस काल के मन्त्रदाता आचार्य द्विवेदी जी भाषा के विकास में प्राणपण से संलग्न थे। वे स्वयं भाषा-विन्यास की दृष्टि से सफल रचना करते थे और अपने वृत्त के कवियों की कविता का संशोधन भी करते थे।

अब देखना यह है कि भाषा का आदर्श क्या था? भाषा के निम्नलिखित गुण द्विवेदी जी ने बतलाये थे[1]—

(१) भाषा की सुबोधता (प्रसाद गुण)
(२) भाषा की शुद्धता (व्याकरण सम्मतता)
(३) भाषा की सजीवता (प्रोक्ति पूर्णता)
(४) भाषा की रसानुरूपता (ओज माधुर्य)

और अन्त में यह भी कहा था—

'रसवती, ऊर्जस्विनी, परिमार्जित और तुली हुई भाषा में लिखे गये ग्रन्थ ही अच्छे साहित्य के भूषण समझे जाते हैं।'

किसी वस्तु के विकास का मूल्यांकन करने के लिए उसके प्रारम्भ से चलना उचित होता है। हम आलोच्यकाल के प्रवर्तक आचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखनी के दो अवतरण लेते हैं। एक है मात्रिक छन्द में उनकी 'विधि-विडम्बना' से, दूसरा वर्णवृत्त में उनकी 'हे कविते' कविता से

(१) रम्यरूप रसराशि विमलवपु, लीला-ललित मनोहारी,
सब रत्नों में श्रेष्ठ शशिप्रभ अति कमनीय नवलनारी॥

१ दे० 'काव्य कल्प द्रुम' का विश्लेषण रूप क्रान्ति की साधना

"स्व-एक्रिया उसको जरा जीर्ण तू करती है नि शेप,
भला और तुम्हें जरठ जीव से क्या होगा सुविशेष !

(-) सुरम्यरूपे रसराशि रञ्जिते,
विचित्र वर्णाभरणे ! कहाँ गई ?
? अलौकिकानन्दनिधायिनी महा—
कवीन्द्र कान्ते कविते ! अहो कहाँ ?

दोनों उद्धरण मई-जून १९०१ के हैं। ये आधार शिलाएँ थीं जिनके ऊपर भाषा सौष्ठव का प्रासाद निर्मित हुआ था। ये मील के पत्थर थे, जिनसे हम दूरी को नाप कर सकेंगे।

जिस समय ये कविताएँ लिखी गई थीं—खड़ी बोली की कविता में दो धाराएँ थीं। एक धारा थी वह जिसमें ब्रज का पुट मिलता था। ऐसी भाषा श्रीधर पाठक के 'एकान्तवासी योगी', जगत सचाई सार' आदि में मिलती है। इसमें शब्द को गुरु से लघु बनाकर तोड़ने की निरंकुशता होती थी।

दूसरी धारा थी उर्दू शैली की। इसमें छन्द भी उर्दू के होते थे जो लय के अनुरूप चलते थे। इसमें बोली को लोक-गम्य बनाने का आग्रह रहता था और शब्द को गुरु लघु वाली निरंकुशता दिखाई जाती थी। खड़ी बोली में ये दोनों शिथिलताएँ द्विवेदी जी को मान्य न थीं। भाषा सजीव हो परन्तु सुबोध भी। वह सुबोध हो पर शुद्ध भी।

सुबोधता

यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी की भाषा का आदर्श मैथिलीशरण गुप्त ही प्रस्तुत कर सके। उनकी भाषा कठिन चाहे हो गई हो परन्तु दुर्बोध और अशुद्ध नहीं। उनकी लेखनी से 'जयद्रथवध' और 'भारत-भारती' की सृष्टि हुई तो वर्षों तक इन दोनों काव्यों की ही भाषा का सौष्ठव अनुकरणीय हो गया। उसमें खड़ी बोली की जो गरिमा, जो सुषमा प्रस्तुत हुई वह एक मानदण्ड बन गई, वह क्रमिक रूप से उत्कर्ष की ओर ही अग्रसर हुई

भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्यलीला स्थल कहाँ ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ ?

सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन भारतवर्ष है?[1]

इसका ही अनुसरण उनके अनुज सियारामशरण गुप्त की भाषा में है

पूर्णचन्द्र है उदित सुनील नभोमंडल में,
चारु चंद्रिका छिटक रही है वसुधातल में।
विहग गणों का बन्द हुआ है आना जाना,
नहीं रुका है किन्तु पिकों का मधु बरसाना।[2]

श्री मैथिलीशरण इस काल के कवियों के आदर्श हैं। श्री रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी और श्री गोकुलचन्द्र शर्मा की भाषा भी हमें मैथिलीशरण की ही अनुसारिणी दिखाई देती है।

शुद्धता

इस परिपाटी के कवि शब्दों का तत्सम रूप रखने के पक्षपाती थे। तद्भव रूप को वे ब्रजभाषा के लिए सुरक्षित मानते थे। कदाचित् द्विवेदी जी का शुद्धता का यही अर्थ था। इसके फलस्वरूप भाषा में ऐसी श्रुति-कर्कशता आ जाती थी

१ पर क्या न विषयोत्कृष्टता लाती विचारोत्कृष्टता।
२ दावाग्नि-दग्धारण्य में रोने चली है अब वही।[1]

भाषा के शुद्धिवाद के आगे श्रुतिरंजन का तत्त्व उपेक्षित होता रहा। यह वृत्ति धीरे धीरे सरलता की ओर उन्मुख है—एक उदाहरण लीजिए—

दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब ओर है।
हा अन्न! हा हा अन्न का रव गूँजता सब ओर है,
आते प्रभञ्जन से यथा तरु मध्य सूखे पत्र हैं,
लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सर्वत्र हैं।[1]

इस उदाहरण में भी 'दुर्भिक्ष रव, प्रभञ्जन, तरु मध्य, पत्र, सर्वत्र शब्द हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि कवि ने 'बुभुक्षित भिक्षुक' नहीं लिखा! स्पष्ट है कि कवि यहाँ सामान्य स्तर पर भी उतरने में प्रयत्नशील है। वह कुछ कुछ सफल भी है—

वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है
मानों निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है।

---

१ भारत भारती २ 'मौर्यविजय'

निकले हुए हैं दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं धँसे ;
किन शुष्क आँतों में न जाने प्राण उनके हैं फँसे ?[1]

यहाँ केवल 'परस्पर', 'नेत्र' और 'शुष्क' शब्द ही विचारणीय हैं। ये सब उदाहरण एक ही पुस्तक के हैं जिससे भाषा-शैली के विविध स्तरों का अनुमान हो जाए।

गुप्तजी को क्लिष्ट भाषा का ही आग्रह है यह कहना समुचित नहीं। वे तो ठेठ प्रोक्ति का भी प्रयोग करते हैं—'बारह बरस दिल्ली रहे पर भाड़ ही झोंका किये !' इसी प्रकार का उदाहरण है—

'हो आध सेर कबाब मुझको एक सेर शराब हो,
नूरेजहाँ की सल्तनत है, खूब हो कि खराब हो !'[1]

फिर भी 'भारतभारती' में पर्याप्त मात्रा में संस्कृतोत्तम ऊर्जस्विता है—कदाचित् भारतीय गौरव को वही प्रतिध्वनित भी कर सकती थी। अपनी उन रचनाओं में गुप्तजी निम्न स्तर पर उतर आये हैं—जहाँ उन्होंने सर्वहारा का जीवन लिया है—

पहला ही ऋण नहीं चुका है रह्‌टी धीज खवाई का,
पैसे चुके लगा है झगड़ा सबके साथ सवाई का,
खेती में क्या सार रहा अब घर देवर को बचता है,
कड़े ब्याज के बड़े पेट में सभी फलों में पचता है।[2]

यह कवि का यथार्थवादी स्पर्श अभिनन्दनीय है।

जमीदार ने कहा कि 'सुनलो कहते हैं हम साफ—
अबकी बार फसल फिर बिगड़े या लगान हो माफ
पर हम जिम्मेदार नहीं हैं छोड़ेंगे न छदाम,
जो तुमको मंजूर न हो तो देखो अपना काम।'[3]

'किसान' में ऐसे उदाहरण प्रचुर परिमाण में हैं। वस्तुतः मैथिली बाबू दोनों हाथों से कविता लिखते थे। कुछ कविताएँ उनकी बायें हाथ की लिखी हुई हैं, कुछ दायें हाथ की। आदर्शवाद और उदात्तवाद को वे दायें हाथ से अंकित करते थे, यथातथ्य जीवन के चित्र, वेदना के स्वर वे बायें हाथ से अंकित करते थे।

---

१ 'भारत भारती' २ किसान (बाल्य और विवाह) ३ किसान' (गर्मसम्ब) —

यही क्षमता हमें 'हरिऔध'जी में मिलती है। यह कवि भाषा का पारगामी पारदर्शी पंडित है। एक ओर यह क्लिष्ट से क्लिष्ट स्तोत्रोपम पंक्तियों की सृष्टि कर सकता है। 'प्रियप्रवास' में ऐसी संस्कृत की छाया प्रचुर है—

> सद्वस्त्रा सदलङ्कृता गुणयुता सर्वत्र-सम्मानिता
> रोगी-वृद्ध जनोपकारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा
> सद्भावातिरता अनन्यहृदया सत्प्रेम सपोषिका
> राधा थी सुमना प्रसन्न वदना स्त्रीजाति रत्नोपमा।[1]

तो दूसरी ओर चौपदों में ठेठ बोली की छटा भी दिखा सकता है—

> जी लगा जाति के सुनो दुखड़े।
> सच्च कहते हुए डिगो न डरो।
> एक क्या लाख जोड़ बन्द लगे।
> बन्द तुम कान मुँह कभी न करो।[2]

दोनों अतिवादों में यह सामान्य गुण या प्रवृत्ति तो हम पाते हैं कि कवि भाषा शिल्प का धनी है। संस्कृत भाषा की स्तोत्रोपम समास शैली हो चाहे लोक-प्रयुक्त भाषा की प्रोक्तिपूर्ण शैली, उसमें पृथक् पृथक् निजस्वता है। 'प्रियप्रवास' में उन्हें संस्कृत के वृत्त मिले थे, जो हिन्दी के अपने न थे; फलतः क्लिष्टता सहज-स्वाभाविक हो गई। परन्तु चौपदों में उन्हें कोई बाधा न थी, पर उन्होंने प्रोक्ति शिल्प का बन्धन अपने ऊपर ले लिया था। अस्तु, प्रोक्ति-प्रयोग में हरिऔध से बढ़कर कोई न हो सका। सनेही जी में इन्हीं की भाषा का अनुसरण है।

'निरंकुशता'

ब्रजभाषा के कुंज निकुंज से एकदम बाहर आने पर हिन्दी कवि के सामने कठिनाइयाँ आ गईं। ब्रजभाषा में चिर प्रयुक्त शब्द नितान्त बहिष्कृत हो गये और उर्दू के शब्द हिन्दी के चौके से बाहर समझे गये। फिर भी कवियों ने 'निरंकुशता' का धर्म स्वीकार किया और ब्रज के तथा दूसरी बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया। 'प्रियप्रवास' की भूमिका में कवि ने स्पष्टीकरण दिया—

---

१ 'प्रियप्रवास' २ 'चोखे चौपदे'

"सब भाषाओं में गद्य की भाषा से पद्य की भाषा में कुछ अन्तर होता है, कारण यह है कि छन्द के नियम में बँध जाने से ऐसी अवस्था प्राय: उपस्थित हो जाती है कि जब उसमें शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रखना पड़ता है या उसमें कुछ ऐसे शब्द सुविधा के लिए रख देने पड़ते हैं, जो गद्य में व्यवहृत नहीं होते।"१

कवि-कर्म की कठोरता का विस्तृत विवेचन हरिऔधजी ने किया है। मात्रा या वर्णन की बेड़ी के होते हुए भाषा की स्पष्टता, प्रसाद, ओज, माधुर्य्य, सौष्ठव इत्यादि अनेक साध्य उसके सामने रहते हैं। 'प्रियप्रवास' में उन्होंने 'लालित्य' के आग्रह से ही ऐसे प्रयोग किये—

१ रोये बिना न छन भी मन मानता था।
२ रोना महा अशुभ जान पयान वेला।

इन दोनों के स्थान पर तत्सम रूप (क्षण, प्रयाण) रक्खे जा सकते थे परन्तु कवि ने इनमें लालित्य पाया। ब्रजभाषा को वे, हिन्दी की ही शैली के रूप में, इतना बहिष्कृत नहीं करना चाहते। बिलग, बगर, बोरना, पैन्हते, बिलसती, अवलोकते, लौं, यक, पै, औ, ए, प्रयोगों में 'निरंकुशता' रखने में पहले हम कवि की मुक्त भावना को प्रशस्ति देनी होगी। बिम्बोष्ठ-शोभा, स्वेदाम्बु, सँशोभिता, आयव, ईदृशी, रुक्षक, तथैव विधि, घोटक, उड्डीयमाना, सदसि, मुहुर्मुहु आदि क्लिष्ट प्रयोग भी हिन्दी में दुष्पाच्य रहेंगे। ये प्रयोग 'प्रिय प्रवास' के हैं।

संस्कृत-संस्कार वाले कवियों की कविता में संस्कृताभास उच्चारण ही दिखाई दिया। यथा मैथिलीशरण गुप्त का यह छन्द—

- निदाघज्वाला से विचलित हुआ चातक अभी
  भुलाने जाता था निज विमल व्रत सभी
  दिया पत्रद्वारा नव बल मुझे आन तुमने।
  सुसाक्षी हैं मेरे विदित कुलदेवमहपति।'

यहाँ प्रयुक्त कुछ शब्दों में 'ष', 'श', 'त्र', व, और 'ति' को गुरुवत् उच्चारण करना पड़ता है। यह संस्कृत की प्रकृति है। संस्कृत वृत्तों में यह अधिक लक्षित हुई। धीरे धीरे यह मिट भी गई, परन्तु वासनारूप से बनी

१ प्रियप्रवास, भूमिका

रही। कुछ और कवियों में भी इस काल में यह प्रवृत्ति है—'जब मृतप्राय सा लौट चला वह घर को (सियारामशरण गुप्त)। 'पितृशोक' में 'तृ' को लघुवत् उच्चारण करना भी यही प्रवृत्ति है। संस्कृत के इक्कालिमा जैसे शब्द हिन्दी में क्लिष्ट ही माने जायेंगे।

गुप्तजी की भाषा शैली संस्कृत से रस पाते हुए भी अपनी निजस्वता लिये होती थी। गुप्तजी ने कुछ प्रान्तीय प्रयोग किये कदाचित यथार्थता के पुट के लिए

हमारी प्रान्तीय बोलियों में कभी कभी ऐसे अर्थपूर्ण शब्द मिल जाते हैं जिनके पर्याय हिन्दी में नहीं मिलते। जब हम अरबी फ़ारसी और अंग्रेज़ी के शब्द निस्संकोच भाव से स्वीकार करते हैं तो आवश्यक होने पर अपनी प्रान्तीय भाषाओं से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने में हमें क्यों संकोच होना चाहिए?"

हरिऔधजी की भाषा संस्कृत-पदावली के भार से भी लद जाती थी और ब्रज की भांति तुतलाने भी लगती थी। उनकी ठेठ हिन्दी की भाषा में दुहरे प्रकार की छटा थी। इसके विषय में हरिऔधजी की मान्यता जाननी चाहिए। हरिऔधजी का मत था—

"अधिकतर ऐसे ही ग्रन्थों की आवश्यकता है जिनकी भाषा बोलचाल की हो, जिससे अधिक हिन्दी भाषाभाषी जनता को लाभ पहुँच सके।" इसलिए सन् १६०० ई० में नागरी प्रचारिणी सभा के भवन प्रवेशोत्सव के लिए उन्होंने एक लम्बी कविता 'प्रेम पुष्पोपहार' लिखी थी, जो 'बोलचाल की भाषा' में थी।

चार डग हमने भरे तो क्या किया।
है पड़ा मैदान कोसों का अभी।
काम जो हैं आज के दिन तक हुए
हैं न होने के बराबर वे सभी।

यह बन्ध शुद्ध हिन्दी छन्द-प्रकृति में है। परन्तु ऐसे बन्ध भी लिखे थे उन्होंने—

आप ही जिसकी है इतनी बेबसी
है तरसती हाथ हिलाने के लिए।
आस हो मरती है उसमें कौन-सी
हो सके है क्या भला उसके किये?

---

१ माथलाशरण गुप्त

इस दूसरे ग्रन्थ के छन्द की प्रकृति (विशेषतः 'गुरु' को लघु के रूप में पढ़ना), इस के कुछ शब्द (जैसे 'बेग़मी') और अभिव्यक्ति की शैली यह तो इंगित करते हैं कि उनका झुकाव उर्दू शैली की कविता की ओर अधिक था।

सामान्यतया इनकी भाषा को 'ठेठ हिन्दी' कहा जा सकता है जो उनके ठेठ हिन्दी का ठाठ' (गद्य ग्रन्थ) की ही प्रतिकृति है। देखिए—

'धूप वैसी ही उजली है, रूख वैसे ही अपने ठौरों खड़े हैं, उन की हरियाली भी वैसे ही है, बयार लगने पर उनके पत्ते वैसे ही धीरे धीरे हिलते हैं, चिड़िया वैसे ही बोल रही हैं। रात में चाँद वैसा ही निकला, धरती पर चांदनी वैसी ही छिटकी . ..'

भाषा के अन्य गुणों के प्रकाश में अब हम कविता को देखें।

सजीवता : प्रोक्ति-चमत्कार

सजीव और प्रोक्ति चमत्कार पूर्ण भाषा देने वालों में अग्रगण्य स्थान है श्री 'हरिऔध' का। उन्होंने एक ग्रन्थ तक इसी दृष्टि से लिखा।

"मैंने 'बोलचाल' नाम की एक पुस्तक लिखी है। बाल से लेकर तलवे तक जितने अंग हैं उन सब अंगों के कुछ मुहाविरों पर, इनमें पैंतीस सौ से अधिक चौपदे हैं। अंगों के मुहावरों के अलावा और भी बहुत से मुहावरे काम पड़ने पर इसमें आ गए हैं। चौपदे बिल कुल बोलचाल के रँग में ढले हैं, नमक मिर्च लगने पर बात चटपटी हो जाती है, गढ़ा और सीधी-सादी बातें भी एक सी नहीं होतीं चौपदे और बोलचाल की भाषा में अगर भेद है तो इतना ही।"

हरिऔधजी के इन शब्दों में उनका उद्देश्य स्पष्ट है। वे तो गद्य भी लिखेंगे 'पूँजी वालों का पेट दिन दिन मोटा हो रहा है, पर किसी सटे पेट वाले को देखते ही उनकी आँख पर पट्टी बँध जाती है। सड़े मुसंडे ढंडे के बल माल भले ही चाब लें पर भूख से जिनकी आँखें नाच रही हैं उनको वे कानी कौड़ी भी देने के रवादार नहीं। जो हमारा मुँह देखकर जीते हैं,

हम उन्हीं को निगल रहे हैं। और जो हमारे भरोसे पाँव फैलाकर सोते हैं हम उन्हीं को आँखें बन्द करके लूट रहे हैं। हमी में डूबकर पानी पीने वाले हैं, आँख में उँगली करने वाले हैं, खड़े बाल निगलनेवाले हैं, आग लगाकर पानी का दौड़ने वाले हैं, रंगे सियार हैं, भीगी बिल्ली हैं, और काठ के उल्लू हैं।'

बात को चटपटी करने की इसी प्रवृत्ति से कवि ने प्रोक्ति चमत्कार कविता में दिखाया है। कविता प्रधानतया रागात्मक होने के कारण मन और आत्मा को स्पर्श करती है प्रज्ञात्मक साधनों से नहीं।

हरिऔध जी के चौपदे अवश्य ही शास्त्रीय दृष्टि से सूक्ति-काव्य की श्रेणी में परिगणित होंगे। इनमें चमत्कार-वृत्ति ही प्रधान है। कुछ उदाहरण देखिए—

> दें न हलवे छीन तो करवे न लें
> नाथ कब तक देखते जलवे रहें,
> कब तलक बलवे रहेंगे देश में
> कब तलक हम चाटते तलवे रहें।

स्पष्ट है कि 'हलवे, जलवे, बलवे, तलवे' के मोह ने ही उनके भावों को विजड़ित किया है।

भाव-प्रकाशन में भी अतिप्रोक्ति प्रयोग से बाधा आती है—

(१) उत्साहभाव -

> हम नहीं हैं फूल जो वे दें मसल।
> हैं न ओले जो हवा लगते गलें।
> हैं न हलवे जाय जो कोई निगल
> हैं न चींटी जो हमें तलवे मलें।

(२) क्रोधभाव

> घोंटते जो लोग हैं उसका गला,
> क्यों नहीं उनपर लहू हम गार लें।
> है हमारी जाति का दम घुट रहा,
> हम भला दम किस तरह से मार लें।

उनका यह चौपदा कहीं अधिक प्रभावशाली है—

> जबकि कम लो पत गँवाने पर कमर।
> पत उभरने का रहा तब कौन डर।
> बेपरदे क्यों हो न पर्देवालियाँ।
> पड़ गया परदा हमारी आँख पर।

इसे पढ़कर तो अकबर का कलाम सामने आ जाता है—

> बेपरदा नजर आयीं कल जो चन्द बीबियाँ
> 'अकबर' जमी में ग़ैरते कौमी से गड़ गया।
> पूछा जो उनसे आपका परदा कहाँ गया?
> कहने लगीं कि अक्ल पै मरदों का पड़ गया।

इस काल में खड़ी बोली कविता करनेवालों का एक वर्ग ऐसा है जो अलंकारवादी है जो भाव से अधिक भाषा शिल्प का विश्वासी है।

श्री हरिऔध का हिन्दी के भाषा शिल्प पर अच्छा अधिकार है, परन्तु उसमें प्रयत्न और कौशल इतना प्रखर है कि कृत्रिमता की बू आ जाती है और सहज सरल भाव के चारुत्व पर आघात पहुँचाता है। सामान्य वर्णन में भी प्रयत्न सूक्ति-चमत्कार दिखाने का है

> आँखों को दे खोल भरम का परदा टाले,
> जी का सारा मैल कान को फूक निकाले।
> गुरू चाहिए हमें ठीक पारस के ऐसा,
> जो लोहे की कसर मिटा सोना कर डाले।

भाषा का विशाल कोष इस महामनीषी के मस्तिष्क में था कि जो शब्द-रूप में सरलतम किन्तु सूक्ति में कठिनतम भाषा में गलता-ढलता रहा।

श्री 'सनेही' भी हरिऔध के ही पीछे पीछे वाक्चातुर्य में संलग्न रहे। उनकी विशेषता यह है कि वे ऐसी सूक्तियों (मुहावरों) की योजना कर लेते हैं जो प्रायः चटपट और अपरिचित होती हैं—

करके अत्याचार अनाथों पर जो अकड़ा,
रहकर पापासक्त पुण्य का पथ न पकड़ा।
भरता हरदम रहा कुटिल कलुषों का छकड़ा,
रहा स्वार्थ-वश विकट मोह व मन में जकड़ा
संसार वन स्थल छानकर खोज विषम विष फल लिया,
इस कर्म भूमि में आप ही कहिए क्या उसने किया ?

उनकी प्रतिनिधि कविता का एक और उदाहरण लिया जा सकता है

सहकर सिर पर भार मौन ही रहना होगा,
आये दिन की कड़ी मुसीबत सहना होगा।
रंगमहल सी जेल आहनी गहना होगा,
किन्तु न मग्व से कभी हन्त ! हा ! कहना होगा।
डरना होगा ईश से और दुखी की हाय से
भिड़ना होगा ठाक कर खम अनीति अन्याय से

सनेही जी उर्दू के प्रभाव में थे अत उर्दू शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। जहर, मौत, गम, बाज़, मंजिल के साथ माथ निश्चेष्ट, मवजात विषाद, आग्रह, द्वेष, पयोनिधि, आभरण का भी प्रयोग करते हैं वे।

एक और कवि हैं श्री रामचरित उपाध्याय जिनकी कविता में भाषा-विन्यास के शिल्प के साथ-साथ भाव सौन्दर्य अच्छा मिलेगा

(क) चतुर है चतुरानन सा वही
सुभग भाग्य विभूषित भाल है।
मन जिसे मन में परकाव्य की
रुचिरता चिरतापकरी न हो।
(विधि विडम्बना)

(ख) दुखद है टमको जनता मजा,
तुरत दूर उसे कर दीजिए।
सुखद हो सकती न उलूक को,
नय विशारद शारद चन्द्रिका।
('रामचरित चिन्तामणि')

शब्द शिल्प का प्रभाव इस काल की कविता में विशेष परिलक्षित होता है। इस शब्द-शिल्प के शैवाल-जाल में काव्य की धारा कुछ-कुछ आच्छन्न हो हो गई थी। जब कवि बाह्य सौन्दर्य पर दृष्टि केन्द्रित कर देता है तो अन्त: सौन्दर्य उपेक्षित हो जाता है। कई कवियों की दृष्टि में कविता की श्रेष्ठता अलंकार में बस गई थी

प्राण-दान देकर भी प्रण का पालन करने वाला है।
डरनेवाला नहीं खलों से रण में मरने वाला है।
प्रणतजनों के लिए प्रणय मे प्रतिपल का प्रनिपाल है।
भारत, भव्य भाव भूपित तू भूमण्डल का भाल है।

इस प्रकार कविता शब्द-शिल्प के आवेश समावेश की ओर बढ़ रही थी—

घर धीरज धर्म धुरन्धर जो धूर्तों को धता बताते हैं।
नय नदी नीर में निर्मत्सर नेकी कर नित्य नहाते हैं।
चल चाव चली आई चिर की चतुरों के चित्त चुराते हैं।
तप तत्परता से तप्त, ताप तीनों ही नहीं तपाते हैं।
(रूपनारायण पाण्डेय)

इस प्रकार की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया पुन अन्त:सौन्दर्य की स्थापना द्वारा होती है। शब्द सौन्दर्य के साथ-साथ भाव सौन्दर्य को बनाये रखनेवालों में मैथिलीशरण और रामनरेश त्रिपाठी तथा गोपालशरणसिंह आदि ही दिखाई दिये। कुछ नये कवियों ने इसमें विशेष योग दिया। यह भाषा की एक कला क्रान्ति थी।

दूसरे ओर कुछ कवि स्वतन्त्र रूप से लाक्षणिक भंगिमा दिखा रहे थे एक भारतीय आत्मा' ने (१९०८ में) 'शान्ताकार' प्रार्थना पर एक कविता लिखी थी—

मेरे मन की जान न पाये धने न मेरे हामी,
घट-घट अन्तर्यामी कैसे ? तीन लोक के स्वामी !
भाव चिंधियों में ममता का डाल मसाला ताजा,
चिक्कण हृदयपत्र प्रस्तुत है अपना चित्र बनाजा !
नवधा की नौ कोनेवाली जिस पर फ्रेम लगादूँ,
चन्दन अक्षत भूल प्राण का जिस पर फूल चढ़ादूँ !

द्विवेदी जी के प्रभाव से पृथक् रहकर श्री जयशंकरप्रसाद कुछ अधिक ध्वन्यात्मक भाषा की निधि दे रहे थे। 'झरना' की कविताओं में से दो उदाहरण लीजिए—

१. जब करता हूँ कभी प्रार्थना कर सकलित विचार।
तभी कामना के नूपुर की हो आती झंकार।
चमत्कृत होता हूँ मन में !

२ चाँदनी घुली हुई है आज बिछलते हैं तितली के पंख
सम्हल कर मिलकर बजते साज मधुर उठती है तान असंख
तरल हीरक लहराता शांत सरल आशा का पूरित ताल
सिताबी छोड़ रहा विधु कांत बिछा है सेज कमलिनी जाल

इसी समय एक नवप्रतिभावान् कवि सुमित्रानन्दन पंत ने प्रवेश पाया—

स्वर्णगगन सा एक ज्योति से आलिंगित जग का परिचय,
इन्दु विचुम्बित बाल जलद का मेरी आशा का अभिनय

इस कवि की भाषा में एक नई लाक्षणिक भंगिमा थी। पंतजी ने 'पल्लव' की कवितायें उन्हीं दिनों लिखीं थीं जिनमें भाषा का लावण्य था —विनय, मोह, वसन्तश्री, स्वप्न, छाया, विसर्जन, आकांक्षा, बालापन, विश्वव्याप्ति, याचना आदि भाषा के क्षेत्र में एक नया युग आ गया फिर तो ऐसी कवितायें लिखा जाना सामान्य बात हो गई।—

सुरसरि हिय में छलक रही है मेरे ही आँसू की धार,
नव वसन्त की सुषमा में है बिखरा मेरा ही शृंगार।
कोयल के इस कलित कंठ में प्रतिध्वनित है मेरा गान,
निखिल विश्व की सीमा में ही परिमित है मेरा अवसान

(गोविन्द वल्लभ पन्त में)

द्विवेदी जी अपने मतानुसार कविता में भी गद्य की सी शब्द रचना के पक्षपाती थे। वे उन्हीं शब्दों का प्रयोग कविता में होने देना चाहते थे जिन को व्याकरण-दृष्टि से शुद्धता का प्रमाण पत्र मिल चुका हो।

कई कवि उर्दू शब्दों या ठेठ हिंदी के द्वारा भाषा में प्रवाह अधिक लाने के पक्षपाती हैं और वे उनमें उर्दू शब्द के प्रयोग द्वारा यह साध्य करते हैं।

उर्दू के शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं यह भाषा-शैली का विषय रहा है। युग प्रवर्तक द्विवेदी जी को इनसे विकर्षण न था। उनके पद्यों में निहाल, सावधान, बेहतर जैसे शब्द आये हैं। गद्य में भी वे खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। उनका प्रयत्न यह होता था कि गद्य पद्य की भाषायें दूर दूर हटने के स्थान पर निकट आयें।

किसी काल विशेष में (और वह काल तभी होता है जब भाव या विषय के अनुरूप भाषा निर्माण हो रहा होता है) ऐसी प्रवृत्ति स्तुत्य और अनिन्दनीय हो भी जाय परन्तु अन्तत: काव्य की भाषा गद्य से अवश्य ही भिन्न रहेगी। कविता का लोक भावना और कल्पना का होता है। इसकी अपनी संस्कृति होती है। अपने शब्द विशेष प्रयोग विशेष होते हैं, गद्य में वे नहीं जमते। 'नयन' का प्रयोग ही लीजिए; यह एक कवितानुकूल (poetic) शब्द है, गद्यानुकूल (prosaic) नहीं। गद्य में हम पद, कर, अधर, शीर्ष, कर्ण नासिका आदि शब्द भी नहीं लिखते। लोक व्यवहार में तो हम नभ, अग्नि, पवन, जल, पृथ्वी—आदि का प्रयोग भी प्राय नहीं करते। इनके स्थान पर हम आकाश (आसमान), आग, वायु (हवा), पानी और धरती (जमीन) का ही प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार भाषित भाषा और लिखित भाषा में अन्तर (दूरी) है, उसी प्रकार गद्य और पद्य की भाषा में। निस्संदेह काव्यात्मक गद्य (गद्यकाव्य) में यह दूरी मिट जाती है। इससे गद्य और पद्य की संस्कृतियों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। मेरा मत है कि दोनों के समन्वय के लिए प्रयत्न स्वस्थता का सूचक नहीं है। गद्य का ही मानदण्ड इतना ऊंचा उठना चाहिए कि वह कविता के समकक्ष हो जाए। भावभंगिमा, अर्थभंगिमा आदि के प्रयोग से ही यह हो सकता है।

शब्द-निर्माण

शब्द शास्त्र कहता है एक दिन विद्वानों ने मिलकर शब्दों का सर्वसम्मति से निर्माण नहीं कर लिया था। प्रतिभा के और प्रयोग के ये फल हैं।

इस काल में मैथिलीशरण गुप्त ने समास और सन्धि से शब्द निर्माण के कई प्रयोग किये।

शब्द निर्माण कला में सुमित्रानन्दन पन्त बड़े कुशल हैं। उनमें गुप्त जी की काव्य कला और काव्य शिल्प का तो पूर्ण संस्कार था ही, रवीन्द्र के शब्द-विन्यास की छाया थी और शैली कीट्स का रोमांटिक प्रभाव भी था। फलतः नयी नयी भाव भंगिमा वाले शब्द उन्होंने हिन्दी से भिन्न भाषाओं में पाये और उन्होंने उन्हें हिन्दी में रूपान्तरित किया।

काव्य के भाषा विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि पूर्व कवियों द्वारा प्रयुक्त सब शब्द आने वाले कवियों की पूँजी हो जाते हैं, उनकी उपलब्धियाँ उन्हें सहज सुलभ रहती हैं। उनके आगे की दिशा बनाना ही उनका काम रहता है। सुमित्रानन्दन पन्त के सामने मैथिलीशरण गुप्त तथा रामनरेश त्रिपाठी का भाषा-सौष्ठव था पन्त जी ने शब्दों म कई गुणात्मक परिवर्तन किये।

अलस	से	अलसित
अवलान	से	अवलित
इन्द्र धनुष	से	इन्द्रधनुषी
ऊर्मि	से	ऊर्मिल
फेन	से	फनिल
स्वप्न	से	स्वप्निल
स्वर्ण	से	स्वर्णिम और स्वर्णिल

आदि राशि-राशि शब्द अकेले पंतजी ने ही बनाये।

पंतजी ने ब्रज के ही कई शब्दों को नव-जन्म दिया। वे हैं—दुराव (गोपन), बोर (मग्न करना), हुलास (उल्लास) गह (ग्रहण), (विजृम्भ, विराम), जुड़ाना (शीतल करना) उन्हीं। कई स्वेच्छाचारी प्रयोग भी किये जैसे—प्रभात को स्त्रीलिंग में लिखना, हर सिंगार को 'सिंगार और 'प्रिय प्रिय आह्लाद' का 'प्रिय प्रि' आह्लाद' लिखना आदि। और को औ' लिखना तो प्राचीन ब्रज-परिपाटी ही थी।

अंग्रेजी भाषा के कोष में से भी हमें कई अच्छी प्रोक्तियाँ मिलीं—

(१) नया पन्ना पलटे इतिहास (turn a new page) (गुप्त)
(२) हे विधि! फिर अनुवादित कर दो (translate) (पंत)
(३) रेखांकित (Underlined) (पंत)

ग • छन्द-विन्यास

आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी के सभी छन्दों के प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के प्राचीन और उर्दू के नवीन छन्दों के प्रयोग का आदेश दिया था। बंगला में प्रयुक्त (अमत्रा व अनुकरण) के अमित्राक्षर छन्द के प्रयोग को भी ये अभिनन्दनीय मानते थे। उन्होंने छन्द के विपरीकरण का भी आग्रह किया था। मैथिलीशरण गुप्त ने हरिगीतिका में, हरिऔध जी ने उर्दू शैली के चौपदों छपदों में तथा गणवृत्तों में, नाथूरामशंकर शर्मा ने कवित्तों में, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने 'कुण्डलिया' में, सियारामशरण गुप्त ने रोला में, रामचरित उपाध्याय ने द्रुत विलम्बित तथा आर्यावृत्त में विशेषीकरण दिखाया। 'सनेही' जी तथा 'दीन' जी उर्दू बहरों का प्रयोग करते थे।

छन्दों का पुनरुत्थान

रीतियुग में छन्द कवित्त-सवैया में सीमित हो गया था। बिहारी आदि के दोहे उस नियम के अपवाद मात्र थे। हिन्दी के छन्दों को पुनर्जीवन मिला था भारतेन्दु काल में, परन्तु आलोच्यकाल में जब उनका विकास होता जा रहा था, संस्कृत छन्दों की धूम मच गई। उनके अन्त्यानुप्रास और गण के कठोरतम बन्धन से छूटने को स्वच्छन्दवादी वृत्ति ने हिन्दी छंद का पुनरुत्थान किया। इस काल में हिन्दी के अपने छंद पहली बार इतनी विपुल संख्या में लिये गये। ये हिन्दी छंद हैं—रोला, छप्पय, कुण्डलिया, सार, सखी गीतिका, हरिगीतिका, ताटंक लावनी, वीर आदि। उर्दू की रुबाइयों तथा अतुकांत के भी सुन्दर प्रयोग हुए।

हिन्दी छन्द पर इस काल में बाह्य प्रभाव प्रचुर परिमाण में है। इसे देखने के लिए पहले छन्द विधान और हिन्दी छन्द की प्रकृति का अनुशीलन करना होगा।

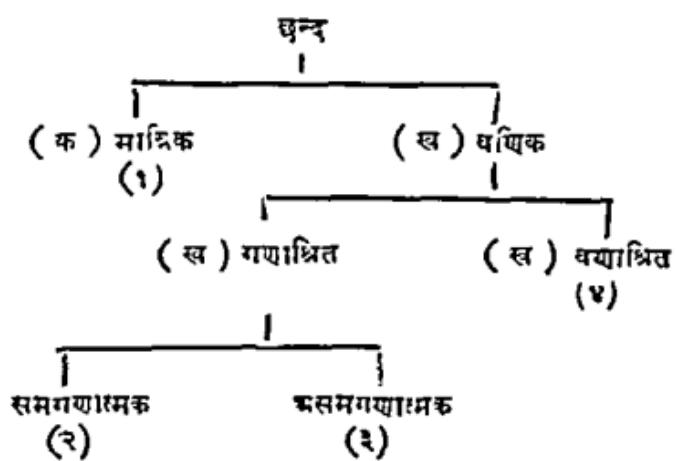
हिन्दी छन्द पर शास्त्रीय दृष्टि

कविता और छन्द का सम्बन्ध कविता और संगीत का सम्बन्ध है। संगीत का रूप का एक आलम्बन है छन्द। छन्द रूप के बिना निर्जीव है क्योंकि रूप ही छन्द का स्वाम है। हिन्दी में द्विविध छन्दों का प्रयोग है—संस्कृत के वर्ण प्रधान—'वर्णिक' और हिन्दी के अपने मात्रा प्रधान—'मात्रिक'।

वर्णिक में भी दो विभेद हैं—(१) गणाश्रित (गणात्मक) और (२) वर्णाश्रित (वर्णात्मक)

गणाश्रित छन्दों में वर्णत्रय (गण) के लघु-गुरु प्रस्तार से न जाने कितने ही प्रकार हो गए हैं। 'विद्युल्लेखा', 'सोमराजी', 'विमोहा', 'तिलका', 'मालती' 'मोहन', 'शशिवदना' नामक छन्दों से लेकर 'शालिनी', 'इन्दिरा', 'रथोद्धता' 'भुजङ्गी', 'इन्द्रवज्रा', 'उपेन्द्रवज्रा', 'तोटक', 'स्रग्विणी' 'भुजङ्गप्रयात', 'इन्द्रवंशा', 'वंशस्थ', 'द्रुतविलम्बित', 'मौक्तिकदाम', 'वसन्ततिलका', 'चामर', 'मालिनी', 'मन्दाक्रान्ता', 'शिखरिणी', 'शार्दूलविक्रीडित', 'स्रग्धरा' और 'मदिरा', 'सुमुखी' 'मत्तगयन्द' 'चकोर', 'दुर्मिल', 'मुक्तहरा', 'वाम', 'किरीट', 'सुन्दरी', 'मत्तमातङ्ग लीलाकर' आदि आदि इत्यादि सभी गणाश्रित छन्द इसके कोष्ठ में आ जाते हैं। इस लम्बी सूची में भी दो वर्ग और बन सकते हैं। एक वे हैं जो एक में ही गण की आवृत्ति से बनते हैं (जैसे तोटक, मौक्तिकदाम और सवैया जातीय छन्द)। दूसरे में वे हैं जो अनेक गणों के सम्मिश्रण से बनते हैं (जैसे द्रुतविलम्बित, मन्दाक्रान्ता आदि)। अतः इन्हें हम क्रमशः (१) समगणात्मक और (२) असमगणात्मक वर्णिक छन्द कहेंगे। यह मेरा अपना नामकरण है।

वर्णाश्रित छन्द वह है जो वर्णाश्रित होकर भी मुक्तक है। इसके उदाहरण हैं— घनाक्षरी (मनहरण) और 'जनहरण', 'रूपघनाक्षरी' और जलहरण, और 'देवघनाक्षरी' आदि। इनमें वर्णों की गणना का ही विधान है, उसके क्रम का (अर्थात् गण का) नहीं।

छन्द के इन दो बड़े भेदों, फिर तीन छोटे भेदों, अन्त में चार विशद भेदों को निम्नलिखित चित्र द्वारा समझा जा सकता है।

छन्द का एक विशद शास्त्र है और इससे अधिक विभेदों में जाना विषयान्तर होगा। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का वर्गीकरण 'छन्द प्रभाकर' में भी नहीं है।

लय और अन्त्यानुप्रास

पुराकाल में प्रचलित संस्कृत छन्द वर्णिक होते थे। वे अपने अन्त्यानुप्रास से मुक्त होकर भी आन्तरिक कठोर अनुशासन में बद्ध थे। यह अनुशासन गणों का था। उनका राग ऐसा सान्द्र तथा सम्बद्ध है कि उनमें अन्त्यानुप्रास की अपेक्षा नहीं रह जाती। कवि पन्त ने लिखा है—

'वर्णिक छन्दों में जो एक नृपोचित गरिमा मिलती है वह 'तुक' के संकेतों तथा नियमों के अधीन होकर चलना अस्वीकार करती है, वह ऐरावत की तरह अपने ही गौरव में झूमती हुई जाती है, तुक का अंकुश उसकी मान मर्यादा के प्रतिकूल है।'[1]

हिन्दी के छन्द में 'तुक' का मर्यादित बन्धन है—श्रवण में अनुरणन के लिए; किन्तु उसकी लय में सरिणी की धारा की भाँति निर्बन्धता है। छन्द की छोटी छोटी लहरियों को यह स्वच्छन्दता है कि वे यदि धारा से बाहर न जायें तो चञ्चल क्रीड़ा में उछल कूद और लास विलास कर सकें। यही कारण है कि संस्कृत वर्णवृत्त की लय परिभाषा को स्थूल नियमों में बताया जा सकता है परन्तु हिन्दी छन्द की गति के लक्षण को स्थूल नियमों में नहीं बाँधा जा सकता। केवल मात्रा का परिमाण और आदि या अन्त में लघु गुरु आदि का नियम मात्र बताकर संतोष करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए—

(क) चौपई, चौपाई, रोला, सरसी, सार, ताटंक, वीर इत्यादि की एक ही लय है। इसको समझने के लिए निम्नांकित उदाहरण पर्याप्त होंगे—

(१) मेरे जीवन के उद्धार	(१५) = चौपई
(२) मेरे जीवन के उद्धारक	(१६) = चौपाई
(३) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये	(२४) = रोला
(४) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यार	(२७) = सरसी

१ 'पल्लव' की भूमिका

(५) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे   (२८)=सार
(६) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे पा   (३०)=ताटक
(७) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे पास   (३१)=वीर

(ख) 'रोला' छन्द २४ मात्राओं का होता है और 'गीतिका' छन्द २६ मात्राओं का, परन्तु गीतिका को रोला में दो लघु या एक गुरु जोड़कर ही नहीं बनाया जा सकता। वह भिन्न लय का छन्द है। हाँ, गीतिका हरिगीतिका का सजातीय छन्द है।

(ग) दोहे की तीसरी ही लय है।

इसी प्रकार और भी सजातीय लयों की खोज करके छन्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है, परन्तु यह विषयान्तर होगा।

मेरा उद्देश्य यह बताना है कि हिन्दी के छन्द में लय के कुछ वर्ग हैं और मात्रा के आधार पर उसके परिमाण मात्र निर्धारित हैं। और लय इतनी नमनीय है कि लघु गुरु के कुछ स्थानों को छोड़कर कोई विशेष बन्धन भी नहीं है। किन्हीं गुरुओं के स्थान पर लघु विराजित किये जा सकते हैं। कहने का आशय यह है कि इस लय में शब्दों को प्रचुर स्वतन्त्रता है। लय का कोई नियम नहीं है। हिन्दी के छन्द की लय को तो कविगण प्रयोग तथा संस्कार से ही समझते आये हैं।

जब मात्रिक छन्द में लय के अन्तर्गत इतनी स्वच्छन्दता है, तो उसमें 'अन्त्यानुप्रास का बन्धन' भार नहीं कहा जा सकता।

दूसरे शब्दों में यों कहा जाना चाहिए कि संस्कृत के छन्द की लय की एकरूपता ने जो अनुरणन उत्पन्न किया उसी से अन्त्यानुप्रास अनावश्यक हो गया और हिन्दी छन्द की लय की बहुरूपता ने जो अनुरणन नहीं दिया उसी से अन्त्यानुप्रास अभिनन्दनीय हो गया। यह हुई अन्त्यानुप्रास (तुक) के मनोविज्ञान की कुंजी।

हिन्दी में जो सवैया जैसे समगणात्मक छन्दों को प्रतिष्ठा हुई उसमें अपेक्षाकृत लय का बन्धन कम था। भिन्न भिन्न गणों का निश्चित क्रम योजित करने से एक ही गण कई बार लाना अपेक्षाकृत सरल है। इसलिए उसने भी अन्त्यानुप्रास स्वीकार्य हो गया। इस अन्त्यानुप्रास का महत्व इसी से स्पष्ट है

कि इसे पद्य संगीत का एक भेद और शब्दालंकार का एक प्रकार माना गया इससे परित्यक्त कविता को 'अतुकी' कहा गया जो निंदात्मक शब्द है।

वर्णिक मुक्तक (अर्थात् मनहरण, जलहरण घनाक्षरी रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी आदि) छन्द भी हिन्दी में इसीलिए अत्यधिक प्रचलित हुआ कि उसमें शब्द को और भी अधिक स्वतन्त्रता मिल गई थी।

कवि पन्त ने 'पल्लव' की भूमिका में न जाने क्यों कहा ?—

'सवैया तथा कवित्त छन्द भी मुझे हिन्दी की कविता के लिए अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ते।'

जो कारण उन्होंने बताया वह यह है कि—

"सवैया में एक ही सगण की आठ बार पुनरावृत्ति होने से उसमें एक प्रकार की जड़ता, एकस्वरता (monotony) आ जाती है।"

आंशिक रूप से यह सत्य है परन्तु, वस्तुतः सवैया में शब्दों की लघु गुरु सम्बन्धी इतनी स्वतन्त्रता कवियों ने ली है कि वह 'एकरसता' नष्ट हो गई है। उदाहरण के लिए सवैया का एक प्राचीन और एक अर्वाचीन अवतरण दिया जाता है—

(१) अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लै निकसे।

(२)

करने चले तग पतग जलाकर, मिट्टी में मिट्टी मिला चुका हूँ।
तमतोम का काम तमाम किया, दुनिया को प्रकाश में ला चुका हूँ।
नहीं चाह सनेही सनेह की और, सनेह में जी मैं जला चुका हूँ।
बुझने का मुझे कुछ दुःख नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूँ।

इन 'दुर्मिल' (८ सगण) सवैयों में पहला तुलसीदास जी का है और दूसरा 'सनेही' का। कवियों ने इनमें 'गुरु' को 'लघु' के रूप में पढ़ने की जो स्वतन्त्रता ली है वह विशेष द्रष्टव्य है।

'कवित्त' को पन्त जी ने हिन्दी का 'औरसजात नहीं पोष्य पुत्र' कहा है यह 'कवित्त' के साथ और हिन्दी के साथ अन्याय है। उन्होंने अपने मत की सिद्धि में लिखा है—

'कूलन में केलिन कछारन में कुञ्जन में क्यारिन में कलित कलीन किलकन्त है"—इस कड़ी को यों सोलह मात्रा के छन्द में रख दीजिए—

सु फूलन में केलिन में (और)
कछारन कुञ्जन में (सब ठौर)
कलित क्यारन मे (वल) किलकन्त।
वनन में वगर्यो (विपुल) वसन्त॥

अब दोनों को पढ़िए और देखिए कि उन्हीं फूलन केलिन आदि शब्दों का उच्चारण-संगीत इन दो छन्दों में किस प्रकार भिन्न भिन्न हो जाता है। कवित्त में परकीय, मात्रिक छन्द में स्वकीय हिंदी का अपना उच्चारण मिलता है।[1]

मेरा मत है कि पंतजी को यहाँ भी भ्रांति हुई है। वस्तुतः कवित्त में उच्चारण-कला ही विशेष प्रस्फुटित होती है। उन्होंने एक विशेष रीति से लिखे चारण भाट अपनाये हुए हैं, कवित्त को पढ़कर यह निर्णय दे दिया। मैं तो समझता कि कवित्त में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि गुरु को लघुवत् पढ़ा जाये। शुद्ध रीति सनेही स्कूल के कवियों में मिलती है। यही तो कवित्त की द्विगुणित विशेषता है कि उसे चारण पद्धति में भी पढ़ा जा सकता है और सनेही पद्धति में भी।

यदि पंतजी 'सनेही'-कृति की कवित्त की उच्चारण-कला देखते तो वे यह न लिखते—

"पर कवित्त छन्द हिन्दी के इस स्वर और लिपि के सामञ्जस्य को छीन लेता है।"[1]

पंतजी ने यह लिखकर तो अज्ञातभाव से कवित्त छंद की संगीत-कला को प्रशस्ति ही दे डाली है

"उसमें यति के नियमों के पालनपूर्वक चाहे आप इक्तीस गुरु अक्षर रख दें, चाहे लघु, एक ही बात है। छन्द की रचना में अन्तर नहीं आता।"[1]

छंद की प्रकृति और विशेषताओं का तथा बंधन और मुक्ति का इतना विश्लेषण करने के अनन्तर अब हम यह देखेंगे कि आलोच्यकाल में छन्द में किस प्रकार परिवर्तन हुए और उसपर क्या क्या प्रभाव थे?

---

१ 'पल्लव' की भूमिका

स्वच्छन्द प्रयोग

कवियों ने पहले कई विषम मात्रिक छन्द बनाये। ये दो प्रकार के थे—

(१) मिश्रछन्द—जिनमें दो छन्दों के चरणों का मिश्रण होता था।

(२) असम छन्द—जिनमें एक पद की मात्राओं में अनियमित असमता थी।

श्री गिरिधर मिश्र ने पहले का उदाहरण प्रस्तुत किया था। कई प्राचीन छन्दों को मिलाकर उन्होंने तीसरे छन्द की रचना कर ली थी—

> इस संसार दुःख सागर में मग्न रहूँ दिन रैन।
> इसीलिए लौकिक आँखों से तुझ को देखा है न॥
> तुही है विश्व में आनन्ददाता।
> असली बच रही है पुण्यमात्र॥

यह सरसी[1] और सुमेरु[2] का मिश्रण है।

श्रीधर पाठक ने भी भिन्न मात्रिकों को मिलाकर मिश्र छन्द निर्मित किया—

> अर्जुन साल कदम्ब केतकी ये कानन कम्पायमान कर।
> उनके कुसुमों के सौरभ से होवे सुरभित।
> ऐसा सुखद समीर मेघ जल सीकर से होकर शीतलतर।
> किसका मन यों कर नहीं देता है चिंतित॥

यह मिश्र छन्द कुछ भिन्न परिपाटी का है। इसमें प्रथम तृतीय (विषम) और द्वितीय चतुर्थ चरणों में समानता है। यह अर्द्धसम का लक्षण है। (जैसे दोहा, सोरठा)।

एक प्रकार के मिश्र छन्द की रचना श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'विधि विडम्बना' कविता में की थी। 'पूर्वांतवासी योगी' में भी इस प्रकार का प्रयोग हो चुका था।

कवि शंकर ने तो इसी प्रकार छन्द मिश्रण से अनेक मिश्र छन्द बनाये

---

१ सरसी २७ मात्रा—दस १६ पर विश्राम अन्त गुरु लघु रचित सरसी छन्द। ('छन्दार्णव')

२ सुमेरु १९ मात्रा—लघु आदि आदि गुरु अन्त भो (छन्दाक्षर मात्रांकन प्रकरण)"

और भुजगप्रयात मिलिन्दपाद, तोटक मिलिन्दपाद, कलाधर मिलिन्दपाद, त्रिविर मिलिन्दपाद आदि) बनाये जिनमें ४ के स्थान पर ६ चरण होते थे।[1]

कवि प्रसाद ने भी मिश्र छन्द के कई प्रयोग किये—

तुम्हारी करुणा ने प्राणेश।	(१६)
घना करके मनमोहन वेश।	(१६)
दीनता को अपनाया	(१२)
उसी से स्नेह बढ़ाया	(१२)

अंतिम दो पंक्तियों में 'देव' शब्द जोड़कर सम्पूर्ण छन्द को रूप दिया जा सकता है। यह 'शृंगार' छन्द होगा।[2] इसी प्रकार के मिश्र प्रयोग हैं कामना, उपेक्षा करना, वेदने ठहरो आदि 'कामना' की कवितायें। मिश्र छन्दों के प्रयोग यद्यपि इस काल के कई कवियों ने किये किन्तु विरल।

इस काल की संध्या वेला में पुन इसी प्रकार के प्रयोग कवि सुमित्रानन्दन पंत ने किये। इन्हें कवि ने 'स्वच्छन्द छन्द' कहा है। परंतु वास्तव में इन्हें असम (मात्रिक) छन्द कहना चाहिए। इनमें अन्त्यानुप्रास होने से इन्हें मुक्त कहना उचित नहीं। कहीं कहीं मात्रायें भी सम हो जाती हैं। प्राय लय-साम्य भी होता है। जहाँ भिन्न भिन्न छन्दों की योजना हो वहाँ इन्हें मिश्र छन्द कह सकते हैं।

एक उदाहरण लीजिए—

वियोगी होगा पहला कवि	(१५ मात्राएँ)
आह से उपजा होगा गान	(१६ मात्राएँ)
उमड़कर आँखों से चुपचाप	(„ „)
वही होगी कविता अनजान	(„ „)

लय के आग्रह से प्रथम चरण की मात्रा-न्यूनता का ध्यान नहीं जाता।

पंत जी ने इस प्रकार के छन्द भी लिखे—

१ पुस्तक का पृष्ठ ६१-६२

२ 'शृंगार' १६ सभी स्नेह शृंगार जतावें' ['छान्दसी']

१ जलद यान में फिर लघुभार	(१५ मात्राएँ)
जय तू जग को मुक्ता हार	(१५ ,,)
देती है उपहार-रूप सा !	(१६ ,,)
सुन चातक की आर्त पुकार	(१५ ,,)
जगती का करने उपकार;	(१५ ,,)

यह एक छन्द पन्थ है, इसमें पाँच पंक्तियों का समावेश किस कुशलता से किया गया है! इसका एक कारण यह भी है कि चौपाई (१५ मात्रा) की पंक्तियों के साथ 'सार छन्द' (१६+१२) की ही लय समन्वय पा सकती है।

२ हाय, किसके उर में !	(११ मात्राएँ)
उतारूँ अपने उर का भार।	(१६ ,,)
किसे अब दूँ उपहार—	(१२ ,,)
गूँथ यह अश्रु कणों का हार	(१६ ,,)

यहाँ यदि प्रथम पंक्ति में १२ मात्राएँ (१ लघु जोड़कर) हो सकतीं तो यह कोई (अर्द्ध-सम) छन्द बन सकता था। और निम्नलिखित छन्द में भी पूर्ण स्वच्छन्दता (नियमता) ही है—

देखता हूँ जब उपवन,	(१३ मात्राएँ)
पियालों में फूलों के।	(,, ,,)
प्रिये ! भर-भर अपना यौवन,	(१५ ,,)
पिलाता है मधुकर को।	(१३ ,,)

यदि प्रथम चरण में उपवन के पूर्व 'मैं' (२ मात्राएँ) जोड़ दिया जाता और दूसरे तथा चौथे चरणों में 'प्राण' या अन्य कोई (त्रिमात्रिक शब्द) बढ़ा दिया जाता तो इसमें किसी छन्द की कल्पना की जा सकती थी। यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि कवि ने अन्त्यानुप्रास का बन्धन भी अतिक्रान्त कर दिया है। पर कहीं कहीं पर कवि ने अन्त्यानुप्रास का क्रम बदल दिया है—

देखता हूँ जब पतला,
इन्द्रधनुषी हलका;
रेशमी घूँघट बादल का।
खोलती है कुमुद कला॥

इस प्रकार के छन्द भी मिश्र छन्दों में ही गिने जायेंगे।

संस्कृत का 'संस्कार'

हिन्दी में संस्कृत के छन्दों की विरलता थी—मध्य युग में। जो कवि संस्कृत के साहित्य संस्कार से अभिभूत थे वे ही उनका प्रयोग करते थे। चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो में कतिपय संस्कृत छन्दों का प्रयोग है। परन्तु ऐसे इसी प्रकार के और प्रयासों को हम नगण्य कह सकते हैं।

रीतियुग में संस्कृत के पंडित आचार्य केशवदास तो, जिनका यह मत था कि संस्कृत से इतर भाषा में कविता लिखना ज़्वता है, अपने काव्य 'रामचन्द्रिका' को संस्कृत के छन्दों की मंजूषा बना गये। उनके छन्द में इतना परिवर्तन अवश्य था कि वह अन्त्यानुप्रास के बन्धन में जकड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त भी उस युग में कुछ विरल प्रयोग हुए परन्तु प्रचुरता 'कवित्त' और 'सवैया' की तथा 'दोहा' की रही। ये सब तुकान्त के बन्धन से संयुक्त थे।

आलोच्य-काल में, हम देख चुके हैं कि संस्कृत के वर्णिक छन्दों (गणवृत्तों) का पुनरुत्थान हुआ। आचार्य द्विवेदी से लेकर सिद्ध प्रसिद्ध सभी कवियों ने संस्कृत के गण-वृत्तों का पुनरुद्धार और प्रचार किया। परन्तु केशवदास की भाँति उन्होंने भी उसमें अन्त्यानुप्रास का बन्धन जोड़ा। यह हिन्दी का अपनापन था।

संस्कृत की प्रास मुक्ति का स्वस्थ प्रभाव लिया श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध ने। उन्होंने संस्कृत छन्द को उसी शैली में ग्रहण किया जो संस्कृत के महाकाव्यों में प्रतिष्ठित थी। हिन्दी में आकर ये वर्णिक वृत्त अन्त्यानुप्रास का अलंकार पहिन चुके थे और तपोवनवासी गृहस्थ बन गये थे द्विवेदी जी आदि साहित्यिक नेताओं ने इनसे वह अन्त्यानुप्रास का अलंकार छीनना उचित न समझा था। मैथिलीशरण गुप्त, कामताप्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, गिरिधर शर्मा आदि आदि उनके अनुयायी-अनुसारी ही थे।

इस प्रकार की थी गणात्मक छन्दों की यह निधि। यह वह समय और वातावरण था जब मात्रिक छन्द नामशेष से हो गये थे। तब श्री हरिऔध ने 'प्रियप्रवास' में इनका पूर्ण उत्कर्ष दिखाया। परन्तु ऐसा कहा जा सकता है कि कवियों का यह प्रयोग अधिक नहीं चला और 'गण' का कठोर बन्धन (तुकान्त की मुक्ति के होते हुए भी) कवि प्रतिभा को सह्य नहीं हुआ। इसका प्रयोग कुछ दिनों बाद समाप्त हो गया।

उर्दू का प्रभाव

उर्दू छन्द विधान में मात्रिक-वर्णिक छन्दों का नियम न होकर हर्फें (लय) हैं गुरु को लघु पढ़ने की उसमें स्वच्छन्दता है । इसके अतिरिक्त, ग़ज़ल, कसीदा, रुबाई, मरसिया, मुसल्लस, मुखम्मस, मुसद्दस आदि काव्य रूप हैं ।

उर्दू की बह्रों का प्रभाव हिन्दी के तत्कालीन कई कवियों ने लिया । श्री भारतेन्दु और प्रतापनारायण मिश्र ने इसका श्रीगणेश किया था । इस काल में श्री हरिऔध, श्री 'दीन', श्री सनेही, श्री मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने विशेषरूप से इधर ही अभिरुचि दिखाई । यों इस कला में हाथ सभी ने दिखाये हैं ।

उर्दू प्रचलित लयें (या बह्रें) इस प्रकार की हैं—

(१) मफ़ाईलुन मफ़ाईलुन फ़ऊलुन
(२) फ़ऊलुन फ़ऊलुन, फ़ऊलुन फ़ऊलुन
(३) फ़ायलातुन फ़ायलातुन, फ़ायलुन
(४) मफ़ऊल, मफ़ाइल, मफ़ाइल, मफ़ाईल

भारतेन्दु ने 'मफ़ाईलुन मफ़ाईलुन फ़ऊलुन' बहर में (जिसे हिन्दी में 'सुमेरु' छन्द कहेंगे) लिखा था—

कहाँ हो ऐ ! हमारे राम प्यारे ।
किधर तुम छोड़कर मुझको सिधारे ?

तथा प्रतापनारायण मिश्र ने 'फ़ऊलुन, फ़ऊलुन, फ़ऊलुन फ़ऊलुन' बहर में (जिसे हिन्दी में 'भुजंगप्रयात' कहेंगे) लिखा था—

बसो मूरते देवि आर्यों के जी में ।
तुम्हारे लिये हैं मरौं कैसे कैसे ?

इस शैली में सबसे अधिक और अजस्र रूप से हरिऔध ने ही लिखा । इनका 'फायलातुन फायलातुन फ़ायलुन' बहर में (जिसे हिन्दी में 'पीयूषवर्षी' या 'आनन्दवर्द्धक' छन्द कहेंगे) लिखा छन्द देखिए—

प्यार हमसे लोग करते हैं उमग,
जो कहो अपना कलेजा काढ़ दूँ ।
पर अगर वे निज कलेजा काढ़ दें,
तो कहेगा यह कदा मतलब से हूँ ।

(मतलब की दुनिया)

'चोखे चौपदे', 'चुभते चौपदे' और 'बोलचाल' में उनके ऐसे ही असंख्य पद हैं जिनमें उर्दू की बहरें हिंदी के छन्द बनकर ढली हैं। यह हरिऔध जी की विशेषता है।

रामचन्द्र शुक्ल बी ए ने भी इसी छन्द का प्रयोग 'अछूत की आह' में किया

हाय! हमने भी कुलीनों की तरह,
जन्म पाया प्यार से पाले गये।
जो बचे फूले फले तब क्या हुआ,
कीट से भी नीचतर माने गये।

लाला भगवानदीन तो खड़ी बोली कविता के लिए उर्दू छन्द को ही उपयुक्त मानते थे। उन्होंने अपना 'वीर पञ्चरत्न' इसी प्रकार के छन्दों में लिखा।

(उदाहरण मफ़ऊल मफ़ाईल मफ़ाईल मफ़ाईल)

वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता।
वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता॥
जो वीर सुयश गाने में है ढल दिखाता।
वह देश के वीरत्व का है मान घटाता॥
दुनिया मे सुकवि नाम सदा उसका रहेगा।
जो काव्य में वीरों की सुभग कीर्ति कहेगा॥

(वीर माता 'वीर पञ्चरत्न')

हिंदी में यह 'बिहारी-छन्द' होगा और षट्पदी होने के कारण यह होगा 'मुसद्दस'।

'दीन' जी ने ग़ज़लों में भी सिद्धहस्तता प्राप्त की थी। उनकी 'चाँदनी', 'मेंहदी' और 'आँख' शीर्षक कविताएँ ग़ज़लें ही हैं—

खिल रही है आज कैसी भूमितल पर चाँदनी,
खोजती फिरती है किसको आज घर घर चाँदनी?
घन घटा घूँघट उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद,
मारी मारी फिरती है इस हेतु दर दर चाँदनी।

---

१ बिहारी छ १८ चार दहीं, आठ रचौ रास बिहारी—'छन्द प्रभाकर'

यह 'फ़ायलातुन फ़ायलातुन, फ़ायलातुन फ़ायलुन' (गीतिका) छन्द में है। हिन्दी शब्दों और उर्दू शैली का सुन्दर संगम इसमें हुआ है।

श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ने ग़ज़लों में इनका प्रयोग किया जिनका उल्लेख लोक-गीति प्रकरण में है।

रुबाई

'रुबाई'—चार मिसरों ('चरणों') का छन्द—फ़ारसी अरबी में अति प्रचलित है। इसमें नीति उपदेश की कविता अधिक होती है। ईरानी कवि उमर खय्याम की रुबाइयाँ संसार में प्रसिद्ध हैं।

रुबाई में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में अन्त्यानुप्रास का नियम है। इस काल में कुछ कवियों द्वारा रुबाइयाँ लिखी गईं। उनमें अंत्यानुप्रास 'क-क-ख-क' है।

निराला जी की कविता 'नयन' उद्धरणीय है

मद भरे वे नलिन नयन मलीन हैं।
अल्प जल में या विकल लघुमीन हैं।
या प्रतीक्षा में किसी की शर्वरी—
बीत जाने पर हुए ये दीन हैं।

मैथिलीशरण जी की रुबाई देखिए

नष्ट हों अथ-ताप लोचन वृष्टि में,
दान क्यों हो मोतियों की सृष्टि में,
भीगते हैं ईश भी याचक बने,
उस तुम्हारी एक करुणा-दृष्टि में।

(सरस्वती, मई १९१९)

आगे उमर खैयाम की रुबाइयाँ अनुवाद में भी कवि ने रुबाई की शैली ही अपनाई।

अंग्रेज़ी का प्रभाव

पंत जी का छन्द उच्चारण के घात (Accent) पर अवलम्बित है वह मात्रिक नहीं है। उसमें अतुकान्त (Blank verse) अति प्रचलित है। उसका प्रभाव हिन्दी में बंगला के मार्ग से आया।

अंग्रेज़ी का 'सॉनेट' (Sonnet) वस्तुतः वैयक्तिक (lyric) का एक गीति रूप है। वहिरंग में छन्द विन्यास की दृष्टि से यह एक ऐसी चतुर्दशपदी है जिसमें क-ख-ख-क, क-ख-ख-क ग घ ग घ, ग घ या क ख क ख, ग घ-ग घ, च छ च-छ, ज-ज के क्रम से अन्त्यानुप्रास योजना होती है।

सम्पूर्ण कविता में एक ही छन्द होना अनिवार्य है—और भाव सूत्र के अनुसार अष्टपदी और षट्पदी के पूर्वार्द्ध-उत्तरार्द्ध भागों में भी विभाजित करने का आग्रह कई प्रसिद्ध कवियों ने किया है। हिन्दी के कुछ कवियों ने इस रूप को अपनाया है परन्तु छन्द प्रयोग में पूर्ण स्वतन्त्रता ली है। जुलाई अगस्त, १९१५ के 'इन्दु' में सॉनेट के सम्बन्ध में श्री लोचनप्रसाद पांडेय ने समसामयिक प्रसिद्ध कवियों और विद्वानों से प्रश्न पूछा था—

"हिन्दी में Sonnets (चतुर्दशपदी कविता) लिखे जायें या नहीं। Sonnets के लिए मात्रा वृत्तों में से कौन-सा छन्द चुना जाय? क्या वही "वीर" छन्द? इसमें 'तुक' का क्या नियम हो? क्या अंग्रेजी और बंगाली Sonnets की शैली पर हिन्दी में भी 'तुक' रहे?" (हिन्दी में तुकान्तहीन पद्य-रचना 'इन्दु')

स्पष्ट है कि इस काल में इस विषय पर कविगण विशेष जागरूक थे। इसके उत्तर में उत्तरदाताओं ने छन्द का कोई बन्धन न होने की ही बात ही प्रायः कही थी। रूपनारायण पांडेय ने इसके लिए 'रोला' छन्द विशेष उपयुक्त बताया था।

हरिऔध जी ने लिखा था—"मैं हिन्दी भाषा को नित-नूतन अलंकारों से सज्जित करने का पक्षपाती हूँ। फिर 'चतुर्दशपदी' कविता लिखकर उसके भंडार की शोभा क्यों न वर्द्धित की जाये। चाहे कुछ भिन्नता हो, परंतु हिंदी में सैकड़ों क्या सहस्रों भजन और विष्णु पद ऐसे हैं, जिनको हम चतुर्दश-पदी कह सकते हैं। सिक्खों के आदि-ग्रन्थ में अष्टपदी, षोडशपदी, चतुर्दश-पदी नाम की बहुत सी कवितायें हैं।"

हरिऔध जी ने एक दो चतुर्दशपदियाँ लिखीं परन्तु अंतिम दो चरणों में पूर्व बारह चरणों से छन्द-भेद किया।

'प्रसाद' जी ने 'दलितकुमुदिनी', 'स्वभाव', 'दर्शन' आदि 'चतुर्दशपदी' में लिखीं। एक उदाहरण है—

(१) सिंधु कभी क्या बाड़वाग्नि को यों सह लेता
(२) कभी शीत लहरों में शीतल ही कर देता
(३) रमणी हृदय अथाह जो न दिखलाई पड़ता
(४) तो क्या जल होकर ज्वाला से यों फिर लड़ता
(५) कौन जानता है नीचे में क्या बहता है
(६) बालू में भी स्नेह कहो कैसे रहता है
(७) फल्गू की है धार हृदय वामा का जैसे
(८) सूखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर जैसे
(९) ढकी बर्फ़ की शीतल ऊँची चोटी जिनकी
(१०) भीतर है क्या बात न जानी जाती उनकी
(११) ज्वालामुखी समान कभी जब खुल जाते हैं
(१२) भस्म किया उनको जिनको वे पा जाते हैं।
(१) स्वच्छ स्नेह अतर्हित फल्गू सदृश किसी समय
(१४) कभी सिन्धु ज्वालामुखी धन्य धन्य रमणी हृदय।

इसमें रोला और सोरठाछन्द प्रयुक्त है। भावधारा में अवगाहन करने से यह स्पष्ट होगा कि इसमें 'अष्टपदी' (octave) और 'षट्पदी' (sestet) का विभाजन नहीं है। हाँ, अंतिम दो पंक्तियों का द्वार्द समग्र कविता का निष्कर्ष अवश्य है—और यह भिन्न (सोरठा) छन्द में भी है। यह परिपाटी अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर की है। चतुष्पदी के घटकों के रूप में सबसे बड़ी बात जो प्राप्त पद्धति की है वह हिन्दी कवियों ने उपेक्षित की। फिर भी एक नई वस्तु होने के कारण कवियों का सहज आकर्षण इस ओर हो गया। यह उल्लेखनीय है कि श्री लोचन प्रसाद पांडेय तथा मैथिलीशरण गुप्त ने भी चतुर्दशपदियाँ लिखीं। छन्द विन्यास की दृष्टि से इस रूप में विशेष आकर्षण न होने के कारण इसका प्रचार न हो सका—यद्यपि भावी काल में श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने इसका पुनरुत्थान किया और आगे चलकर 'आचार्य द्विवेदी के प्रति' आदि कवितायें 'चतुर्दशपदी' रूप में लिखीं।

बँगला का प्रभाव

बगला में 'त्रिपदी' छन्द है जो कुछ कुछ हमारे त्रिभंगी, चौबोला आदि की भाँति स्वच्छों में चलता है। 'प्रसाद' ने उसका हिन्दी में प्रयोग किया, परंतु हिन्दी के उच्चारण के वह अनुकूल नहीं पड़ता

> सघन सुन्दर मेघ मनोहर
> गगन सोहत हेरि
> धरा पुलकित अन्त अनदित
> रूप धरयो चहुँ फेरि

परन्तु इसी के आगे ये पंक्तियाँ भी हैं—

> विज्जुलि मानिनि नव कादम्बिनि
> सुन्दर रूप सुधारि
> अमल आसारा नव जल धारा
> सुधा रस मनु ढारि
>
> ('वर्षा में नदीकूल' पराग)

पाठक देखेंगे कि दोनों छन्दों में लय भिन्नता है।

बगला में 'पयार' छन्द तो अत्यन्त प्रचलित है। सर्वप्रथम भारतेन्दु ने इसका प्रयोग ब्रजभाषा में किया था। उसी के आकर्षण से 'प्रसाद' जी ने भी, जब वे ब्रजभाषा में लिखते थे 'पयार' छन्द में 'सन्ध्यातारा' आदि कवितायें लिखी थीं। यह केवल अभिरुचि के रूप में उन्होंने किया था, प्रचार या प्रवर्तन के उद्देश्य से नहीं। उनके द्वारा प्रयुक्त 'पयार' छन्द का उदाहरण देखिए

> कामिनी चिकुर भार अति घन नील
> तामें मणिसम तारा सोहत सलील
> अनन्त तरंग तुङ्ग माला विराजित
> फेनिल गम्भीर सिंधु निनाद राजित
>
> (सन्ध्यातारा चित्राधार)

स्पष्ट है कि यह छन्द वर्ण प्रधान है, मात्रा प्रधान नहीं, इसे कवित्त छन्द का सजातीय कहा जायगा; इसकी पाठ विधि भी कवित्त के निकट पहुँचती है।

प्रत्येक पद के अंत में एक 'गुरु' (है) अक्षर जोड़कर इसे 'घनाक्षरी' के उत्तरार्द्ध की भाँति पाठ्य किया जा सकता है।

हिन्दी में इसका अवतरण कवित्त के अर्द्धांश के रूप में हो सकता है। एक मात्रा की न्यूनता हिन्दी में करनी पड़ेगी। १४ वर्णों के इस छंद में अन्त्य वर्ण 'गुरु' है, हिन्दी में कदाचित् 'लघु' होना अधिक सुपाठ्य होगा। 'प्रसाद' ने इसीलिए इसे लघ्वन्त किया है।

महाकवि माइकेल मधुसूदनदत्त ने इसी चिरप्रयुक्त छन्द को अतुकान्त किया था। उनके 'मेघनादवध' से एक अवतरण लें—

> "शुनेछि कैलाशपुर कैलास निवासी
> व्योमकेश स्वर्णासने वसि गौरी सने,
> आगम पुराण वेद पञ्चतन्त्र कथा
> पञ्चमुखे पञ्चमुख कहेन उमारे।"

१४ वर्णों का यह अतुकान्त (या अमित्राक्षर) छन्द बंगला में बहुत प्रचलित है। वहाँ इसे अमित्राक्षर या 'अमित्र' कहा गया।

हिन्दी में 'वीरांगना' और 'मेघनाद वध' अनुवादों में मैथिलीशरण गुप्त ने नया प्रयोग किया। इसमें उन्होंने एक वर्ण अधिक अर्थात् १५ वर्णों के छन्द का प्रयोग किया जो कवित्त का ही उत्तरार्द्ध चरण है। वे कदाचित् १४ वर्णों का छन्द आविष्कृत कर लेते, परन्तु बंगला में विभक्ति शब्दादि के साथ संयुक्त रहती है (जैसे समरे = समर में) अतः हिन्दी को कविनाद को दृष्टिगत रखते हुए ही यह स्वतन्त्रता अनुवादक ने ली है। यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र रूप में गुजराती के श्री केशवलाल हर्षदराय ध्रुव ने भी इसी से अमित्राक्षर छन्द बनाया है। आलोच्य काल में 'पयार' छन्द के अवतरण के दो प्रयत्न हुए— प्रसाद' का और गुप्त का। पहला प्रयत्न तुकांत है, दूसरा अतुकान्त।

मैथिलीशरण गुप्त ने जो यह छन्द अमित्राक्षर 'पयार' के अनुवाद में प्रयुक्त किया है; वह इस काल की दृष्टि से अवश्य ही नूतन है किन्तु मध्य-युग में गोस्वामी तुलसीदास इस वृत्त का प्रयोग कर चुके थे—

> देखि ! है पथिक गोरे साँवरे सुभग हैं।
> सुतिय सलोनी संग सो[illegible] हैं।

सोभा सिन्धु सम्भव से नीके-नीके मग हैं।
मात पिता भागि बस गये परि फग हैं।

इसमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग द्रष्टव्य है।

मात्रा-वृत्त

बंगला में इस प्रकार के अमित्राक्षर का प्रयोग वर्णिक था किन्तु मात्रिक में नहीं। बंगला का छन्द वर्ण-प्रधान ही होता है। द्विवेदी जी ने अंत्यानुप्रासहीन छंद लिखने की प्रेरणा दी थी।[1] 'चन्द्रकला भानुकुमार' नाटक में वीर छंद का मात्रावृत्त है और अंबिकादत्त व्यास ने कंस-वध काव्य लिखा है। कुछ उत्साही और स्वच्छन्दवादी कवियों ने भी प्रयास किये। छन्द से तुकान्त को सफलता पूर्वक हटाया श्री गिरिधर शर्मा और श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने।

श्री गिरिधर शर्मा ने १९१० में 'सती सावित्री' नामक एक लघु काव्य लिखा जिसमें चार सर्ग थे। इसके सभी सर्ग अतुकान्त छन्द में हैं। दूसरा सर्ग द्रुतविलम्बित में, तीसरा चौथा इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्रा उपजाति में है, परन्तु पहला सर्ग पूरा मात्रावृत्त में है। यह मात्रावृत्त १६ मात्राओं के छन्द (उपचित्रा) से बनाया गया है—

इसकी सुनें सुरीली वाणी
मानो वृथा मंजुघोषा को
यह गाती जब कभी प्रवीणा
निज वीणा रख देती वाणी।[2]

यह स्फुट प्रयत्न होते हुए भी श्री 'प्रसाद' का उत्तर-प्रायोजित प्रयत्न अधिक प्रकाश में आ गया। उन्होंने मात्रा-वृत्त के प्रयोग की दिशा में कई प्रयत्न किये। उन्होंने गम्भीर विचार किया था कि कौन सा छन्द इसके लिए समीचीन हो सकता है। क्योंकि उनके मत में 'इसके लिए कोई खास छन्द

---

१ दे पीछे कविता का सर्वोदय पृष्ठ ७०, २ 'सती सावित्री' विक्रम १९६७ ई० प्रकाशक बाडीलाल मोतीलाल शाह, अहमदाबाद

प्रत्येक पद के अंत में एक 'गुरु' (है) अक्षर जोड़कर इसे 'घनाक्षरी' के उत्तरार्द्ध की भाँति पाठ्य किया जा सकता है।

हिन्दी में इसका अवतरण कवित्त के अर्द्धांश के रूप में हो सकता है। एक मात्रा की न्यूनता हिन्दी में करनी पड़ेगी। १४ वर्णों के इस छंद में अन्त्य वर्ण 'गुरु' है, हिन्दी में कदाचित 'लघु' होना अधिक सुपाठ्य होगा। 'प्रसाद' ने इसीलिए इसे लघ्वन्त किया है।

महाकवि माइकेल मधुसूदनदत्त ने इमी चिरप्रयुक्त छन्द को अतुकान्त किया था। उनके 'मेघनादवध' से एक अवतरण लें—

> "शुनेछि कैलाशपुर कैलास निवासी
> व्योमकेश स्वर्णासने वसि गौरी सने,
> आगम पुराण वेद पञ्चतत्त्व कथा
> पञ्चमुखे पञ्चमुख कहेन उमारे।"

१४ वर्णों का यह अतुकान्त (या अमित्राक्षर) छन्द बंगला में बहुत प्रचलित है। वहाँ इसे अमित्राक्षर या 'अमित्र' कहा गया।

हिन्दी में 'वीरांगना' और 'मेघनाद वध' अनुवादों में मैथिलीशरण गुप्त ने नया प्रयोग किया। इसमें उन्होंने एक वर्ण अधिक अर्थात् १५ वर्णों के छन्द का प्रयोग किया जो कवित्त का ही उत्तरार्द्ध चरण है। वे कदाचित १४ वर्णों का छन्द आविष्कृत कर लेते, परन्तु बंगला में विभक्ति संज्ञादि के साथ संयुक्त रहती है (जैसे समरे=समर में) अतः हिन्दी की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए ही यह स्वतन्त्रता अनुवादक ने ली है। यह उल्लेखनीय है कि स्वतन्त्र रूप में गुजराती के श्री केशवलाल हर्षदराय ध्रुव ने भी इसी से अमित्राक्षर छन्द बनाया है। आलोच्य काल में 'पयार' छन्द के अवतरण के दो प्रयत्न हुए— प्रसाद' का और गुप्त का। पहला प्रयत्न तुकांत है, दूसरा अतुकान्त।

मैथिलीशरण गुप्त ने जो यह छन्द अमित्राक्षर 'पयार' के अनुवाद में प्रयुक्त किया है; वह इस काल की दृष्टि से अवश्य ही नूतन है किन्तु मध्य-युग में गोस्वामी तुलसीदास इस वृत्त का प्रयोग कर चुके थे—

> देखि ! द्वै पथिक गोरे साँवरे सुभग हैं।
> सुतिय सलोनी संग सोहत सुभग हैं।

सोभा सिन्धु सम्भव से नीके-नीके मग हैं।
मात पिता भागि बस गये परि फग हैं।

इसमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग द्रष्टव्य है।

मात्रा-वृत्त

बंगला में इस प्रकार के अमित्राक्षर का प्रयोग वर्णिक था किन्तु मात्रिक में नहीं। बगला का छन्द वर्ण-प्रधान ही होता है। द्विवेदी जी ने अत्यानुप्रासहीन छन्द लिखने की प्रेरणा दी थी।१ 'चन्द्रकला भानुकुमार' नाटक में वीर छन्द का मात्रावृत्त है और अम्बिकादत्त व्यास ने कस-वध काव्य लिखा है। कुछ उत्साही और स्वच्छन्दवादी कवियों ने भी प्रयास किये। छन्द से तुकान्त को सफलता पूर्वक हटाया श्री गिरिधर शर्मा और श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने।

श्री गिरिधर शर्मा ने १९१० में 'सती सावित्री' नामक एक लघु काव्य लिखा जिसमें चार सर्ग थे। इसके सभी सर्ग अतुकान्त छन्द में हैं। दूसरा सर्ग द्रुतविलम्बित में, तीसरा चौथा इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्रा उपजाति में है, परन्तु पहला सर्ग पूरा मात्रावृत्त में है। यह मात्रावृत्त १६ मात्राओं के छन्द (उपचित्रा) से बनाया गया है—

इनकी सुनें सुरीली वाणी
मानी वृथा मंजुघोषा को
वह गाती जब कभी प्रवीणा
निज वीणा रख देती वाणी।२

यह स्फुट प्रयत्न होते हुए भी श्री 'प्रसाद' का उत्तर-आयोजित प्रयत्न अधिक प्रकाश में आ गया। उन्होंने मात्रा-वृत्त के प्रयोग की दिशा में कई प्रयत्न किये। उन्होंने गम्भीर विचार किया था कि कौन सा छन्द इसके लिए समीचीन हो सकता है। क्योंकि उनके मत में 'इसके लिए कोई खास छन्द

---

१ दे पीछे कविता का सर्वोदय पृष्ठ ७०, २ 'सती सावित्री' विक्रम १९६७ ई० प्रकाशक वाडीलाल मोतीलाल शाह, अहमदाबाद

होना आवश्यक है क्योंकि तुकान्तविहीन कविता में वाक्य-विन्यास का प्रवाह और ध्वनि के अनुकूल गति का होना आवश्यक है।' उन्होंने कई छन्दों को मात्रावृत्त में ढाला; पहला छन्द प्लवगम २१ (अरिल्ल) मात्रा का है। ('अरिल्ल'-नामक छन्द १६ मात्रा का भी होता है।) इसमें उन्होंने 'भरत', शिल्प सौंदर्य, हमारा हृदय, चार बालक, भाव सागर, श्रीकृष्ण-जयन्ती आदि स्फुट कवितायें, और 'करुणालय' (गीतिरूपक) और 'महाराणा का महत्त्व' (लघुकाव्य) लिखे।

चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है।
खड़े रहो मत कर्म मार्ग विस्तीर्ण है।

इस छन्द में प्रवाह अत्यन्त द्रुत है। दूसरे छन्द को लावनी या ताटंक (३१ मात्रा) कहेंगे—जो उनके 'प्रेम पथिक' (खड़ी बोली १९१३) काव्य में प्रयुक्त हुआ है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार 'वीर' छन्द (आल्हा-खण्ड में) अन्त्यानुप्रास का अभाव नहीं खटकता, उसी प्रकार इस लम्बे छन्द में भी यह नहीं खटकता। इसमें हिन्दी की सुषमा है—

खेल रही थी सुख सरवर में तरी पवन अनुकूल लिये
कुम्भ हन यहाँ बजती थीं नव तमाल के कुञ्जों में।
हम दोनों थे भिन्न देह में तो भी मिलकर बजते थे-
ज्यों उँगली के छू जाने से सस्वर तार विपञ्ची के।

राय कृष्णदास आदि ने भी स्फुट प्रयत्न किये।

सुमित्रानन्दन पन्त ने उन्नीस मात्राओं के 'पीयूषवर्ष' छन्द से मात्रावृत्त बनाया और उसमें एक सुन्दर विरह-काव्य—ग्रन्थि' (१९११) की रचना की। उसका भी अवतरण लीजिए—

शैवलिनि! जाओ, मिलो तुम सिन्धु से
अनिल! आलिंगन करो तुम गगन का
चन्द्रिके! चूमो तरंगों के अधर,
उडुगणों! गाओ पवन-वीणा बजा।

---

२१ ... १२ 'कान्तिविधि पाठशाली इन्दु' —'इन्दु'

इसमें नियम का इतना ही अपवाद है कि अन्त्य ग सर्वत्र गुरु नहीं है। फिर भी पन्त के हाथों में आकर छन्द का नाद सौंदर्य बढ़ गया है। इस प्रकार के छन्द को 'आनन्दवर्धक' कहा गया है। मात्रावृत्त के प्रयोग से कवियों को मानसिक–बौद्धिक सुख की ही प्राप्ति होती थी। मात्रावृत्त का सफल प्रयोग करनेवाले 'प्रसाद' और पन्त तथा निराला भी अन्त में मात्रिक (तुकान्तमय) छन्द की ओर ही झुक गये। बीच बीच में कुछ सिद्ध कवि भी इस ओर आकृष्ट होते रहे। उनमें श्रीधर पाठक का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने सन् १८ म 'सान्ध्यअटन' और 'अटदि-अटन' कविताओं में मात्रावृत्त का ही प्रयोग किया

> उस विजन विपिन से अनति ही दूर, रम
> समय एक व्योम में बिन्दु सा लग पड़ा
> स्याह था रंग कुछ गोल गति डालता,
> किया प्रति रंग में भंग उसने खड़,

यहाँ २० मात्रा के 'अरुण'[1] छन्द का प्रयोग है।

इस पंक्ति को कहीं कहीं उन्होंने (प्रास-योजना के लिए) तोड़ा भी है जैसे—

> समय अब साध्य था,
> पवन में माद्य था,
> उस विपिन पाठिका का वदन सादृ था।

हिन्दी में 'मात्रावृत्त' निस्सन्देह एक स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति थी; इसकी भिन्न भिन्न प्रतिक्रियायें हुई। श्री बालकृष्ण भट्ट पर हुई प्रतिक्रिया का उल्लेख किया जा चुका है।

अतुकान्त का प्रयोग होता देखकर श्री कामताप्रसाद गुरु ने 'हिन्दी कविता में तुकान्त' लेख[2] लिखा—आधे स्वीकार आधे अस्वीकार की मनःस्थिति में। उसमें उन्होंने तुकान्त को 'स्वतन्त्र काव्य की बेड़ियाँ' कहे जाने पर लिखा—'इन बेड़ियों को निकालने पर भी भारत और भारतों का कैसा सत्यानाश होता है।' आगे लिखा—'यह बात स्पष्ट है कि हम लोगों को आज, उन्नति

---

१ अरुण २० पञ्चरा ... अरुण शुभ छन्द ग।—छन्दः'
२ सरस्वती नवम्बर १६१६

के समय में, जिस सुधार की आवश्यकता जान पड़ती है वह सुधार हमारे पूर्वजों में ऐतिहासिक काल के समय विद्यमान था और हम सबको अपनी परम्परा का गर्व करना चाहिए।"

श्री रामचरित उपाध्याय ने अतुकान्त कविता और सतुकान्त कविता को निर्विद-रूढ़ीय मानते हुए 'सरस्वती' (जनवरी १९१७) के अङ्क में एक ही प्रसंग को दोनों शैलियों में अंकित किया। तात्पर्य यह है कि प्राचीन परिपाटी के पोषकों को यह प्रवृत्ति प्रायः अस्वीकार्य थी।

गीत-विन्यास

आत्मगत भावोच्छ्वास पर केन्द्रित कविता गायन का विन्यास लेकर गीत बन जाती है।

— गीत में भ्रान्ति —

समालोचना के क्षेत्र में 'गीत' काव्य के विषय में एक बड़ी भ्रान्ति है; पहले उसका निराकरण आवश्यक है। केवल गेय होना ही गीतत्व नहीं है। मानस की चौपाई और रहीम के दोहे, मतिराम के सवैये और भारतेन्दु के कवित्त तक रेडियो पर गाये गये हैं। अभिप्राय, छन्द भी गाये जा सकते हैं। वस्तुतः 'लय' ही छन्द को गेय बनाती है। फिर गीतत्व किसमें है? आत्मगतता (subjectivity) एक मुख्य लक्षण है परन्तु यह धर्म गीत के आत्म-विन्यास का है, शरीर विन्यास का नहीं। वस्तुतः गीत की आत्मा आत्मानुभूति है और गीत का शरीर है गेयता। गेयता का अर्थ है, 'गीतात्मक एकसूत्रता'। गीत में सारा सौन्दर्य स्थायी के आयतन पर निर्भर है, इसलिए 'अन्तरा' का विधान आवश्यक है। गीत के स्फुट बन्ध (stanzas) मुक्तक मुख्य होकर भी भाव सूत्र में ग्रथित रहते हैं, यही गीतात्मक एकसूत्रता है। स्थूल परिभाषा में 'स्थायी' (जो सर्वत्र भाव-बोधक होता है), का आवर्त्तन (repitition) और गीत के स्फुट बन्धों में सामञ्जस्य होना आवश्यक है। यह उसके छन्द विन्यास के साथ साथ भाव विन्यास को भी प्रभावित करता है।

इस दृष्टिकोण से देखने पर बहुत सी ऐसी आत्मगत (Subjective) कविताएँ जिनमें गीत विधान नहीं होता, गीत की कोटि से गिर जाती हैं। 'जुही की कली' को, या 'झरना' की कई मुक्तक कविताओं को या पन्त की

'स्वप्न', 'छाया' आदि कविताओं को भी गीत विन्यास के अभाव में 'गीत' की श्रेणी में किसी भी प्रकार नहीं बिठाया जा सकता। ये कविताएँ 'गीतात्मक' मात्र हैं क्योंकि उनमें गीत की आत्मा—आत्मानुभूति, आत्माभिव्यंजन या आत्मगतता—ही है, शरीर उनका 'गीत' का नहीं होता। मेरा यह मत है कि हिन्दी समीक्षा में 'गीत' की परिभाषा को यह निश्चित रूपरेखा मिलनी चाहिए।

गीत-परम्परा

हिन्दी कविता में गीत काव्य का सूत्रपात मध्ययुग से होता है। कबीर, सूर तथा उस काल के कवि मीरा, नानक, दादू, रज्जब आदि ने गीतकाव्य की अमूल्य निधि दी है। गीतकाव्य का जन्म प्रारम्भ में वीणा (या किसी दूसरे वाद्य-यन्त्र) पर हुआ था—ठीक उसी अर्थ में जिस अर्थ में (lyre) पर गाये गये काव्य को लिरिक (lyric) की संज्ञा अंग्रेज़ी में मिली थी।

इस गीतकाव्य में तत्वतः एक आत्मानुभूति होती है। वह स्वगत, आत्मगत काव्य होता है परन्तु इस विशेषता को गीतकारों ने नहीं माना। सूर जैसे कवियों ने जब विनय और भक्ति में आत्मनिवेदन किया तब तो उन्होंने गीत काव्य की आत्मा को अक्षुण्ण रक्खा परन्तु ज्योंही उन्होंने उसमें लीला-वर्णन करना आरम्भ किया उन्होंने गीतकाव्य की आत्मा के साथ अनाचार किया। अस्तु, वे भक्त थे, यदि भगवान की लीला का वर्णन उन्होंने किया भी तो हृदय की श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति की।

कालान्तर में यह मूल भावना या स्फूर्ति विलुप्त होती गई और गीत काव्य केवल गेय छन्द में ही सीमित हो गया। भिन्न भिन्न शैली के गीत आलोच्य-काल में प्रस्तुत हुए हैं। वे त्रिविध हैं

(१) पद-गीत
(२) गजल-गीत
(३) प्रगीत

इनका हम क्रमशः अनुशीलन करना चाहते हैं।

(१) पद-गीत : भजन-गीत

भक्ति युग के गीत-काव्य की प्रचलित परिपाटी पद शैली की थी। इस

परिपाटी में सूर और तुलसी ने शत-सहस्र गीत गाये। भक्तों ने ईश्वर भजन के लिए इन पदों को माध्यम चुना। इसलिए उन्हें 'भजन' भी कहा जाता है जैसे 'सूरदास के भजन', मीरा के भजन। कबीर ने और पश्चात् नानक दादू और रज्जब आदि रहस्यवादी सन्तों ने गीतों में ही अपना तत्त्वचिन्तन और दर्शन उड़ेल दिया। ये 'सबद' कहलाये।

भारतेन्दु काल में ये पद शैली के गीत पर्याप्त परिमाण में प्रचलित थे। स्वयं भारतेन्दु ने 'कृष्णचरित्र', 'प्रेमफुलवारी', 'प्रेममालिका', कार्तिकस्नान 'प्रेमाश्रुवर्षण', 'प्रेमसरोवर', 'प्रेममाधुरी', 'प्रेमतरंग', 'प्रेमप्रलाप' आदि में शत-शत पद रचना की।

यह परम्परा 'प्रेमघन', श्रीधर पाठक, हरिऔध, पूर्ण आदि ने अविच्छिन्न रक्खी और आलोच्यकाल में इनके अतिरिक्त जयशङ्कर प्रसाद, रत्नाकर, सत्यनारायण इस परम्परा के प्रतिनिधि थे। संस्कृत वर्णवृत्तों तथा अन्य विविध हिन्दी छन्दों की आँधी में उनका स्वर सुनाई नहीं दिया। भारतेन्दु कालीन परम्परा के विस्तार के रूप में मिश्रबन्धु, राधाकृष्णदास आदि ने भी इसमें सहयोग दिया।

इनके विन्यास (technique) का मुख्य लक्षण यह है कि इनमें प्रथम चरण 'स्थायी' होता है। इसके पश्चात् आनेवाले चरण उसी के अन्त्यानुप्रास पर आते हैं। ये चरण बड़े भी हो सकते हैं और 'स्थायी' के बराबर भी। प्रत्येक दो चरण मिलाकर 'अन्तरा' का विधान करते हैं। ये अन्तरे अन्त्यानुप्रास में स्थायी के अनुरूप न हों तो परस्पर तुक होने चाहिएँ। इस प्रकार स्वभावतः इनके दो प्रकार हो जाते हैं।

खड़ी बोली में

जयशंकर 'प्रसाद' का एक पद गीत उद्धरणीय है

आओ चले प्रिये सुन्दर रथ।
फैले नव प्रकाश जीवनधन! तब मुखचन्द्र दिखाया।
मेरे अन्तर में दिनकर भी प्रकटे सुन्य सुषमा था।
प्रबल प्रभञ्जन मलय मरुत हो फहरे प्रेम पताका।

इस प्रकार के पद 'झरना' के बिन्दु में संकलित हैं।

दूसरे प्रकार के पद भी जिनमें अन्तरा का अन्त्यानुप्रास भिन्न है, 'प्रसाद' ने लिखे। जैसे—

हृदय में छिपे रहे इस डर से,
उसको भी तो छिपा लिया था, नहीं प्रेमरस बरसे।
लगे न स्नेह कभी इसको भी विह्वल पड़े न सुपथ से।
मुक्त आवरण हो देखे न मनोहर कोई रथ से।
पर कभी आकर छुरा लेकर आये तुम प्यारे।
हृदय हुआ अविकृत अब तुमसे तुम जीते हम हारे।

इस प्रकार के गीतों का पुनरुत्थान किया श्री मैथिलीशरण गुप्त और श्री बदरीनाथ भट्ट ने। इनमें भक्तों और सन्तों की सन्तति अद्भुत [illegible] है। ये शुद्ध भावात्मक और या नाभिव्यञ्जक, आत्मगत (subjective) होने पर ही तन्मयकारी होते हैं और वीणा (या अन्य तन्त्र वाद्य) पर गाये जा सकते हैं। इनके छन्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं।

पद शैली में मैथिलीशरण गुप्त ने भक्ति रहस्य परक गीत लिखे—

राम तुम्हें यह देश न भूले
धाम धरा धन जाय भले ही यह अपना उद्देश्य न भूले
निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा निज वेष न भूले

इस प्रकार के गीत 'स्वदेश संगीत' और 'झंकार' में संगृहीत हैं।

दूती बैठी हूँ सजकर मैं।
लेचल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से धाम धरा धन सब तजकर मैं।
धन्य हुई हूँ इस धरती पर निज जीवन धन को भज कर मैं।
बस अब उनके अंक लगूँगी उनकी वीणा सा बजकर मैं।

बदरीनाथ भट्ट ने समाज चिन्तन और दर्शन चिन्तन को इसी प्रकार के पद-गीतों में भरा—

सागर में तिनका है बहता।
उछल रहा है लहरों के बल में हूँ मैं हूँ कहता।
अपने को है बड़ा समझता यह उसकी नादानी।
धीरे धीरे गला रहा है इसको खारा पानी।

परिपाटी में सूर और तुलसी ने शत-सहस्र गीत गाये। भक्तों ने ईश्वर भजन के लिए इन पदों को माध्यम चुना। इसलिए उन्हें 'भजन' भी कहा जाता है जैसे 'सूरदास के भजन', मीरा के भजन। कबीर ने और पश्चात् नानक, दादू और रज्जब आदि रहस्यवादी संतों ने गीतों में ही अपना तत्व चिन्तन और दर्शन उड़ेल दिया। ये 'सबद' कहलाये।

भारतेन्दु काल में ये पद शैली के गीत पर्याप्त परिमाण में प्रचलित थे। स्वयं भारतेन्दु ने 'कृष्णचरित्र', 'प्रेमफुलवारी', 'प्रेममालिका', कार्तिकस्नान 'प्रेमाश्रुवर्षण', 'प्रेमसरोवर', 'प्रेममाधुरी', 'प्रेमतरंग', 'प्रेमप्रलाप' आदि में शत-शत पद रचना की।

यह परम्परा 'प्रेमघन', श्रीधर पाठक, हरिऔध, पूर्ण आदि ने अविच्छिन्न रक्खी और आलोच्यकाल में इनके अतिरिक्त जयशङ्कर प्रसाद, रत्नाकर, सत्यनारायण इस परम्परा के प्रतिनिधि थे। संस्कृत वर्णवृत्तों तथा अन्य विविध हिन्दी छन्दों की आँधी में उनका स्वर सुनाई नहीं दिया। भारतेन्दु कालीन परम्परा के विस्तार के रूप में मिश्रबन्धु, राधाकृष्णदास आदि ने भी इसमें सहयोग दिया।

इनके विन्यास (technique) का मुख्य लक्षण यह है कि इनमें प्रथम चरण 'स्थायी' होता है। इसके पश्चात् आनेवाले चरण उसी के अन्त्यानुप्रास पर आते हैं। ये चरण बड़े भी हो सकते हैं और 'स्थायी' के बराबर भी। प्रत्येक दो चरण मिलाकर 'अन्तरा' का विधान करते हैं। ये अन्तरे अन्त्यानुप्रास में स्थायी के अनुरूप न हों तो परस्पर सतुक होने चाहिएँ। इस प्रकार स्वभावतः इनके दो प्रकार हो जाते हैं।

खड़ी बोली में

जयशंकर 'प्रसाद' का एक पद गीत उद्धरणीय है

क्षमा को करिये सुन्दर राका।
फैले नव प्रकाश जीवनधन! वह मुख चन्द्र दिखा का।
मेरे अन्तर में छिपकर भी प्रकटे सुख सुषमा का।
चपल प्रभञ्जन मलय मरुत हो फहरे प्रेम-पताका।

इस प्रकार के पद 'झरना' के बिन्दु में संकलित हैं।

दूसरे प्रकार के पद भी जिनमें अन्तरा का अन्त्यानुप्रास भिन्न है, 'प्रसाद' ने लिखे। जैसे—

हृदय में छिपे रहे हम डर से,
उसको भी तो छिपा लिया था, नहीं प्रेमरस बरसे।
लगे न स्नेह सभा इसको भी विह्वल पड़े न सुपथ से।
मुक्त आचरण हो ऐसे न मनोहर कोई रथ से।
पर कभी अचानक छल्ला लेकर आये तुम प्यारे।
हृदय हुआ अधिकृत अब तुमसे तुम जीते हम हारे।

इस प्रकार के गीतों का पुनर्जागरण किया श्री मैथिलीशरण गुप्त और श्री बदरीनाथ भट्ट ने। इनमें भक्तों और सन्तों की संस्कृति अनुप्राणित है। ये शुद्ध भावात्मक और भावाभिव्यञ्जक, आत्मगत (subjective) होने पर ही तन्मयकारी होते हैं और वीणा (या अन्य तन्त्र वाद्य) पर गाये जा सकते हैं। इनके छन्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं।

पद-शैली में मैथिलीशरण गुप्त ने भक्ति रहस्य परक गीत लिखे—

राम तुम्हें यह देश न भूले
धाम धरा धन जाय भले ही यह अपना उद्देश्य न भूले
निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा निज वेष न भूले

इस प्रकार के गीत 'स्वदेश संगीत' और 'झंकार' में संग्रहीत हैं।

दूती बैठी हूँ सजकर मैं।
लेचल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से धाम-धरा धन सब तजकर मैं।
धन्य हुई हूँ इस धरती पर निज जीवन धन को भज कर मैं।
बस अब उनके अंक लगूँगी उनकी वीणा सा बजकर मैं।

बदरीनाथ भट्ट ने समाज चिन्तन और दर्शन चिन्तन को इसी प्रकार के पद-गीतों में भरा—

सागर में तिनका है बहता।
उछल रहा है लहरों के बल में हूँ मैं हूँ कहता।
अपने को है बड़ा समझता यह उसकी नादानी।
धीरे धीरे गला रहा है इसको खारा पानी।

परिपाटी में सूर और तुलसी ने शत-सहस्र गीत गाये। भक्तों ने ईश्वर भजन के लिए इन पदों को माध्यम चुना। इसलिए उन्हें 'भजन' भी कहा जाता है जैसे 'सूरदास के भजन', मीरा के भजन। कबीर ने और पश्चात् नानक, दादू और रज्जब आदि रश्मि राशि सन्तों ने गीतों में ही अपना तत्त्व चिन्तन और दर्शन उड़ेल दिया। ये 'सबद' कहलाये।

भारतेन्दु काल में ये पद शैली के गीत पर्याप्त परिमाण में प्रचलित थे। स्वयं भारतेन्दु ने 'कृष्णचरित्र', 'प्रेमफुलवारी', 'प्रेममालिका', 'कार्तिकस्नान' 'प्रेमाश्रुवर्षण', 'प्रेमसरोवर', 'प्रेममाधुरी', 'प्रेमतरंग', 'प्रेमप्रलाप' आदि में शत-शत पद रचना की।

यह परम्परा 'प्रेमघन', श्रीधर पाठक, हरिऔध, पूर्ण आदि ने अविच्छिन्न रक्खी और आलोच्यकाल में इनके अतिरिक्त जयशङ्कर प्रसाद, रत्नाकर, सत्यनारायण इस परम्परा के प्रतिनिधि थे। संस्कृत वर्णवृत्तों तथा अन्य विविध हिन्दी छन्दों की आँधी में उनका स्वर सुनाई नहीं दिया। भारतेन्दु कालीन परम्परा के विस्तार के रूप में मिश्रबन्धु, राधाकृष्णदास आदि ने भी इसमें सहयोग दिया।

इनके विन्यास (technique) का मुख्य लक्षण यह है कि इनमें प्रथम चरण 'स्थायी' होता है। इसके पश्चात् आनेवाले चरण उसी के अन्त्यानुप्रास पर आते हैं। ये चरण बड़े भी हो सकते हैं और 'स्थायी' के बराबर भी। प्रत्येक दो चरण मिलाकर 'अन्तरा' का विधान करते हैं। ये अन्तरे अन्त्यानुप्रास में स्थायी के अनुरूप न हों तो परस्पर सतुक होने चाहिएँ। इस प्रकार स्वभावतः इनके दो प्रकार हो जाते हैं।

खड़ी बोली में

जयशंकर 'प्रसाद' का एक पद गीत उद्धरणीय है

श्रमा को करिये सुन्दर रूपा।
कैसे नव प्रकाश जीवन-घन! सब मुख चन्द्र विभा था।
मेरे अन्तर में छिपकर भी प्रकटे मुख्य सुषमा था।
प्रबल प्रभञ्जन मलय मरुत हो फहरे प्रेम पताका।

इस प्रकार के पद 'झरना' के बिन्दु में संकलित हैं।

दूसरे प्रकार के पद भी जिनमें अन्तरा का अन्त्यानुप्रास भिन्न है, 'प्रसाद' ने लिखे। जैसे—

हृदय मे छिपे रहे इस डर से,
उसको भी तो छिपा लिया था, नहीं प्रेमरस बरसे।
लगे न स्नेह कभी इसको भी विह्वल पडे न सुपथ से।
मुक्त आवरण हो देखे न मनोहर कोई रथ से।
पर कभी अरुण छटा लेकर आये तुम प्यारे।
हृदय हुआ अधिकृत अब तुमसे तुम जीते हम हारे।

इस प्रकार के गीतों का पुनरुत्थान किया श्री मैथिलीशरण गुप्त और श्री बदरीनाथ भट्ट ने। इनमें भक्तों और सतों की सस्कृति अक्षुण्ण है। ये शुद्ध भावात्मक और आत्मानुभूति व्यञ्जक, आत्मगत (subjective) होने पर ही तन्मयकारी होते हैं और वीणा (या अन्य तन्त्र वाद्य) पर गाये जा सकते हैं। इनके छन्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं।

पद-शैली में मैथिलीशरण गुप्त ने भक्ति रहस्य परक गीत लिखे—

राम तुम्हें यह देश न भूले
धाम धरा धन जाय भले ही यह अपना उद्देश्य न भूले
निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा निज वेष न भूले

इस प्रकार के गीत 'स्वदेश सगीत' और 'झंकार' में सग्रहीत हैं।

दूती बैठी हूँ सजकर मैं।
लेचल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से धाम-धरा धन सब तजकर मैं।
धन्य हुई हू इस धरती पर निज जीवन धन को भज कर मैं।
बस अब उनके अंक लगूँगी उनकी वीणा सा बनकर मैं।

बदरीनाथ भट्ट ने समाज चिन्तन और दर्शन चिन्तन को इसी प्रकार के पद-गीतों में भरा—

सागर में तिनका है बहता।
उछल रहा है लहरों के बल में हूँ मैं हूँ कहता।
अपने को है बड़ा समझता यह उसकी नादानी।
धीरे धीरे गला रहा है इसको खारा पानी।

धक्के खाकर भी इतराता ऐसा मद से फूला!
मैं हूँ कौन, कौन है सागर, इसको बिल्कुल भूला।

('मनुष्य और संसार')

उनके सगीत-ज्ञान ने हिन्दी के गीत कोष में भैरवी, आसावरी, विहाग कालिंगदा आदि रागों क गीत दिये। श्री बदरीनाथ भट्ट ने अपने सभी गीत पद शैली में ही प्राय लिखे, और उनके रागों का भी निर्देश किया। उनकी गीत माला के पुष्प हैं—अनुराग (कालिंगड़ा अगस्त १९१४) आत्म-त्याग (जागिया आसावरी नवम्बर १९१४) 'प्रार्थना', (दश अप्रैल १९१५), वृद्धावस्था, (कालिंगड़ा अगस्त १९१५) सूरदास, (भैरवी फरवरी १९१६) क्रोध और माया (विहाग मार्च १९१६)। इसी प्रकार के पद हैं—'मनुष्य और ससार (अक्टूबर १९१६), काला रंग (मई १९१७), 'जीव मुक्त पञ्चक (मार्च १९१९) इत्यादि।

श्रीधर पाठक के 'भारत-गीत' में 'अमर पदारथ', 'प्रेम की बान', 'प्रेममय संसार', 'सोच का मुकाम', 'मनूजी', 'अपनी ओर निहार', 'यही तुम्हारी भूल', 'प्रेम-कोर', 'ऐसा अब न करूँगा', दीन-दया', 'दुख अन्त', 'पुण्य भारत मही', 'आप सहाइ' इसी शैली के गीत हैं। 'भारत भारती' (२) 'भारत-मगल' आदि गीत भी इसी प्रकार के हैं।

श्री सनेही ने भी 'काँटा और फूल' (दिसम्बर १९१५), 'प्रतीक्षा' (मई २०), 'विस्मृति' (अगस्त १९१७) आदि पद-गीत लिखे।

रामचरित उपाध्याय (उपालम्भ), पांडेय लोचनप्रसाद (हमारा प्यारा भारतवर्ष) आदि कवियों ने भी यही शैली अपनाई। हरिवंश मिश्र ('उत्तेजना'), 'नवीन' ('तारा'), देवीप्रसाद गुप्त (केसरिया रंग और मालिन) मुकुटधर पांडेय ('प्रार्थना'), रामदहिन मिश्र (प्रार्थना), और बख्शीजी ('प्रभात' और 'सूखे फूल', 'बुद्धदेव' के प्रति) ने भी पद गीत लिखे।

(२) गजल-गीत

मुसलमान-काल से उर्दू का यह बिरवा हिन्दी में लगा है। दो संस्कृतियों के सम्मिलन का यह मधुर परिणाम है। हिन्दी के पद की भाँति

गजल में भी गीत-तत्त्व है। प्रथम दो पद युग्मरूप में स्थायी हो जाते हैं, फिर क्रम से भिन्न तुकान्त और तुकान्त चरणों की योजना होती जाती है। इस प्रकार का विन्यास इस गीत का है। इसकी एक विशेषता नहीं भुलाई जा सकती कि इसकी कड़ियाँ सर्वत्र सम रहती हैं। छोटी बड़ी नहीं होतीं।

'प्रसाद' जी ने भी गजल शैली में लिखा, जिसमें हिन्दी की शब्द-सुषमा है—

विमल इन्दु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं।
अनादि तेरी अनन्त माया जगत को लीला दिखा रही है।
प्रसार तेरी दया का कितना यह देखना हो तो देखे सागर।
तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालायें गा रही हैं।

('चित्राधार')

गजल शैली का प्रभाव हमें 'प्रसाद' के पद गीत पर भी लक्षित होता है—

आज इस घन की अँधियारी में,
कौन तमाल झूलता है इस सजी सुमन क्यारी में?
हँसकर बिजली सी चमकाकर हमको कौन रुलाता?
बरस रहे थे दोनों दृग ये कैसे हरियारी में?

(बिन्दु 'झरना')

'भारत भारती' के अन्त में श्री मैथिलीशरण गुप्त ने सोहनी लय का गीत इसी गजल शैली में रखा है—

इस देश को हे दीनबन्धो आप फिर अपनाइये।
भगवान् भारतवर्ष को फिर पुण्यभूमि बनाइये।
जड़तुल्य जीवन आज इसका विघ्न-बाधा पूर्ण है।
हे रम्ब ! अब अवलम्ब देकर विघ्नहर कहलाइये।

भिन्न भिन्न छन्दों में ये गजलें लिखी गईं। इसमें दो प्रकार के प्रयोग होते थे। कुछ तो कवि थे जो उर्दू की ही लय को अपनाते थे और यथासंभव उसमें हिन्दी का छन्द विन्यास देते थे। दूसरे कवि ऐसे थे जो लय तो लेते ही थे, छन्द विन्यास भी उर्दू का ही रखते थे। 'एक भारतीय आत्मा'

'सनेही' और माधव शुक्ल, बद्रीनाथ भट्ट, सत्यनारायण आदि ने राष्ट्रीय क़ौमी-गीत लिखे (क़ौमी गीत से यहाँ आशय उन गीतों से है जो समासद जनों में, प्रभात में या ऐसे ही अवसरों पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गाये जाते हैं)। ऐसे गीत राष्ट्रीय वीणा, भारत गीतांजलि, राष्ट्रभारती आदि में संग्रहीत हैं और ऐसे गीत बड़े लोकप्रिय भी हुए।

ऐसे गीतों का एक उदाहरण लीजिए—

> देवी मनुष्यते! अब वीणा मधुर बजादे!
> सुन्दर सुरों से गाना नित शान्ति का सुना दे।
> अज्ञान की अँधेरी पथ भूल मारा मारा—
> ये जग भटक रहा है इसको प्रभा दिखा दे।
>
> (सत्यनारायण कविरत्न, राष्ट्रीय वीणा)

बद्रीनाथ भट्ट जैसे पद्य-लेखक ने भी उर्दू ग़ज़ल में ही गीत का रुक्का सुना—

> मैं आगई महाशय खोलो किवाड़ खोलो।
> होकर नितान्त निर्भय खोलो किवाड़ खोलो।
> जीवन का दीपका अब सब तेल चुक गया है।
> हो भी चला सबेरा खोलो किवाड़ खोलो।

इसी प्रकार के ग़ज़ल गीत श्री दशरथप्रसाद मिश्र, जगन्नारायण भार्गव, राष्ट्रीय पथिक आदि ने भी लिखे। श्री मन्नन द्विवेदी की एक कविता इसी ग़ज़ल शैली में होकर भी शब्द-योजना में हिन्दी की अपनी ही है—

> गिरीश भारत का द्वार पट है, सदा से है यह हमारा संगी।
> नृपति भगीरथ की पुण्यधारा, बगल में बहती हमारा गंगी।
> बतादे गंगा कहाँ गया है, प्रताप पौरुष विभव हमारा।
> यहीं युधिष्ठिर, यहाँ हैं अर्जुन, यहीं है भारत का कृष्ण प्यारा।

श्रीधर पाठक की 'सुमन्दरा' कविता भी इसी लय में है—

> यहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमञ्जु वीणा बजा रही है।
> सुरों के संगत की सी कैसी सुरीली गुञ्जार कर रही है
> हरेक स्वर में नवीनता है हरेक पद में प्रवीनता है
> निराली लय है औ लीनता है अलाप अद्भुत मिला रही है।

इसमें कवि ने तीसरे चरण में मध्य में तुक देकर सौन्दर्य-सृष्टि की है। गजल की लय इतनी मन भाई है कि अच्छे अच्छे कवियों का गाना पड़ा—

गोकुल में फिर से आकर बन्सी बजाऐ कान्हा
कुब्जा में बाल-लीला फिर से मचाऐ कान्हा
मधुवन में जा सुना था तेरा मधुर तराना
जी में खटक रहा है फिरसे सुनाद कान्हा।

(श्रीधर पाठक)

गजल शैली से प्रभावित होकर कई लोक गीत भी लिखे गये हैं। श्रीधर पाठक ने ऐसे कई गीत लिखे हैं मजदूरनियों के लिए। एक 'भारत-गीत' लीजिए—

भारत पियरवा पै बलि बलि जाऊँ
बलि बलि जाऊँ गरवा लगाऊँ
फुलवा मगाऊँ गजरा गुँथाऊँ
नीकी नजरिया पै, जा पै जिगरवा पै
साजिया बिछाऊ सजाऊँ सिंगरवा
मैं बलि-बलि जाऊँ।

('भारत गीत')

श्री 'दीन' जी ने गजल-गीत की ही शैली में अपना 'वीर पचरत्न' लिखा। उन्होंने इसमें गजल की लय का छन्द लेकर उसमें लावनी जैसे लोक गीत का सयोग किया और एक नयी वस्तु प्रस्तुत हुई।

लोकगीतों में प्रयुक्त इन लयों का पर्याप्त समावेश इस काल के कवियों ने किया है। लावनी में स्थायी के अनन्तर अन्तरा का ४ पंक्तियाँ भिन्न-तुकान्त होने के पश्चात् ५ वीं पंक्ति स्थायी की सम-तुकान्त होती है और स्थायी का या उसके अंश का आवर्तन होता है। यही पद्धति कजली आदि गीतों का भी है।

यह प्रभाव ग्रहण किया देवीप्रसाद पूर्ण ने और उनसे भी बढ़कर श्रीधर कवि ने। वे समाजी थे। इसलिए इस प्रकार के गीतों की विशेष उपयोगिता मानते थे। उनके 'पंचपुकार' आदि प्रबन्ध इसी गीत पद्धति

पर लिखे गये हैं। एक उदाहरण लीजिए—जिसमें चार चरणों के अन्तरे के स्थान पर दो ही चरणों का अन्तरा है।

ठेके पर लेकर वैतरणी, लेकर दाढ़ी मूँछ।
वाटर वाइसिकल पर धर कर बिना गाय की पूँछ।
मरों को पार उतारूँगा।
किसी से कभी न हारूँगा

लोक गीतों के क्रोड़ में वीर गीतों का भी विकास हुआ। वीर-गीतों में भी लावनी की भाँति चार चरण तक अन्तरा के अन्तर्गत आते हैं और अन्तिम चरण का तुक स्थायी के एक चरण से होकर आवृत्ति होती है।

बिन स्वाभिमान जहान में किसका हुआ कब मान है?
गुर है समुन्नति का यही, यह जातियों की जान है।
इसके सहारे से हुआ जिसका हुआ उत्थान है,
इंग्लैंड है या जर्मनी है फ्रांस या जापान है।
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है।
—'सनेही'

इसी प्रकार के गीत बदरीनाथ भट्ट तथा एक भारतीय आत्मा ने लिखे। आगे जाकर 'झाँसी की रानी' इसी शैली में लिखा गया।

(४) प्रगीत

प्रगीत शैली आज की अन्तिम उपलब्धि है और हिन्दी में अब प्रगीत मुक्तक ही सबसे अधिक प्रचलित है। उसका विन्यास हमें वस्तुत पद-गीत और गजल-गीत के गंगा-जमुनी संगम से ही मिला है।

पूर्ण जी का एक पद गीत है

(स्थायी)

तिहारे को बरनै गुनजाल,
जासु अकथ महिमा पर दीसत
दस दिसि तीनहुँ काल।

(अन्तरा)

अगनित रचे चन्द्र ग्रह तार,
नराधार जे नभ बिच सारे।
हैं विधि अद्भुत सक्ति सहारे,
करत प्रमानी चाल।
तिहारे को बरनै गुनजाल।

'अन्तरा' में हम देखते हैं कि पूरी दो चरण पंक्तियों को तुक के द्वारा तोड़ा गया है। यदि यह न टूटा होता, तो निश्चय ही यह गजल शैली का पद-गीत हो जाता। 'पूर्ण' जी ने यहाँ तीन अन्तर्वर्ती चरणार्द्ध बनाये हैं। यही आधुनिक प्रगीत शैली का विन्यास है। एक गीत और लीजिए—

जिस अविनाशी से डरते हैं,
भूत देव जड़ चेतन सारे। (टेक)
जिसके डरसे अम्बर बोले उग्र मद मति मारुत डोले।
पावक जले प्रवाहित पानी, युगल वेग वसुधा ने धारे॥ (शंकर)

प्रगीत-विन्यास में एक स्थायी या उसका प्रवर्द्धन और तदनन्तर २, ३ या ४ अन्त्यानुप्रासमय चरणों का अन्तरा आता है और फिर स्थायी का आवर्तन होता है। इसी शैली को आगे श्री मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, मुकुटधर आदि ने अपनाया। द्विवेदी जी ने 'वन्देमातरम्' में स्थायी हीन प्रगीत की सृष्टि की थी।

लोक-गीत शैली का भी प्रभाव इस प्रगीत के विन्यास में आया है। उसमें स्थायी दो समान्त्यानुप्रास चरणों का होता है और अन्तरा में असमान्त्यानुप्रास चरण होते हैं, फिर एक चरण के साथ स्थायी के चरण का युग्म बनाया जाता है।

इस शैली का प्रगीत 'प्रसाद' जी के 'झरना' में है—

(स्थायी)

डाल पर बोलता है पपीहा,
हो भला प्राणधन, तुम कहाँ ? हा !

(अन्तरा)

आ मिलो हो जहाँ
पी ! कहाँ ? पी ! कहाँ ?

(दूसरा अन्तरा)

प्यास से मर रहे दीन चातक
क्यों घन, चाहते प्राण घातक
श्याम - घन हो कहाँ ?
पी ! कहाँ ? पी ! कहाँ ?

(पी ! कहाँ ?)

अथवा यह

किसी पर मरना यही तो दुख है।
'उपेक्षा करना' मुझे भी सुख है।
यही प्रार्थना हमारी !
हमारे उर में न सुख पाओगे,
मिला है जिससे कहाँ जाओगे ?
चपला यह चाल तुम्हारी !

(उपेक्षा करना)

'प्रसाद' जी ने सवैया के पूर्व चरण को स्थायी और उत्तरचरण को अन्तरा बनाकर गीत में ढाला है—

(स्थायी)

जब प्रीति नहीं मन में कुछ भी
तब क्या फिर बात बनाने लगे।
सब रीति घटी हाँ प्रतीति उठी
फिर भी हँसने मुसकाने लगे।

(अन्तरा)

(१) सुख देख सभी सुख को लिया था,
(२) दुख मोल इसी सुख को लिया था,
(३) सबस्व ही तो हमने दिया था,
तुम देखने को तरसाने लगे।

(राज्यश्री : २ जनवरी १९१५)

कभी कभी कविगण अन्तरा में छन्दान्तर कर देते हैं, परन्तु लयान्तर नहीं। मैथिलीशरण गुप्त का ऐसा गीत है—

(स्थायी)

मेरे आँगन का एक फूल

(अन्तरा)

सौभाग्यभार से मिला हुआ,
श्वासोच्छ्वासों से हिला हुआ,
संसार-विश्व में खिला हुआ,
झड़ पड़ा अचानक भूल भूल।

(२)

बोला तब मैं हे राजराज!
क्या है इसके अतिरिक्त आज,
जिसकी अञ्जलि दूँ तुम्हें साज ?
लो इसको भी अब दोष भूल।

(पुष्पाञ्जलि सरस्वती, जून १६१७)

श्रीधर पाठक का 'जय जय प्यारा भारत देश' इसी शैली का है। उनके 'भारत देश' नामक गीत में तीन चरणों के अन्तरा का ही प्रयोग है। कभी-कभी दो चरणों से स्थायी और चार चरणों से अन्तरा बनाया जाता है

मेरे भारत, मेरे देश !
बलिहारी तेरा वर वेश !

(अन्तरा)

बाहर मुकुट विभूषित भाल,
भीतर जटाजूट का जाल
ऊपर नभ, नीचे पाताल
और बीच में तू प्रणपाल
बन्धन में भी मुक्ति निवेश।

(मेरा भारत मै० श० गुप्त)

इस प्रकार की शैली भी कई कवियों ने अपनाई। १७ १८ की 'मर्यादा' पत्रिका में प्रकाशित 'बिछुड़नेवाले यों बिछुड़े, पिछड़नेवाले यों पिछड़े' गीत इसी प्रकार के हैं।

गजल की लय में लिखा 'सुन्दर भारत' प्रगीत पाठकजी का प्रसिद्ध है—'भारत हमारा कैसा सुन्दर सुहा रहा है।' इसकी लय केवल गज़ल की है, विन्यास प्रगीत का है। इसी प्रकार के उनके अन्य गीत हैं—'भारत गीत' संग्रह के 'शिक्षक भारत,' 'प्यारा हिन्दुस्तान,' 'स्वराज स्वागत' (२) 'जय जय भारत', 'भारत जय जय', और 'जय भारत जय' (१)। पाठक जी ने सरल भाषा में इसलिए रोग तेरा क्या रे, ऐसा नहीं भला रे, सावधानी इत्यादि लिखे कि वे लोक प्रिय हो सके। इसी प्रकार संस्कृत प्रेमियों के मनो[illegible] के लिए उन्होंने स्वदेश पचक, भारत-स्तव आदि की रचना की।

गजल की लय ही में बना हुआ प्रगीत है—

> हे मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो।
> प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति क्रांति मय हो।
> अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में,
> संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो।
>
> (रामनरेश त्रिपाठी)

शुद्ध प्रगीत शैली में लिखे हुए हैं—श्री मैथिलीशरण के विविध गीत 'मेरा भारत' अक्टूबर (१९१२), 'झंकार' के गीत, 'प्रतिज्ञा' (अक्टूबर १९१९), तथा बदरीनाथ भट्ट के 'सद्गुरु प्रार्थना' अप्रैल (१९२०) आदि गीत।

इसी शैली में मुरली मुकुन्धर ने 'हिन्दी गुणगान', देवीप्रसाद ने 'प्रार्थना' गिरिधर शर्मा ने 'राष्ट्रीय गान' लिखे। यह गीत-शैली ही धीरे धीरे हिन्दी कविता में प्रतिष्ठित हुई है।

अंग्रेजी गीति रूप

अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से 'लिरिक'-काव्य के अनेक प्रकारों का प्रचार हुआ। यह भेद वस्तुत छन्द विन्यास का न होकर भाव विन्यास का है। सॉनेट (Sonnet) या चतुर्दशपदी का उल्लेख पहले किया जा

चुका है; अन्य प्रकार हैं—'सम्बोध' (Ode), लोकगीत वीर-गीत (Ballad) जिसका उल्लेख भी पीछे हो चुका है और शोक गीत (elegy) जिसको 'रस' में लेंगे।

डा०श्रीकृष्णलाल पत्र गीति (Epistles) को भी इसका एक भेद मानते हैं जो हडसन नामक विद्वान समीक्षक का मत है। परन्तु हिन्दी में इसमें गीति तत्व नहीं आ सका। अब तक हिन्दी में किसी ने 'गीत' में पत्र नहीं लिखा। 'संबोध'-गीत वस्तुत आत्मगीत का ही एक दूसरा पार्श्व है। कवि जब स्वयं अपने ही से कहता है तो आत्मगीत है, दूसरे का आश्रय लेकर आत्माभिव्यंजन करनेवाला गीत इस कोटि में आता है। प्रसाद के 'झरना' के खोलो द्वार, दो बूंदें, वसन्त, किरण, अर्चना, निवेदन वेदने, ठहरो आदि, पन्त के 'पल्लव' के छाया, 'बालापन', 'विश्वछवि, 'विश्वव्याप्ति', राय कृष्णदास के 'खुला द्वार' शुद्ध रूप में संबोध हैं। मैथिलीशरण द्वारा अनुवादित (ब्रजांगना विरहिणी ब्रजांगना) की कविताएं गेय न होते हुए संबोध-गीत में परिगणित होंगी।

आत्मगीतों और संबोध-गीत का संगम है 'पुष्प की अभिलाषा' ('एक भारतीय आत्मा') कविता में।

मुक्त छन्द

अंग्रेजी से बंगला-काव्य में होते हुए आया हुआ 'मुक्तछन्द' हिन्दी भारती को इसी काल की भेंट है। इसके साथ हिन्दी की कविता संसार की दूसरी ऊँची कविताओं के साथ आ जाती है। मुक्तछन्द के विषय में 'अभिनव छन्द विधान' के प्रकरण में बहुत कुछ लिखा जा चुका है।

मुक्तछन्द दो प्रकार का हो सकता है—(१) मात्रिकलय प्रधान और वार्णिकलय प्रधान। इनमें से दोनों का प्रयोग 'निराला' ने ही किया। मात्रिक लय प्रधान मुक्तछन्द में उनकी रचना 'अधिवास' है।

कहाँ ?
तेरा अधिवास कहाँ ?
नहीं रुकती है गति जहाँ ?

अभी परन्तु शैली परिष्कुट नहीं हो पाई है क्योंकि यह विषम छन्द के अन्तर्गत अभी आ सकती है। ५८ भी इस 'मुक्तछन्द' कहते हैं, परन्तु यह भ्रान्ति है। मुक्तछन्द तो वही है जो छन्द होते हुए भी मुक्त हो।

माइकेल मधुसूदन की लेखनी का अमित्राक्षर 'पयार' निराला ने पूर्णतया मुक्त कर दिया। हिन्दी में यही मुक्तछन्द बना। निराला के ढंग (वर्णिकलय प्रधान) मुक्तछन्द का उदाहरण 'जुही की कली' है।¹ यह गेय से अधिक पाठ्य है। इसमें 'कवित्त' की लय है, जो उनके मत से हिन्दी में मुक्तछन्द की एक मात्र सफल लय हो सकती है। इसमें भ्रान्ति है। आगे जाकर उन्हीं की 'सन्ध्या सुन्दरी' कविता मात्रिकलय प्रधान मुक्तछन्द में होकर भी सफल हो सकी।

रसानुकूल छन्द-प्रयोग

कवियों को आरम्भ में तो नहीं परन्तु आलोच्य काल की सन्ध्या तक यह अनुभूति हो गई है कि भाव विशेष के लिए छन्द विशेष की योजना होनी चाहिए।

कवि सुमित्रानन्दन पन्त ने छन्दों के संगीत को हृदयंगम किया था —

"हिन्दी में रोला छन्द अन्त्यानुप्रास हीन कविता के लिए विशेष उपयुक्त जान पड़ता है, उसकी मात्रा में प्रशांत जीवन तथा स्पंदन मिलता है। उसके तुरही के समान स्वर से निर्जीव शब्द भी फड़क उठते हैं।"

('पल्लव के 'प्रवेश' में) उनके निकाले हुए अन्य निष्कर्ष हैं—

(१) रघुवंश में अज विलाप का वैतालीय छन्द करुण रस की अवतारणा के लिये उपयुक्त है।

(२) मालिनी छन्द में भी करुण आह्वान अच्छा लगता है।

(३) पीयूषवर्ष, रूपमाला, सखी और प्लवंगम छन्द करुण रस के लिए मुझे विशेष उपयुक्त लगते हैं।

(४) हरिगीतिका छन्द भी करुण रस के लिए अच्छा है।

(५) राधिका छन्द में ऐसा जान पड़ता है जैसे इसको कोई प्रियतम अपने ही परदों में 'गत' बजा रही हो।

(६) अरिल्ल छन्द निर्झरिणी की तरह कलकल छल छल करता हुआ बहता है।

(७) चौपई बच्चों की तरह अपने को भूल जाता है।

स्वच्छन्द छन्द तो मुक्त भावावेश के लिए उपयुक्त और अनुकूल है ही।

छन्द की शुद्धता इस काल की पहली देन है। व्रजभाषा-काव्य की यह विशेषता ही रही है कि मात्रिक छन्दों में भी गुरु को लघु करने की स्वच्छन्दता कवियों ने ली है। रीति युग के सवैये देखिए, उनमें कैसी विशृंखलता है। मात्रिक छन्दों में तुलसी जैसे मर्यादावादी कवि ने भी स्वच्छन्दता ली है—

१ तहि बन निकट दशानन गयऊ। २ अवधेश के द्वारे सकारे गई। ३ बसहु सो मम उर धाम।

परन्तु इस काल में छन्द के लघु-गुरु का वर्णात्मक-मात्रात्मक नियम पूर्ण तया पालन हुआ है। प्रारम्भ में अवश्य ही कुछ विशृंखलता शिथिलता रही—('तनिक सच उसने ताका') परन्तु द्विवेदी जी के प्रयत्नों से ये शिथिलतायें शीघ्र ही दूर हो गईं। यह विशेष उल्लेखनीय है कि संयुक्ताक्षर पूर्व में या अन्त्य वर्ण लघु होते हुए भी गुरु के रूप में उच्चरित किया जाना भी संस्कृत के ही नियम से हुआ है; जैसे—

(१) मांगल्य मूल मय वारिद वारि वृष्टि।
(२) सन्तत सन्त समाचर।

यहाँ अन्त्य वर्ण का गुरु की भाँति पढ़ा जाना आवश्यक है। यह अस्वाभाविकता धीरे धीरे हिन्दी के छन्द प्रयोग से ही मिटी। छन्द लय के आग्रह से भी शब्दों की कोई शिथिलता नहीं सही गई। 'और' को 'औ', 'अरु', 'रु' लिखने की परिपाटी दोषपूर्ण मानी गई। किम्वा, यथैव तथैव या, यत्र, तत्र जैसे संस्कृत के प्रयोगों का स्थान या, जैसे ज्यों, जिस भाँति, जिस प्रकार, उस प्रकार, या, जहाँ, तहाँ के रूपों ने धीरे धीरे ले लिया।

'काव्य चाहे कितना ही निर्दोष क्यों न हों, उसके स्वर्ण चाहे कैसे ही मनोहर क्यों न हों, यदि उसमें अनमोल रत्न के समान कोई चमत्कारपूर्ण पद न हुआ तो वह स्त्रियों के लावण्यहीन यौवन के समान चित्त पर नहीं चढ़ता ?

'चमत्कार सृष्टि' के लिए प्रतिभा आदि की आवश्यकता है। कविता गत चमत्कार का एक उदाहरण देते हुए द्विवेदीजी ने इसे भी स्पष्ट किया था—

'एक विरहिणी अशोक को देखकर कहती है—तुम खूब फूल रहे हो, लताएँ तुम पर छाई हुई हैं कलियों के गुच्छे सब कहीं लटक रहे हैं। भ्रमर के समूह जहाँ तहाँ गुंजार कर रहे हैं। परन्तु मुझे तुम्हारा यह आडम्बर पसन्द नहीं। इसे हटाओ। मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं। अतएव मेरे प्राण कण्ठगत हो रहे हैं। इस उक्ति में कोई विशेषता नहीं— इसमें कोई चमत्कार नहीं। अतएव इसे काव्य की पदवी नहीं मिल सकती।

अब एक चमत्कारपूर्ण उक्ति सुनिए—कोई वियोगी रक्ताशोक को देखकर कहता है। नवीन पत्तों से तुम रक्त (लाल) हो रहे हो। प्रियतमा के प्रशंसनीय गुणों से मैं भी रक्त (अनुरक्त) हूँ। तुम पर शिलीमुख (भ्रमर) आ रहे हैं। मेरे ऊपर भी मनसिज के धनुष से छूटे हुए शिलीमुख (बाण) आ रहे हैं। कान्ता के चरणों का स्पर्श तुम्हारे आनन्द को बढ़ाता है। उसके स्पर्श से मुझे भी परमानन्द होता है। अतएव हमारी तुम्हारी दोनों की अवस्था में पूरी पूरी समता है। भेद यदि कुछ है तो इतना ही, कि तुम अशोक हो और मैं सशोक।

इस उक्ति में सशोक शब्द रखने से विशेष चमत्कार आ गया। उसने अनमोल रत्न का काम किया।'[१]

ये चमत्कार भी क्षेमेन्द्र के अनुसार दस प्रकार के हैं।

'गुण-दोष ज्ञान' शास्त्रीय ज्ञान की परिधि में आ जाता है। कविता में से काव्य के दोषों का परिहार और गुणों का समावेश कवि को करना चाहिए।

---

१ कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन सरस्वती, जून १९११

अतएव कविता विषयक-गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त करना भी कवि के लिए आवश्यक है।'

'परिचय चारुता' का अन्तर्भाव भी वैसे तो 'शिक्षा' में ही हो जाता है। क्षेमेन्द्र की आज्ञा है कि तर्क, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, कामशास्त्र, राजनीति महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, आत्मज्ञान, धातुवाद, रत्न परीक्षा, वैद्यक, ज्योतिष, धनुर्वेद गज-तुरग, पुरुष परीक्षा, इन्द्रजाल आदि सब विषयों का ज्ञान कवि को सम्पादन करना चाहिए क्योंकि कवि को सब शास्त्रों, सब विद्याओं और सब कलाओं आदि से परिचित होना चाहिए।

आचार्य द्विवेदी ने लेख के उपसंहार म अपनी 'आकांक्षा' प्रकट की—"भगवान् करे क्षेमेन्द्र की शुभ कामना+हमारे वर्तमान कवियों के विषय में भी फलवती हो। उन स हमारी एक नितात प्रार्थना है। वह यह है कि यदि वे इस महाकवि के दिये हुए कण्ठाभरण को कण्ठ म न धारण करें तो उसे फेंक भी न दें।"

विश्लेषण करते हुए मैंने संकेत किया है कि पाँच साधनों म से गुणदोष ज्ञान तथा परिचय चारुता का अन्तर्भाव शिक्षा में ही हो जाता है। शिक्षा म विद्याओं का ज्ञान और शिक्षण (training) दोनों का समावेश है ही। अत क्षेमेन्द्र के साधनों को तीन शब्दों में सीमित किया जा सकता है। वे होंगे—

(१) कवित्व-शक्ति (२) शिक्षा (३) चमत्कारोत्पादन।

पहले का सम्बन्ध कविता सृष्टि की प्रतिभा से है। दूसरे का उसके आधार अथवा निधि से है और तीसरे का उसके स्थूल लक्षणों से।

कविता का धर्म

द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कवियों की कविता के धर्म के विषय में निश्चित धारणायें और मान्यतायें थीं और उसको अपनी कविता द्वारा वे चरितार्थ करते थे। इसके लिए हम 'हिन्दी कविता किस ढंग की हो' शीर्षक मंतव्य का अनुशीलन करें जो आलोच्य-काल के प्रतिनिधि कवि श्री मैथिली-शरण गुप्त का है।

+ क्षेमेन्द्र एष यत्नर्जित शुभफलं तेनास्तु काव्यार्थिनाम्। —कविकण्ठाभरण

'काव्य चाहे कितना ही निर्दोष क्यों न हो, उसके स्वर्ण चाहे कैसे ही मनोहर क्यों न हों, यदि उसमें अनमोल रत्न के समान कोई चमत्कारपूर्ण पद न हुआ तो वह स्त्रियों के लावण्यहीन यौवन के समान चित्त पर नहीं चढ़ता ?

'चमत्कार सृष्टि' के लिए प्रतिभा आदि की आवश्यकता है। कविता गत चमत्कार का एक उदाहरण देते हुए द्विवेदीजी ने इसे भी स्पष्ट किया था—

'एक विरहिणी अशोक को देखकर कहती है—तुम खूब फूल रहे हो, लताएँ तुम पर छाई हुई हैं कलियों के गुच्छे सब कहीं लटक रहे हैं। भ्रमर के समूह जहाँ तहाँ गुंजार कर रहे हैं। परन्तु मुझे तुम्हारा यह आडम्बर पसन्द नहीं। इसे हटाओ। मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं। अतएव मेरे प्राण कण्ठगत हो रहे हैं। इस उक्ति में कोई विशेषता नहीं— इसमें कोई चमत्कार नहीं। अतएव इसे काव्य की पदवी नहीं मिल सकती।

अब एक चमत्कारपूर्ण उक्ति सुनिए—कोई वियोगी रक्ताशोक को देखकर कहता है। नवीन पत्तों से तुम रक्त (लाल) हो रहे हो। प्रियतमा के प्रशंसनीय गुणों से मैं भी रक्त (अनुरक्त) हूँ। तुम पर शिलीमुख (भ्रमर) आ रहे हैं। मेरे ऊपर भी मनसिज के धनुष से छूटे हुए शिलीमुख (बाण) आ रहे हैं। कान्ता के चरणों का स्पर्श तुम्हारे आनन्द को बढ़ाता है। उसके स्पर्श से मुझे भी परमानन्द होता है। अतएव हमारी तुम्हारी दोनों की अवस्था में पूरी पूरी समता है। भेद यदि कुछ है तो इतना ही, कि तुम अशोक हो और मैं सशोक।

इस उक्ति में सशोक शब्द रखने से विशेष चमत्कार आ गया। उसने अनमोल रत्न का काम किया।'[1]

ये चमत्कार भी क्षेमेन्द्र के अनुसार दस प्रकार के हैं।

'गुण-दोष ज्ञान' शास्त्रीय ज्ञान की परिधि में आ जाता है। कविता में स काव्य के दोषों का परिहार और गुणों का समावेश कवि को करना चाहिए।

---

[1] कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन सरस्वती, जून १९११

अतएव कविता विषयक-गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त करना भी कवि के लिए आवश्यक है।'

'परिचय चारुता' का अन्तर्भाव भी वैसे तो 'शिक्षा' में ही हो जाता है। क्षेमेन्द्र की आज्ञा है कि तर्क, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, कामशास्त्र, राजनीति महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, आत्मज्ञान, धातुवाद, रत्न परीक्षा, वैद्यक, ज्योतिष, धनुर्वेद गज-तुरग, पुरुष परीक्षा, इन्द्रजाल आदि सब विषयों का ज्ञान कवि को सम्पादन करना चाहिए क्योंकि कवि को सब शास्त्रों, सब विद्याओं और सब कलाओं आदि से परिचित होना चाहिए।

आचार्य द्विवेदी ने लेख के उपसंहार में अपनी 'आकांक्षा' प्रकट की—"भगवान् करे क्षेमेन्द्र की शुभ कामना+हमारे वर्तमान कवियों के विषय में भी फलवती हो। उन से हमारी एक विनीत प्रार्थना है। वह यह है कि यदि वे इस महाकवि के दिये हुए कण्ठाभरण को कण्ठ में न धारण करें तो उसे फेंक भी न दें।"

विश्लेषण करते हुए मैंने संकेत किया है कि पाँच साधनों में से गुणदोष ज्ञान तथा परिचय चारुता का अन्तर्भाव शिक्षा में ही हो जाता है। शिक्षा में विद्याओं का ज्ञान और शिक्षण (training) दोनों का समावेश है ही। अतः क्षेमेन्द्र के साधनों को तीन शब्दों में सीमित किया जा सकता है। वे होंगे—

(१) कवित्व-शक्ति (२) शिक्षा (३) चमत्कारोत्पादन।

पहले का सम्बन्ध कविता सृष्टि की प्रतिभा से है। दूसरे का उसके आधार अथवा निधि से है और तीसरे का उसके स्थूल लक्षणों से।

कविता का धर्म

द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कवियों की कविता के धर्म के विषय में निश्चित धारणायें और मान्यतायें थीं और उसको अपनी कविता द्वारा वे चरितार्थ करते थे। इसके लिए हम 'हिन्दी कविता किस ढंग की हो' शीर्षक मंतव्य का अनुशीलन करें जो आलोच्य-काल के प्रतिनिधि कवि श्री मैथिली-शरण गुप्त का है।

+ क्षेमेन्द्र ए यर्जित शुभफलं तेनास्तु काव्यार्थिनाम। —कविकण्ठाभरण

उन्होंने कविता के तीन उद्देश्य दिखाये हैं। वे हैं—

(१) सहानुभूति (२) 'सन्देश' (सदुपदेश) (३) आदर्श दर्शन।

सहानुभूति में उसका जन्म है, सदुपदेश (सन्देश) में उसका जीवन है और आदर्श-दर्शन उसका गन्तव्य है।

(१) 'सहानुभूति' से कवि का तात्पर्य सहृदयता-जन्य मृदुलता से है। उन्हीं के शब्दों में 'हमारी कविता इसी ढंग की होनी चाहिए कि उसके विषयों के साथ पाठकों की सहानुभूति हो और वे विषय सामयिक हों।' हमें अपने समाज से सहानुभूति होनी चाहिए और हमारी कविता में उसके अनुकूल सामयिक भावों का विकास रहना चाहिए। तभी समाज का कल्याण साधन हो सकता है।'

उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा—

"मान लीजिए कि एक समाज विलासी और आलसी हो गया है। लोगों में बुरी बातें फैल गई हैं और ऊँचे भाव दूर हो गये हैं। ऐसी दशा में कवि का यह कर्तव्य है कि वह अपनी कविता में ऐसे भावों पर घृणा प्रकट करके लोगों के चित्त में भी उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा करे।"

(२) 'सन्देश' (या सदुपदेश) से कवि का आशय उसके शब्दों में है—'बुरे कामों का विरोध और अच्छे कामों का अनुरोध। 'हमारे कवियों को सर्वदा इसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी कविता में यह विरोध और अनुरोध बराबर दिखलाना चाहिए।' वस्तुतः कवि के यथार्थवाद की एक कल्पना भी इसमें आ जाती है—'हमारे समाज में इस समय जो सर्वसम्मत बुराइयाँ फैल रही हैं उनके दुष्परिणाम हमारे सामने प्रकट करके दिखाना उनका कर्तव्य है।'

आदर्शवाद का इंगित भी है—"साथ ही अच्छी बातों के सुफल भी दिखलाना उचित है। तभी कविता से लाभ हो सकता है।"

'सदुपदेश' शब्द की आज जो रूढ़ व्याख्या की जाती है उससे भिन्न इसका अभिप्रेत था। केवल नीरस उपदेश कविता का उपजीव्य नहीं है—"कविता उपदेश को नीरस नहीं रहने देती वह उसे मधुर बनाती है। इसी से हृदय उसे सानन्द ग्रहण कर लेता है। कवि का यही सबसे बड़ा महत्व है कि वह शिक्षा को सरस बनाता है।"

यह सदुपदेश प्रत्यक्ष (सीधी) शिक्षा नहीं है वरन् अप्रत्यक्ष, व्यंजित शिक्षा है। लेखक-कवि ने स्वय ही कहा है—'वह उपदेश देता है पर परोक्ष भाव से और इससे बढ़कर उपदेश देने की कोई दूसरी रीति नहीं।'

कविता का उपदेश धर्म शास्त्र, नीति-शास्त्र का उपदेश नहीं है। उसका उपदेश तो कान्तासम्मित है।

"झूठ न बोलो, यह धर्मशास्त्र का उपदेश है। पर कवि इस बात को दूसरी तरह से बतलाता है। × × × 'कवि के वाक्य कांता सम्मत वाक्य कहलाते हैं। अर्थात् जैसे कान्ता अपने हाव भाव, सौन्दर्य आदि से मन को अपने अधीन करके इच्छानुसार कार्य करा लेती है और मन स्वय ही आग्रह आनन्द और उत्साह पूर्वक उसकी इच्छा के अनुकूल कार्य करने को उद्यत हो जाता है वैसे ही कविता भी मन को आकर्षित करके सार-गर्भित उपदेश देती है।"

कवि ने अन्यत्र भी कहा है कि—

'उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।

(३) आदर्श दर्शन का अर्थ 'आदर्श का अंकन या व्यजना' है। आदर्श कवि के शब्दों में इसलिए अपेक्षित है—

"आदर्श चरित्र पढ़ने की ओर पाठक की विशेष रुचि रहती है। उसमें एक कौतूहलपूर्ण आग्रह सा रहता है। ऐसे काव्य चरित गठन में सहायक ही नहीं होते बल्कि उसके कारण होते हैं।"

यह निरूपण इस उद्देश्य से किया गया कि द्विवेदी-कालीन काव्य की शास्त्रीय मान्यता की भूमिका प्रस्तुत हो सके।

उपर्युक्त अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि आलोच्य-काल के कवियों के लिए कविता एक पवित्र क्रिया थी और कला होते हुए भी उसका मंगल उद्देश्य था। आलोच्य काल में कविता के विषय में क्षेमेन्द्र की सब अपेक्षाएँ चरितार्थ होती हैं। अब यह देखना उचित है कि कहाँ तक इस कविता में काव्य की मान्यतायें सिद्ध हुई हैं?

रस

काव्य में रस आत्मा रूप से प्रतिष्ठित है।

श्री आचार्य द्विवेदी जी से लेकर प्राचीनतम शास्त्र पंडित तक 'रस' की महत्ता स्वीकार करते आये थे। 'रस' एक ऐसा तत्त्व है कि जिसकी काव्य में उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह प्रश्न जटिल है कि रस कहाँ होता है? छन्द की लय में? शब्द विन्यास में? भाषा विन्यास में? अलंकारों में? रमणीय अर्थ में? या व्यंजित अर्थ या ध्वनि में? कदाचित 'रस' केवल एक में नहीं है, वह इन सब में है। परन्तु 'रमणीय अर्थ' का क्षेत्र इतना विशाल है कि वह सबको समाविष्ट कर लेता है।

रस का बीज 'भाव' है। बीज के बिना वृक्ष पल्लवित नहीं होता। बिंदु में भी रस हो सकता है और एक धारा में भी नहीं हो सकता। रस की महिमा ही कुछ ऐसी है। वस्तुतः रस के जो विभिन्न अवयव या अंग प्रत्यंग खड़े किये गये हैं, वे कवियों की सहायता के लिए। बिना उन अंगों को प्रस्तुत किये भी केवल संकेत मात्र से 'रस' की सृष्टि की जा सकती है क्योंकि 'रस' अन्तर मानस की एक स्थिति है और वह स्पष्ट वर्णन से अधिक व्यंजना और संकेत से भी लाई जा सकती है। रससिद्ध कवि छोटी-छोटी रेखाओं में ही सुन्दर भाव चित्र बना देते हैं और नवशिक्षित कवि रंग उँडेलकर भी फीके ही रह जाते हैं।

नव रसों में हम पहले शृंगार या प्रेम भाव को लेंगे फिर क्रमशः करुणा, वीर, रौद्र हास्य आदि को। यह देखना है कि क्या छायावादकाल की कविता इस शास्त्रीय कसौटी पर भी खरी उतरती है?

(१) रूप चित्रण

रूप चित्रण के प्रसंग कवियों को पर्याप्त मिले हैं। हम नाथूराम शंकर शर्मा 'शंकर' की 'तारा' चित्र पर लिखी 'सरस कान्ता' कविता लेते हैं। इस कविता में कवि ने अपनी नई अभिव्यंजना शैली में रमणी-रूप का वर्णन किया है।

कविता के दो बन्ध देखिए जिसमें माँग, भाल, भ्रू, दृग, कान, कपोल, नाक, दंतपंक्ति आदि अंगों का वर्णन है। कवि की नवीनता यही है कि उसने कई नये-नये उपमान खोजे हैं और अपह्नुति तथा सन्देह की भंगिमा का प्रयोग किया है

१ फूल अम्बर के न कानों को बताकर चुप रहा।
रूप सागर के सजीले सीप हैं यों भी कहा।
गोल गदकारे कपोलों को कड़ी उपमा न दी।
पुलपुली मौनन पड़ी फूली कचौड़ी चूम ली।

२ नाक थी किंवा कुटी छवि की छुपाकर पै नई।
लौर लटकन भी कि निजली लौ-दिया की बन गई।
खिल खिलाकर मुख बतीस को कहा बेलाग यों,
कुन्द की कलियाँ कमल के कोश में लुकती हैं क्यों?

शृंगार वर्णन की शैली का सरलतम रूप द्विवेदी जी की कविता में था। उनकी लेखनी का रूप-वर्णन लीजिए—

सुन्दरता भी शरमा जावे।
यदि वह उसके सम्मुख आवे॥

छन्द की दृष्टि से भी और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी सरलता का आदर्श द्विवेदी जी लाना चाहते थे।

परन्तु कुछ रसिक कवि भी थे। उर्दू कवियों की सी रंगीनदिली जो हिन्दी में केवल बिहारी में थी, फिर से कुछ कुछ दीनजी और शंकर जी के ही शृंगार वर्णन में दिखाई दी —

तुमने पैरों में लगाई मेंहदी।
मेरी आँखों में समाई मेंहदी।
खूनी होते हैं जगत के सब्ज रंग
दे रही है यह दुहाई मेंहदी।

हरिऔध जी ने कहीं कहीं बारीक बनी दिखा दी है—

देह सुकुमारपन बखान पर
और सुकुमार पन बतोले हैं

छू गये नेक फूल के गजरे
पड़ गये हाथ मे फफोले हैं।

बिहारी ने जिस प्रकार कहा था

भूषन भार सँभारि हैं क्यों इहि तन सुकुमार
सूधे पाँय न धर परत सोभा ही के भार

इसी प्रकार 'हरि औध' भी कहते हैं—

है लुनाई फिसल रही जिस पर
है उसे काम क्या कि कुछ पहने।
गोल सुथरे सुडौल गालों के
बनाये रूप रग ही गहने ।

अब देखिए मैथिलीशरण गुप्त की तूलिका का एक शालीन चित्र—

कनक-लतिका सी कमल सी कोमला
धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला
जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े
हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े
पद्मरागों से अधर मानों बने
मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने

कितनी सौम्य शालीनता है इसमे! अन्त में गुप्तजी की सहृदयता देखिए—

और इसका हृदय किससे है बना?
वह हृदय ही है कि जिससे है बना।

गुप्त जी के शृ गार-वर्णन मर्यादा से मण्डित रहते हैं। शंकर जी के शृंगार वर्णन वासना से रंजित

आँख से न आँख लड़ जाय इस कारण मे
भिन्नता की भींत करतार ने बनाई है।

उर्दू शैली का ही यह वाग्वैचित्र्य है।

प्रसाद का रूप-वर्णन भी कम नहीं। नायिका समस्त विश्व सुन्दरी है फिर भी—

ये बंकिम भ्रू युगल कुटिल कुन्तल घने
नील नलिन से नेत्र, चपल मद से भरे

अरुणराग रंजित कोमल हिमखण्ड से—
सुन्दर गोल कपोल सुढर नासा बनी। [1]

रूप वर्णन में जिस प्रकार महात्मा तुलसी दास ने मर्यादापूर्ण परिपाटी को दिशा दिखाई थी वैसे प्रयोग भी कई कवियों ने किये—

१ चन्द्रकला के सदृश वहाँ पर किये उजाला,
२ छवि को भी कर रही विलज्जित थी वह बाला। [2] (सि०रा०गुप्त)

अब 'साकेत' का वह प्रसंग अवतरित करना चाहता हूँ जो रूप-वर्णन का एक कलात्मक उदाहरण है—

उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की
या वहाँ दो खजनों की सृष्टि की
मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ।
रह गया वह देखता सा स्थित हुआ।

'ग्रन्थि' (पन्त) में भी रूप-वर्णन चमत्कारपूर्ण है

बाल-रजनी सी अलक थी डोलती
भ्रमित हो शशि के वदन के बीच में
अचल रेखांकित कभी थी कर रही।
प्रमुखता मुख की सुछवि के काव्य म।

(ख) भाव-चित्रण

शृंगार के भाव चित्रण का कार्य बड़ा कठिन है। यह वस्तुत कवि की जीवन वृत्ति के अनुरूप होता है। मर्यादावाद के उन दिनों में वासना-वर्जित शृंगार के भाव का चित्रण नहीं हुआ। 'साकेत' से एक चित्र दृष्टव्य है—

चंचला सी छिटक छूटी उर्मिला।

प्रसादजी के प्रेम-वर्णन में एक विदग्धता मिलती है। उनकी अनुभूतियाँ निरी कल्पना-सृष्टि नहीं हैं। उनमें एक शाब्दिक (आलंकारिक) गोपन है परन्तु संकेत बड़े स्पष्ट हैं—

१. 'रूप' (प्रसाद) २ मौर्य विजय [सि० रा० गुप्त]

आते ही कर स्पर्श गुदगुदाया मुझे !

में जैसे अनुभूति साकार हो गई है। अन्य उदाहरण हैं—

(१) "शिथिल शयन सम्भोग दलित
कवरी के कुसुम सदृश कैसे",

(२) "केवल एक तुम्हारा चुम्बन
इस मुख को चुप कर देगा।"

ऐसे प्रणय विलास के कई चित्र उन्होंने किये और मिलनानन्द की माधुरी भी लुटाई—

इस हमारे और प्रिय के मिलन से
स्वर्ग आकर मेदनी से मिल रहा।

× × × ×

हृदय वीणा कर रही प्रस्तार अथ,
तीव्र पंचम तान की उल्लास से।

छायावादी कवियों का प्रेम वर्णन प्रायः प्रकृति और पृथ्वी के प्रतीकों द्वारा व्यंजित होता है। निराला की 'जुही की कली' दार्शनिक 'सत्य' की व्यंजना करनेवाली कही जाती है परन्तु उसका यह चित्रण —

निर्दय उस नायक ने
निपट निठुराई की कि
झोंकों की झड़ियों से
सुन्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली,
मसल दिये गोरे कपोल गोल,

जो कुछ और कहानी भी कहता है।

कवि पन्त की 'ग्रन्थि' में भी सुन्दर भाव चित्र हैं—

लाज की मादक सुरा-सी लालिमा
फैल गालों में, नवीन गुलाब से,
छलकती थी बाढ़ सी सौन्दर्य की
अधखुले सस्मित गढ़ों में, सीप से।

: वियोग पक्ष :

प्रेम का वियोग चित्रण कई आख्यानक-काव्यों में हुआ है। 'जयद्रथवध में उत्तरा का विलाप 'करुण' हो गया है। 'प्रियप्रवास' की विरहिणी राधा की विरह-दशा का मार्मिक चित्रण हरिऔधजी ने किया है। षष्ठ और पञ्चदश सर्ग में राधा की जो हार्दिक व्यथा उन्होंने प्रवाहित की है उसमें सहृदय मग्न हो सकते हैं। राधा का विरह यहाँ आत्मगत होकर भी विश्वोन्मुख हो गया है। पवन दूती द्वारा पीड़ा का संदेश भेजती हुई राधा अपनी विरह-दशा की मार्मिक व्यंजना करती है। श्याम के सामने कमल दल को ले जाकर जल में डुबाने के संकेत द्वारा अश्रुमोचन की, नीप पुष्प को ले जा कर दिखा देने के द्वारा रोमाच की, पत्ते के कम्पन आन्दोलन द्वारा चित्त की ग्लानि की, मलिन लतिका के द्वारा शीर्णता की और पीत पुष्प के द्वारा शरीरपाण्डुता की व्यंजना को जो योजना कवि ने कराई है, वस्तुत यह कला-सृष्टि है। प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होते हुए, भी यह वही प्रभाव उत्पन्न करती है जो रस दशा की कोटि में आता है—

सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो।
हो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिरना।
यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो।
मेरा होना अति मलिन औ सूखते नित्य जाना।

जब वियोगिनी राधा प्रियतम के रंग में रँगे पाटल फूल को चूमती, जुही से व्यथा-निवेदन करती, चमेली से अनेक प्रश्न करती, बेला की निठुरता को कोसती, चम्पा को उपालम्भ देती, कुन्द को मनाती, केतकी की निन्दा करती, बन्धूक की वन्दना करती, अन्त में एक भ्रमर से अनुनय अनुरोध करने लगती है, मुरली से कातर प्रार्थना करने लगती है, कोकिला से याचना करती है और कालिन्दी से कामना करने लगती है, तो मानों इन सब संचारी भावों की कवि योजना करता है।

गुप्तजी द्वारा अनुवादित 'विरहिणी व्रजांगना' काव्य में राधा के विरह की करुण कोमल मार्मिक व्यंजना हुई है।

हा गत सुख की स्मृति से अब क्या, वे क्या फिर मिल सकते हैं।
सुरभि कहीं बासी फूलों में वे क्या फिर खिल सकते हैं?

उसका स्मरण भला है अथवा है उसका विस्मरण भला?
मधु कहता है, मधु के पीछे तप में कहाँ न कौन जला?'

तब तक उन्होंने उर्मिला का विरह वर्णन नहीं किया था।

शोक भाव : करुण-रस

करुण को 'एको रस करुणमेव' कहकर भवभूति ने प्रशस्ति दी है। वस्तुत मानव की आत्मा के साथ ही करुणा का आविर्भाव है इसलिए वह हृदय को अधिक स्पर्श करती है, 'प्रेम' (शृंगार?) के पश्चात् इसी का स्थान मानव मनोविज्ञान में है।

'जयद्रथवध' में वीर अभिमन्यु के शव पर उसकी प्रिया उत्तरा के विलाप में करुण रस का परिपाक है। उसके कुछ शोकोद्गार हैं—

तव मूर्ति क्षतविक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी।
बैठी तथा मैं देखती हूँ हाय री छाती कड़ी।

× ×

मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि-बन्धन साथ में
मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में

× ×

हे जीवितेश, उठो उठो यह नींद कैसी घोर है?
है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है।

करुण-रस का एक नया आलम्बन इन कवियों को मिला वर्तमान समाज। कवि का समाज कवि के शोक का आलम्बन है। उसकी अधोगति, उसकी अवनति, दीनता दयनीयता किसे नहीं रुलाती? समाज का पीड़ित शोषित वर्ग तो मूर्तिमान करुणालम्बन है। गुप्तजी की लेखनी से अंकित एक आर्त चित्र देखिए—

वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है
मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है।

× ×

अविराम आँखों से बरसता आँसुओं का मेह है
है लटपटाती चाल उनकी, छटपटाती देह है।

१ 'विरहिणी-व्रजांगना' (वंशी-ध्वनि)

गिरकर कभी उठते यहाँ, उठकर कभी गिरते वहाँ,
घायल हुए से घूमते हैं वे अनाथ जहाँ-तहाँ।
हैं एक मुट्ठी अन्न को वे द्वार द्वार पुकारते
कहते हुए कातर वचन सब ओर हाथ पसारते
"दाता! तुम्हारी जय रहे, हमको दया कर दीजियो
माता मरे हा! हा! हमारी शीघ्र ही सुध लीजियो।"

(भारत भारती वर्तमान १४ १६)

इसी प्रकार के करुण चित्र 'सनेही' जी ने अपने कृषक-समर्पित काव्यों में दिये। मैथिलीशरणजी के 'किसान' में और सियारामशरण गुप्त के 'अनाथ' में काल्पनिक आख्यान के माध्यम से करुणा की सफल व्यंजना है। श्री रामनरेश त्रिपाठी ने 'पथिक' में समाज को शोक का आलंबन बनाया। द्विवेदी जी ने 'कान्य कुब्ज अबला विलाप' में करुणा प्रवाहित की थी। श्री केशवप्रसाद मिश्र, सनेही आदि ने समाज के विभिन्न अंगों को लेकर करुणा की सृष्टि की।

मानव हृदय किसी भी शोक प्रसंग पर विगलित हो जाता है, किसी अकाल काल-कवलित बालक की मृत्यु पर कवि की अन्योक्तिपूर्ण करुणोक्ति है—

तड़प-तड़प माली अश्रुधारा बहाता।
मलिन मलिनियाँ का दुःख देखा न जाता।
निठुर सुख मिला क्या हाय पीड़ा दिये से
इस नवलतिका की गोद सूनी किये से ?

(रूपनारायण पाण्डेय)

शोकगीत (Elegy)

हिन्दी में इस काव्य-रूप का कोई स्वतन्त्र विधान नहीं है। शोक-गीत (elegy) अंग्रेजी गीतकाव्य का एक मुख्य भेद है। उर्दू में भी 'मरसिया' लिखा जाता है। भारतेन्दु लिखित 'कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे!' एक शोक-गीत ही था। राष्ट्र-नेता की मृत्यु एक राष्ट्रीय शोक है। 'एक भारतीय आत्मा' ने तिलक के देहावसान पर जो शोक-गीत गाया वह

मानों कोटि कोटि के कण्ठों से उद्गत करुण उच्छ्वास है। भारत-जननी उसमें सिसक-सिसक कर और बिलख बिलख कर रोती हुई सुनाई देती है

मैं ही हूँ मुझ इकलौती ने अपना जीवन धन खोया,
रोने दो, मुझ हतभागिन ने अपना मन-मोहन खोया।
आधी रात, करोड़ों बन्धन अन्यायों से झुकी हुई,
पराधीनता के चरणों पर आँसू ढाले रुकी हुई।

कवि के मुख से तीस कोटि भारत पुत्रों की पुकार तो हृदय को रुलाने वाली है—

क्यों चल बसना स्वीकार हुआ? बोलो, बोलो किस ओर चले?
ये तीस करोड़ किसे पावें, क्यों इन सबके शिरमौर चले?
क्यों आर्य देश के तिलक चले, क्यों कमजोरों के जोर चले?
तुम तो सहसा उस ओर चले, यह भारत माँ किस ओर चले?

और फिर राष्ट्रीय प्रतीकवाद की छाया में—

तुम पर सब बलि बलि जावेंगे, हे दानव घालक लौट पड़ो,
भावों के फूल चढ़ावेंगे, हे भारत पालक लौट पड़ो!
दुखियों के जीवन लौट पड़ो, मेरे घन-गर्जन लौट पड़ो।
जसुदा के मोहन लौट पड़ो, सित काली-मर्दन लौट पड़ो!

इस प्रकार के शोक-गीत अन्य कवियों ने भी लिखे जैसे—कभी गोखले की मृत्यु पर, कभी 'पूर्ण'जी की मृत्यु पर।

उत्साह भाव . वीर रस

वीर रस अपने प्राचीन स्वरूप में युद्ध की भूमिका में ही मिल सकता है। व्यक्ति की वीरता का आलम्बन यहाँ शत्रु मिल जाता है। उत्साह इसका स्थायी भाव है, इसलिए उसकी तो अनेक दिशायें और क्षेत्र हो सकते हैं। प्राचीन शास्त्रकारों ने केवल युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर की कोटियाँ स्थापित कीं। अन्य कई प्रकार के वीरों को वे भूल गये।

प्राचीन धारा के उदाहरण हमें उन आख्यानक-काव्यों से मिलते हैं जो प्राचीन ऐतिहासिक या पौराणिक भूमिका में हैं जैसे जयद्रथ वध, मौर्यविजय, विकटभट, महाराणा का महत्त्व, वीर-पञ्चरत्न आदि। इनमें जहाँ रक्त-पात,

शस्त्र संचालन का प्रसग आया है कवियों ने ओजस्वी 'वीर' की निष्पत्ति की है। परन्तु इस प्रकार के उदाहरण तो गतानुगतिक ही होंगे। आलोच्यकाल में उत्साह की व्यजना समाज और राष्ट्र की भावभूमि पर भी हुई। समाज की सेवा करने की, उसको ऊँचा उठाने की और देश के लिए प्राण तक दे देने का उत्साह 'अहिंसा' ने दिया था। इसे कर्मवीरता कहना होगा।

'प्रियप्रवास' म कृष्ण जाति सेवा का उत्साह व्यजित करते हैं—

> अत करूँगा यह कार्य मैं स्वय,
> स्व हस्त में दुर्लभ प्राण को लिये।
> स्व जाति औ जन्म-धरा निमित्त मैं-
> न भीत हूँगा विकराल व्याल से।

इस उत्साह की व्यजना स 'मौर्य-विजय' के चन्द्रगुप्त और 'जयद्रथवध के अभिमन्यु, 'प्रणवीर प्रताप' के प्रताप के उत्साह में मूलत कोई अन्तर नहीं, केवल रूप का अन्तर है।

गाधीजी ने जब प्राण को हथेली पर रखकर मस्तक से बलिवेदी को सजा देने का आदर्श स्थापित किया तो वीरता रक्तपान में नहीं, रक्त-दान में होगई, प्राण हरण में नहीं प्राणोत्सर्ग में हो गई। इस नवीन धारा की प्रतीक हैं वे मुक्तक कविताएँ जो राष्ट्रीय भूमिका में लिखी गई हैं। 'एक भारतीय आत्मा', 'सनेही' और मैथिलीशरण तथा भगवन्नारायण भार्गव, माधव शुक्ल आदि राष्ट्रीय कवियों की ऐसी अनक ओजस्विनी कवितायें राष्ट्रीय कविता धारा के प्रकरण में दी गई हैं।

'मौर्यविजय' की एक वीरोक्ति है—

> वीरो! सच्चा युद्ध वैरियों को सिखला दो,
> आर्यों का बल-वीर्य आज जग को दिखलादो।
> अपनी कीर्तिध्वजा आज सब ओर उड़ादो,
> मातृभूमि को विपज्जाल से जल्द छुड़ादो।
> खाली करदो रणभूमि यह शत्रुजनों को मारकर,
> जो बचे भगें वे ग्रीस को लज्जित होकर हारकर।

इसे हम राष्ट्रीय भूमिका में भी देख सकते हैं। ऐसी ही प्रतिध्वनि 'एक भारतीय आत्मा' की राष्ट्रीय कविता में श्रुत होती है—

विगुल बज गया चली सब सैन्य धरा भी होने लगी अधीर
खाइयाँ खोदीं रिपु ने हाय! पार हों कैसे सैनिक वीर!
पूर दें इनको मेरे शूर शरीरों से" दे दिये शरीर,
इधर यों सेनापति ने कहा—उधर दब गये सहस्रों वीर

क्रोध भाव · रौद्र-रस

रौद्र की व्यजना उन प्रसगों में होती है जब कवि को क्रोध और रोष का आलम्बन मिलता है। यहाँ भी कवियों को समान मिल गया और उनकी वृत्ति को तृप्ति मिल गई। 'शकर' जी की सामाजिक कविता का रोष-आक्रोश हम देख चुके हैं।

मैथिलीशरण गुप्त के 'जयद्रथ वध', सियारामशरण गुप्त के 'मौर्य विजय आख्यानक काव्यों में इसके उदाहरण पर्याप्त रूप स हैं। 'वीर पचरत्न' में रौद्र वीर का सहचारी होकर आया है। प्रसाद ने 'महाराणा का महत्त्व' दिखाते हुए नायक से कहलाया—

क्या कहा
अनुचित बल से लेना काम सुकर्म है!
हम अबला के बल से होंगे सबल क्या?
रण में टूटे ढाल तुम्हारी जो कभी
तो बचन लिए के शत्रु के सामने
पीठ करोगे?

वात्सल्यभाव

वात्सल्य का आलम्बन अबोध शिशु या सन्तति है। आख्यानक-काव्यों में ऐसे उदाहरण सुलभ होते हैं। इस काल में जो काव्य लिखे गये उनमें आनन्द-उल्लास-व्यंजित वात्सल्य तो कम मिलता है, हाँ करुणा-रजित वियोग-वात्सल्य का रस प्रवाहित हुआ है 'प्रियप्रवास' की यशोदा के विलाप में। यशोदा अपने लाल कृष्ण के वियोग में सारी रात विसूरती और विलाप करती है। 'सनेही' जी ने कौशल्या का राम के वन जाते समय का क्रन्दन आलेखित किया। 'प्रिय प्रवास' की यशोदा की उक्ति का उद्धरण है—

खर पवन सताये लाड़िलों को न मेरे,
दिनकर किरणों की ताप से भी बचाना।
यदि उचित जँचे तो छाँह में भी बिठाना,
मुख सरसिज ऐसा म्लान होने न पाये।

वात्सल्य की वियोग-व्यथा की व्यंजना है इस अवतरण में—

मुझ विजित जरा का एक आधार जो है,
वह परम अनूठा रत्न सर्वस्व मेरा।
धन मुझ निधनी का लोचनों का उजाला,
सजल जलद की सी कांतिवाला कहाँ है?
प्रतिदिन जिसको मैं अङ्क में नाथ लेके,
नित सकल कुअङ्कों की क्रिया कीलती थी।
अति प्रिय जिसको हैं वस्त्र पीला निराला,
वह किशलय के से अंग वाला कहाँ है?

भयभाव

भय की भावना दो प्रकार से कविता में व्यक्त की गई। एक प्रकार में समाज की दुर्दशा का भयावह चित्र अंकित किया गया

अन्न नहीं अब विपुल देश में काल पड़ा है।
पापी पामर प्लेग पसारे पाँव पड़ा है।
दिन दिन नई विपत्ति मर्म सब काट रही है,
उदरानल की लपट कलेजा चाट रही है।

दूसरा प्रकार आख्यानक काव्य की भूमिका का था—

जरा देर में हुई शत्रु-सेना शिथिलित सी,
पीछे वह हट चली युद्ध से हो विचलित सी।
घबराहट सब ओर पड़ गई उसमें भारी,
तितर बितर तत्काल वह वहाँ गई निहारी।
आर्यों को काल समान ही देखा उसने भीति से।
आतङ्कपूर्ण वह हो गई भारतीय रण-रीति से॥

विगुल बज गया चली सब सैन्य धरा भी होने लगी अधीर
खाइयाँ खोदीं रिपु ने हाय ! पार हों कैसे सैनिक वीर !
पूर दें इनको मेरे शूर शरीरों से" दे दिये शरीर,
इधर यों सेनापति ने कहा—उधर ढय गये सहस्रों वीर

क्रोध-भाव • रौद्र-रस

रौद्र की व्यञ्जना उन प्रसंगों में होती है जब कवि को क्रोध और रोष का आलम्बन मिलता है। यहाँ भी कवियों को समाज मिल गया और उनकी वृत्ति को तृप्ति मिल गई। 'शंकर' जी की सामाजिक कविता का रोष-आक्रोश हम देख चुके हैं।

मैथिलीशरण गुप्त के 'जयद्रथ वध', सियारामशरण गुप्त के 'मौर्य विजय आख्यानक काव्यों में इसके उदाहरण पर्याप्त रूप से हैं। 'वीर पचरत्न' में रौद्र वीर का सहचारी होकर आया है। प्रसाद ने 'महाराणा का महत्त्व' दिखाते हुए नायक से कहलाया—

क्या कहा
अनुचित बल से लेना काम सुकर्म है!
हम अबला के बल से होंगे सबल क्या ?
रण में टूटे ढाल तुम्हारी जो कभी
तो वचन लिए के शत्रु के सामने
पीठ करोगे ?

वात्सल्यभाव

वात्सल्य का आलम्बन अबोध शिशु या सन्तति है। आख्यानक-काव्यों में ऐसे उदाहरण सुलभ होते हैं। इस काल में जो काव्य लिखे गये उनमें आनन्द उल्लास-व्यंजित वात्सल्य तो कम मिलता है, हाँ करुणा रंजित वियोग-वात्सल्य का रस प्रवाहित हुआ है 'प्रियप्रवास' की यशोदा के विलाप में। यशोदा अपने लाल कृष्ण के वियोग में सारी रात विसूरती और विलाप करती है। 'सनेही' जी ने कौशल्या का राम के वन जाने समय का क्रन्दन आलेखित किया। 'प्रिय प्रवास' की यशोदा की उक्ति का उद्धरण है—

खर पवन सताये लाडिलों को न मेरे,
दिनकर किरणों की ताप से भी बचाना।
यदि उचित जँचे तो छाँह में भी बिठाना,
मुख सरसिज ऐसा म्लान होने न पाये।

वात्सल्य की वियोग व्यथा की व्यंजना है इस अवतरण में—

मुझ विजित जरा का एक आधार जो है,
वह परम अनूठा रत्न सर्वस्व मेरा।
धन मुझ निधनी का लोचनों का उजाला,
सजल जलद की सी कांतिवाला कहाँ है?
प्रतिदिन जिसको मैं अङ्क में नाथ लेके,
नित सकल कुअङ्कों की क्रिया कीलती थी।
अति प्रिय जिसको है वस्त्र पीला निराला,
वह किशलय के से अंग वाला कहाँ है?

भयभाव

भय की भावना दो प्रकार से कविता में व्यक्त की गई। एक प्रकार में समाज की दुर्दशा का भयावह चित्र अंकित किया गया

अन्न नहीं अब विपुल देश में काल पड़ा है।
पापी पामर प्लेग पसारे पाँव पड़ा है।
दिन दिन नई विपत्ति मर्म सब काट रही है,
उदरानल की लपट कलेजा चाट रही है।

दूसरा प्रकार आख्यानक काव्य की भूमिका का था—

जरा देर में हुई शत्रु सेना शिथिलित सी,
पीछे वह हट चली युद्ध से हो विचलित सी।
घबराहट सब ओर पड़ गई उसमें भारी,
तितर बितर तत्काल वह वहाँ गई निहारी।
आर्यों को काल समान ही देखा उसने भीति से।
आतङ्कपूर्ण वह हो गई भारतीय रण-रीति से॥

हास्य-व्यंग्य-विद्रूप

कवियों को समाज के अनेक दुर्बलताओं के रूप में हास्य व्यंग्य का आलम्बन मिला। शुद्ध हास्य तो इस काल की कविता में विरल है, परन्तु व्यंग्य मिश्रित हास्य 'भारतभारती' में, शंकर की सामाजिक कटूक्तियों में, रामचरित उपाध्याय की व्यंग्योक्तियों में और केशवप्रसाद मिश्र की विद्रूपोक्तियों में प्रचुर परिमाण में है।

शंकर भगवान पर लिखी पंक्तियाँ अन्यत्र दी जा चुकी हैं। अब कृष्ण पर उक्ति सुनिए—

> भड़क भुलादो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज,
> फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गॉड बनो ब्रजराज !
> गौर वर्ण वृषभान सुता का काढ़ो काले तन पर टोप,
> नाथ उतारो मोर मुकुट को सिर पै सजो साहिबी टोप।

शुद्ध हास्य की सृष्टि के लिए ज़िन्दादिली चाहिए। इस पराधीन परवश समाज में यह दुर्लभ थी ; फिर भी द्विवेदी जी की ये पंक्तियाँ हास्य रस की अमर सृष्टि रहेंगी—

> धनी पुरुष गद्दी के ऊपर धोती भर कटि से लिपटाय,
> तुंदिल तनु पर हाथ फेरता रहता है घमंड में आय।
> वृषभराज ! तुम भी निज थलपर भूल पीठपर से लटकाय,
> पूँछ फिराते हो शरीर पर बैठे ही बैठे सुख पाय।

विद्रूप हास्य का ही उदाहरण 'प्रयकार लक्षण' में है।

'बीभत्स' और 'शान्ति'

सामाजिक भूमिका में शास्त्रीय बीभत्स रस की व्यंजना नहीं मिलती क्योंकि यह रस ही बीभत्स है। कदाचित् ऐसा प्रसंग चित्रित करना मानव को रुचिकर नहीं होता। इस रस के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि इसका भी आलम्बन बदलना चाहिए। अब तो जो वस्तु हम घृणा उत्पन्न करे वही बीभत्स का आलम्बन होनी चाहिए जैसे, वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था वाले समाज में यह घृणा शोषक-पीड़क, अन्यायी अनाचारी के प्रति हो सकती है।

इस कोटि में इन पंक्तियों का समावेश होगा—

अगर सभ्यता आज भने को ही है भरना।
नहीं भूलकर कभी गरीबों का हित करना।
तो सौ सौ धिक्कार सभ्यता को है ऐसी।
जीवमात्र को लाभ नहीं तो समता कैसी?
(वर्षा और निर्धन   केशवप्रसाद मिश्र)

शांतभाव की व्यजना भक्ति-भावना की कविताओं म क्वचित ही मिलती है। इस काल के कवि समाजजीवी हैं—वे समाजपराङ्मुख नहीं। समाजोन्मुख मानव निर्वेद (शम) भाव की व्यजना नहीं कर सकता।

अलंकार

'अलंकार' भाषा में अलंकरण का साधक है, अत वह वेदकाल स कवियों का प्रेय रहता आया है। अलकार का प्रयोजन भाव (अर्थ) व्यजना में शोभा की सिद्धि करना है, अत उसकी अनिवार्यता भी है, परन्तु वह तब अकमनीय हो उठता है, जब वह सौन्दर्य-सृष्टि करने के स्थान पर भार हो जाए। ऐसा अतिप्रयोग अथवा अस्वाभाविक मोह के कारण होता है।

आलोच्यकाल में दो कोटि के कवि हैं—

एक वे जो अलंकार का यह सहज धर्म समझते हैं। वे केवल भाव-सौंदर्य के लिए उसका नियोजन करते हैं। ऐसे कवि हैं श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद 'पूर्ण', मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, 'एक भारतीय आत्मा', सियारामशरण गुप्त, गिरिधर शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, गोपालशरण सिंह।

दूसरी कोटि के वे कवि हैं जो अलंकार के मोह से जकड़े हैं। उनमें प्रेमघन, हरिऔध, नाथूराम शंकर शर्मा, सनेही, रामचरित उपाध्याय आदि हैं। ये दूसरे वर्ग के कवि अलंकारवादी हैं जिनका मंत्र-वाक्य है—

स्तुति से, गुण से, रस से अलकृता भी तथा अलकृति से,
कविता हो या वनिता दोनों सब को लुभाती हैं।[1]

अलंकारों के अनुशीलन में हम पहले मुख्य शब्दालंकारों को लेंगे और फिर प्रधान अर्थालंकारों को।

---

[1] कवि और कविता   रामचरित उपाध्याय

शब्दालंकार

अनुप्रास

अनुप्रास शब्दालंकारों में आधारभूत है। कविता में यह प्रायः मिलता है। इसके कुछ उदाहरण आलोच्यकाल के कवियों की कविता से चुने जाते हैं

शिल्प कमल कलिका कलाप को बिना विलम्ब खिलाता (प्रेमघन)।

१ मनोहरा थी मृदु गात माधुरी (प्रियप्रवास : हरिऔध)
२ नयन रंजन अंजन मंजु सी (प्रियप्रवास : ,,)
३ कलामयी कलितवती कलिन्दजा (,, ,,)
४ नितान्त केला कल केलिमग्न था (,, ,,)
५ प्रफुल्लिता पल्लविता लतामयी (,, ,,)

१ फूल फूल कर फाग फला महिला मण्डल में (शंकर)
२ ऐसी ठकुराइ ठेलि टोडुआ ठकुरिया में (शंकर)
३ शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की (,,)
४ चौंक चाक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे मृग (,,)
५ फारसी की छार-सी उड़ाय अंग्रेजी पढ़ (,,)

उक्त उदाहरणों में अनुप्रास का प्रयास स्पष्ट लक्षित होता है। इसके विपरीत पाठक जी की सहज स्वाभाविक भाषा-सुषमा देखिए।

१ पल पल पलटति भेस छनिक छबि छिन छिन धारति।
 बिमल अम्बुसर मुकुरन महं मुखबिम्ब निहारति।
२ अलक्ष्य पदों से गत सुनाती, तरल तरानों से मन लुभाती।
 अनूठे अटपट स्वरों में स्वर्गिक सुधा की धारा बहा रही है।

इसी प्रकार श्री मैथिलीशरण गुप्त की कला भी कमनीय है—

१ मिल गई चदम चिता के ज्वाल-जालामोद में। (रंग में भंग)
२ अलि कुल कल कल कलित कमल फूला हो जैसे (कुन्ती और कर्ण)
३ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्म भूमि कही गई
४ धाम धरा धन सब तज कर मैं (झंकार)

पद-लालित्य की छटा गोकुलचन्द्र शर्मा के खण्ड-काव्यों में भी है—

मन मोहती थी मदन का वह मदन मोहन की कला।

परन्तु शंकर जी ने कर्कशता का भी विचार न किया—

१ ढके ढोंग का ढाँच ढोला न हो। (शंकर)
२ छड़ी धार छैला छबीले बनो। („)

अनुप्रास की सार्थकता तभी है जब कि वह भाव (या रस) का अनुरूपक बन जाता है। भावानुरूप शब्द-सृष्टि को वृत्तियों में परिगणित किया जाता है। ऐसी योजना मैथिली बाबू और प्रसाद जी ही कर सके हैं—

(१) गूँजती गिरि गह्वरों में गर्जना है।
विषम पथ मे गर्जना है तर्जना है। (गुप्त)

(२) बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा।
है चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा। (गुप्त)

(३) कोकिलों का स्वर विपंची नाद भी।
चन्द्रिका मलयजपवन मकरन्द भी।
मधुप माधविका कुसुम से कुंज में।
मिल रहे सब साज मिलकर बज रहे। (प्रसाद)

(४) प्रस्फुटित मल्लिका पुञ्ज पुञ्ज।
कमनीय माधवी कुञ्ज कुञ्ज। (मुकुट धर पाडेय)

(५) सलिल में ? उछल उछल हिल हिल,
लहरियों में सलील खिल खिल। (पन्त)

उपर्युक्त पंक्तियों में भाव नाद में प्रतिध्वनित हो उठा है। वस्तुत इस अर्थ व्यंजना का विशेष आश्रय छायावाद के कवियों ने ध्वन्यर्थव्यञ्जना के अलंकरण द्वारा लिया।[1]

अनुप्रास की योजना का मनोविज्ञान यही है कि वर्णों का अनुरणन एक श्रुति-सौन्दर्य की सृष्टि करता है। छन्द में अन्त्यानुप्रास की योजना भी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए हुई थी—और यह प्रवृत्ति इतनी व्यापक है यह अनुप्रास के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। अनुप्रास के महत्त्व को नयी शैली के कवियों ने भी नहीं भुलाया है, परन्तु नियमबद्ध अनुप्रास का स्थान स्वर-मैत्री (assonance) और वर्ण-मैत्री ने ले लिया है। निराला जी के अन्त्यानुप्रास-हीन 'मुक्तछन्द' में भी यह अलंकरण मिलता है। 'जुही की कली' में ही २९ स्थलों पर इसका निर्वाह है—

---

१ दे छायावाद प्रकरण

(१) विजन-वन वल्लरी ('व' की आवृत्ति)
(२) सोती थी सुहागभरी स्नेह-स्वप्न मग्न ('स' की आवृत्ति)
(३) अमल कोमल ('मल' की आवृत्ति)
(४) तनु तरुणी ('त' की आवृत्ति)
(५) विरह विधुर ('व' की आवृत्ति)
(६) आई याद आई याद आई याद (आद्यानुप्रास)
(७) बात रात गात (अंत्यानुप्रास)
(८) पवन उपवन ('वन' की आवृत्ति)
(९) सर सरित ('स' की आवृत्ति)
(१०) गहन गिरि ('ग' की आवृत्ति)
(११) कुञ्ज लता पुञ्जों ('ञ्ज' की आवृत्ति)
(१२) की केलि कली खिली साथ ('क' और 'ली' की आवृत्ति)
(१३) डोल उठी हिंडोल ('डोल' की पद वृत्ति)
(१४) जागी नहीं माँगी नहीं (अत्यानुप्रास)
(१५) निर्दय उस नायक ने ('न' की आवृत्ति)
(१६) निपट निठुराई ('न' की आवृत्ति)
(१७) झोंकों की झड़ियों से ('झ' की आवृत्ति)
(१८) सुन्दर सुकुमार ('सु' की आवृत्ति)
(१९) कपोल गोल ('ओल' की आवृत्ति)
(२०) चकित चितवन ('च' की आवृत्ति)
(२१) चारों ओर फेर ('र' की आवृत्ति)
(२२) हेर प्यारे ('र' की आवृत्ति)
(२३) खिली खेल ('ख' 'ल' की आवृत्ति)
(२४) रंग प्यारे संग ('अंग' की आवृत्ति)
(२५) वल्लरी सुहागभरी ('री' की आवृत्ति)

पन्त की कविताओं में भी सानुप्रासिकता मिलती है। उनके द्वारा प्रयुक्त सानुप्रास शब्दों—हृदय-हार, भ्रू-भंग, स्वप्न-सदन, स्वर्ण स्वप्न, मौन-मुकुल, नयन नलिन, कलित-कल्पना, मृदु-मुसकान, तरल-तरंग, क्रीड़ा-कौतूहलता, मर्म मधुर, पदप्रिय चञ्चलता, सहज-सरलता, सुधा स्मिति, विरह-वेदना के अतिरिक्त मुकुलित पलक, फेनिल लहर, तारक-लोक, अलस-पलक, बाल-

जाल, बाल चपलता, कोमल बोल भी कम अनुरणनकारी नहीं है। इनमें कवि को कोई प्रयास आयास नहीं करना पड़ा। परन्तु—

१ 'पुलकित पलक पसार अपार'।
२ 'झूलते हों झोंकों की झूल'।
३ 'क्रीड़ा कौतूहल कोमलता,
मोद मधुरिमा हास विलास',।

४ रूप, रंग, रज, सुरभि मधुर मधु भर भर मुकुलित अंगों में में वर्ण निर्वाचन प्रयत्नसाध्य है। 'प्रसाद' के शब्दों में भी अनुरणन है—

१ चन्द्र किरण हिम बिन्दु मधुर मकरन्द से,
२ स्वर्ण सरसिज किंजल्क समान,
उड़ती हो परमाणु - पराग,
३ नवतमाल श्यामल नीरद माला भली।
४ तभी कामना के नूपुर की हो जाती झंकार।

यमक और श्लेष

'यमक' और 'श्लेष' अलंकारों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। इसमें विशेष कौशल की अपेक्षा रहती है। परन्तु प्रतिभाशाली कवियों ने ऐसे प्रयोग किये। यमक के कुछ उदाहरण हैं—

१ 'ईश गिरिजा को छोड़ ईश गिरजा में जाय। (शंकर)
२ अंगराग पुरांगनाओं के धुले। (गुप्त)
३ सजल जलद की सी कान्तिवाला कहाँ है? (हरिऔध)
४ प्रसुरता सुर की सुकवि के काव्य में। (पन्त)
५ फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में। (पन्त)

हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' के नवें सर्ग में द्रुतविलम्बित के अंतिम चरण में ऐसे कई प्रयोग किये—

१ विशालता शाल विशालकाय की (प्रिय प्रवास)
२ सशोक का शोक अशोक मोचता („)

रामचरित उपाध्याय सानुप्रासिक यमक के शब्द शिल्प द्वारा मुद्रित-काव्य प्रस्तुत करने में बड़े कुशल रहे। 'विधि विडंबना' के छन्दों में से दो कवितायें हैं।

१ सुविध से विध से यदि है मिली,
रसवती सरसीव सरस्वती।
मन! तदा तुझको अमरत्वदा,
नव-सुधा वसुधा पर ही मिली।
२ चतुर है चतुरानन सा वही,
सुभग भाग्य विभूषित भाल है।
मन! जिसे मन में पर काव्य की।
रुचिरता चिरतापकरी न हो।

'राम चरित चिन्तामणि' के अगद-रावण-सवाद में भी यही कौशल प्रदर्शित है।

'भाषा-समक' भी, जो किन्हीं किन्हीं प्राचीन कवियों (जैसे खुसरो और रहीम) का प्रिय वाग्विलास रहा था, इन्होंने दिखाया—

हर्म्ये सा स्वकरेण शुभ्रवसना वेनी रही बाँधती।
औत्सुक्यातिशयेन हा मम सखे जो भी वहीं जा बँधी।
दृष्टोऽहं च यदा तया दयितया मेरी दशा जो हुई।
ज्ञास्यत्येव हि ता स यस्य हृदये, होगी कटारी लगी।
(पूर्वस्मृति)

इसी प्रकार के उदाहरण हैं—

१"कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तु" है स्वतन्त्र मेरा भगवान्। (गुप्त)
२"बलहीनेन लभ्य' मन्त्र विख्यात है। (गुप्त)
३"सन्यास कर्मयोगस्तु कर्मयोगो विशिष्यते।
तयोस्तु कर्म सन्यासात्कर्म योगो विशिष्यते।'
—यह गीता का गूढ ज्ञान।
(गिरिधर शर्मा)

प्रोक्ति-प्रयोग

यह चमत्कार हरिऔध, सनेही और गुप्त जी ने दिखाया। हरिऔध जी ने अतिपाद कर दिया और अर्थ पर आघात हुआ। 'सनेही' जी ने उर्दू शैली की 'प्रोक्तियाँ' लीं। मैथिलीशरण ने प्राय हिन्दी में अनूदित करके प्रोक्तियों को दिया। उदाहरण के लिए 'कण्टकेनैव कण्टकम्' का अनुवाद—

"कण्टक निकालने को कण्टक ही चाहिये।"

प्रोक्ति-प्रयोग को छायावादी कवि ने भी बहिष्कृत नहीं किया है—

१ बिका हुआ है जीवन धन यह कब का तेरे हाथों में (प्रसाद)
२ कृपा कटाक्ष अलम है केवल कोरदार या कोमल हो („)
३ उडा दो मत गुलाल सी हाय अरे अभिलाषाओं की धूल।(„)
४ आँख बचाकर न किरकिरा करदो इस जीवन का मेला („)
५ नम्रमुखी हँसी खिली खेल रग प्यारे सग। (निराला)
६ फूली नहीं समाऊँगी मैं उस सुख से हे जीवन धन! (पंत)
७ तुहिन अश्रुओं से निज गिनती चौदह दुखद वर्ष दिन रात(पन्त)
८ हम भी हरी भरी थीं पहिले, पर अब स्वप्न हुए वे दिन (पन्त)

अन्तर इतना है कि प्रोक्ति भाव और भाषा पर भार-रूप नहीं है।

अर्थालङ्कार

उपमा

अनुप्रास की भाँति, उपमा अर्थालंकार में मूलभूत है। उपमा में प्राचीन परिपाटी का पूर्ण निर्वाह है। नख शिख-वर्णन में प्रायः रूढ उपमान ही लाये गये हैं। उपमा के श्रेष्ठ प्रयोग श्री मैथिलीशरण गुप्त सियारामशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, गिरिधरशर्मा आदि ने किये। उदाहरण—

१ पद्मयुत प्रकटित हुई हो पद्मिनी ज्यों अधखिली। ('रंग में भंग')
२ बस अब उनके अंग लगूँगी उनकी वीणा सी बजकर मैं।('झंकार')
३ इन्द्रियाँ दासी सदृश अपनी जगह पर स्तब्ध हैं
   मिल रहा गृहपति सदृश यह प्राण प्राणाधार से। ('कानन कुसुम')
४ दर्शन पाकर तल्लीन हो गये ऐसे,
   श्रुति अर्थ मनन से हो विदेह जन जैसे। ('वसंत वियोग' पूर्ण)

प्रतिभाशाली कवियों की उपमा में केवल शाब्दिक साम्य दिखाकर ही नहीं रह जातीं, वे वस्तुत चित्रांकन करती हैं। गुप्तजी की सुन्दर चित्रोपमायें देखिए—

१ निर्भय मृगेन्द्र जया करता प्रवेश है—
वन में ज्यों डाले बिना दृष्टि किसी ओर त्यों,
भोर के भभूके सा प्रविष्ट हुआ साहसी।
२ पतली पड़ी थी उपवीत तुल्य कंधे में
उसमें कटार खोंसी जिसकी समानता
करने को भौंहें भव्य भाल पर थी तनी। (विकट भट)

इस अलंकार को नयी भंगिमा भी दी गई। यों तो वस्तुत उपमा की ही विविध भंगिमायें—रूपक, उत्प्रेक्षा, अपह्नुति, भ्रांति, सन्देह, अतिशयोक्ति आदि अलङ्कार हैं।

श्री रूपनारायण पाण्डेय की 'हृदयेश्वरी' कविता में उपमा की भंगिमा वाले कुछ बन्ध लीजिए—

हाँ, जो कहीं अय हा स जीव, कलंक हीन अमन्द,
तो ठीक वैसा हो सके सुन्दर शरद का चन्द।
आकाश में सुस्थिर रहे बिजली अगर हर आन,
तो प्राप्त हो उसको रसीली उस हँसी की शान।
फूले फले चिर दिन रहे रस-राग रंग अनन्त,
तो उस प्रफुल्लित अंग की पावे बहार वसन्त। +

छायावादी कवि भी उपमा और रूपक की भद्द भंगिमा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। निराला जी की कविता 'जुही की कली' में

'अमल कोमल तनु तरुणी जुही की कली दृग बन्द किये'

में अमल-कोमलतनु तरुणी' उपमान है 'जुही की कली' का; परन्तु साथ ही यह न रूपक है, न उपमा। यदि इसे रूपक मानें तो विशेषण अनावश्यक है, यदि उपमा मानें (लुप्तोपमा), पर 'वाचक' अनावश्यक हो गया है क्योंकि यहाँ तरुणी ('युवती' का पर्यवाची होकर) विशेषण भी है और संज्ञा भी। और दृग बन्द किये कली सो रही थी कि तरुणी ? कली। 'दृग बंद किये' में दृग का उपमेय अनुक्त [illegible] होगा। यदि सम्पूर्ण कविता में से [illegible] शब्दों को अलग करदें तो यह एक 'रूपकाति [illegible]

+'सरस्वती'

'स्वर्ण किरणों में कर मुस्कान'

में स्वर्ण का केवल रंग गृहीत है जो धर्म-मात्र हुआ परन्तु साथ ही यह वैभव का भी सूचक बन गया है।

छायावादी कवियों की उपमायें स्थूल उपमानों में ही नहीं रहतीं। वे कवि सूक्ष्म सघटना को भी विशेष भाव की मूर्ति मानते हैं। इसलिए मूर्त को अमूर्त और अमूर्त को मूर्त से उपमित कर देते हैं।

पहले प्रकार की कुछ भावप्रधान उपमाएँ 'छाया' में देखिए—

(१) पीले पत्तों की शैया पर तुम विरक्ति-सी, मूर्छा सी
(२) गूढ़ कल्पना सी कवियों की, अज्ञाता के विस्मय-सी
(३) चूर्ण शिथिलता सी अँगड़ाकर
(४) तरुवर की छायानुवाद सी, उपमा सी, भावुकता सी,
अविदित भावाकुल भाषा सी, कटी छँटी नव कविता सी।

इस प्रकार की उपमायें 'छाया' में प्रचुर मात्रा में हैं। दूसरे प्रकार के उदाहरण में कई उपमायें पौराणिक आख्यानों पर आधारित होने के कारण अर्थगर्भित हो गई हैं—

(१) तुम पथश्रान्ता द्रुपद सुता सी (छाया पंत)
(२) कहो कौन हो दमयंती सी तुम तरु के नीचे सोई (,,)
(३) रतिश्रान्ता व्रज-वनिता सी (,,)

कुछ उपमायें नवीन आभा से आलोकित हैं —

१ सरिता के चिकने उपलों सी मेरी इच्छाएँ रङ्गीन (पंत)
२ इन्दु विचुम्बित बाल जलद सा मेरी आशा का अभिनय (पंत)

छायावादी कवियों ने उपमा में एक विशेषता और उत्पन्न की है, वह है अर्थ विस्तार का समावेश। पंत की एक लुप्तपमा है—

'मेरे अधरों पर वह मा के दूध सी धुली मृदु मुसकान'

मृदु मुसकान को दूध सी धुली बनाने में न केवल धवलता की व्यंजना है यह किसी और उपमान से भी व्यक्त हो जाता वरन् पवित्रता को भी है। एक और उक्ति है—

'तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंधवा दूँ निज मृग सा मन।'

यहाँ मृग केवल चंचलता का धर्म ही लेकर नहीं आया, वह तो लहर या अन्य वस्तु भी कर देती वह यहाँ बाँधी जान वाली वस्तु का भी व्यंजक है।

'मधुकर की वीणा अनमोल' में 'गुञ्जन' उपमेय लुप्त होकर भी अर्थ की प्रतीति कर रहा है।'मुकुलित पलकों के प्यालों में' प्याल की वारुणी की मादकता ध्वनित हो रही है। इसी प्रकार की अन्य उपमाएँ हैं—

१ योग का सा यह नीरव तार ब्रह्म माया का सा संसार,
२ जो अकर्ण अहि को भी सहसा कर दे मन्त्र मुग्ध नत फन
३ वशी से ही करदे मेरे सरल प्राण औ सरस वचन ।

\+ \+ \+

रोम रोम के छिद्रों से मा ! फूटे तेरा राग गहन । (पन्त)

रूपक

रूपक का प्रयोग प्रचुर परिमाण में हुआ है परंतु निरंग और परंपरित का अधिक, सांग का कम। सांग रूपक के उदाहरण 'जयद्रथ वध' में आये हैं। रूपक का उदाहरण 'झंकार' से है—

तुम्हारी वीणा है अनमोल
हैं विराट जिसके दो तूँबे—
ये भूगोल खगोल।

गुप्तजी की 'मातृभूमि' कविता में सांग रूपक की आभा है। निरंग-परंपरित रूपक का उदाहरण 'मातृमूर्ति' में है—

वरद हस्त हरता है तेरे शक्ति शूल की सब शंका।
रत्नाकर रसने, चरणों में अब भी पड़ी कनक-लंका।
सत्य सिंह वाहिनी बनी तू विश्व पालिनी रानी।

परम्परित का एक उदाहरण 'सनेही' जी का है—

जीवन-सर में सरस मित्रवर यही कमल है
माद-मधुर मकरन्द सुयश-सौरभ निर्मल है।

रूपक में भी मौलिकता की भंगिमा नये कवियों द्वारा दी गई है। इनके रूपक चित्रित से ध्वनित अधिक होते गये।

जब छाया से कवि कहता है—'ऐ विटपी की व्याकुल प्रेयसि', तो वह मान छाया को प्रेयसी का रूप देता है, और जब वह छाया से कहता है—'मुरझे पत्रों की साड़ी से ढक कर अपने कोमल अग' तो वह पत्रावली को साड़ी का रूपक देता है, परन्तु किस भगिमा से! निराला जी ने 'जुही की कली' में—'शिथिल पत्रांक' में पर्यंक न कहकर भी ध्वनि-द्वारा ही रूपक प्रस्तुत कर दिया है।

उत्प्रेक्षा

उत्प्रेक्षा का प्रयोग बिना चित्र-कल्पना के नहीं होता, यह चित्र-कल्पना केवल उपमा से नहीं होती, न केवल रूपक से। इसलिए यह कवियों में या तो दुर्लभ होती है या स्वाभाविक और सटीक नहीं होती। गुप्त बधुओं ने इसके सुन्दर प्रयोग किये

१ दुर्भिक्ष मानो देह धरकर घूमता सब ओर है। (मै श गुप्त)
२ थे मानों प्रत्यक्ष इन्दु वे अवनीतल के। (सि श गुप्त)

सन्देह

'सन्देह' के प्रचुर प्रयोग इस काल में किये गये हैं। कुछ उदाहरण हैं—

(१) चन्द्र नहीं यह प्याला है पीयूष का,
या बोया है बीज विमल प्रत्यूष का
अथवा है 'आदर्श' प्रकृति के रूप का
या चन्द्रातप तना मनोभव भूप का।
('राका' रूपनारायण पाडेय)[1]

(२) कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि
श्यामघन मडल में दामिनी की धारा है।
यामिनी के अक में कलाधर की कोर है कि
राहु के कबन्ध पै कराल केतु तारा है।
शकर कसौटी पर कचन की लीक है कि
तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है।

---

१ जुलाई १९१२ 'सरस्वती'

काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि
ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है।
(शंकर)

अपन्हुति

नयनों को 'अमी हलाहल मद भरे' तो रसलीन कह गये पर इससे अधिक नाना प्रकार की कल्पनायें करते हुए अपन्हुति का एक नये ढंग का प्रयोग 'दीन' जी का है—

कहो तो आज कह दें आपकी आँखों को क्या समझें।
सिता सिंदूर मृगमद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझें।
अगर इसको न मानो तो बता दें दूसरी उपमा।
सहित हाला हलाहल मिश्रिता सुंदर सुधा समझें।

एक प्रयोग नये कवि 'निराला' जी का भी है—

मदभरे ये नलिन नयन मलीन हैं,
अल्पजल में या विकल लघु मीन हैं।
या प्रतीक्षा में किसी की शर्वरी—
बीत जाने पर हुए ये दीन हैं।

कविता में अपन्हुति अलङ्कार का एक प्रयोग 'कहमुकरनी' पहेली बन गया है। इस कौशल में अमीर खुसरो के पश्चात् भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही आगे बढ़े थे, खड़ी बोली में रामचरित उपाध्याय ने ही इस अलङ्कार में कौशल दिखाया—

ठठरी उसकी बच जाती है।
जिसको हा, यह धर पाती है।
छुड़ा न सकते उसे हकीम।
क्यों सखि 'डाइन,' नहीं 'अफ़ीम'।

उल्लेख

इस अलंकार का उपयोग कुछ कवियों ने ही किया है—

फूल से कोमल, छबीला रत्न से,
वज्र से दृढ़, शुचि सुगंधित यज्ञ से,
अग्नि से जाज्वल्य, हिम से शीत भी,
सूर्य से देदीप्यमान मनोज्ञ से।
वायु से पतला, पहाड़ों से बड़ा,
भूमि से बढ़कर क्षमा की मूर्ति है।
कर्म्म का अवतार रूप शरीर जो
श्वास क्या, संसार की वह स्फूर्ति है।

('हृदय' एक भारतीय आत्मा)

अब कुछ महत्त्वपूर्ण अलंकारों का प्रयोग द्रष्टव्य है। गुप्त बन्धु, भट्ट, त्रिपाठी आदि की कविता में अलंकार अच्छे मिलते हैं। मैथिलीशरण की भाँति राष्ट्रीय कवि 'त्रिशूल' ने भी 'परिसंख्या' का श्रेष्ठ प्रयोग किया

लज्जा रही लाजवन्ती में, रही सूरता अन्धों में,
लोगों को लड़वाना बाकी सिर्फ रहा है धन्धों में।
पानी है सर कूप सरित में, नमक रहा दूकानों में,
नाक चनों में, ज्ञान एक है बाकी बेईमानों में।
ऊँचे रहे ताल तरु केवल, भाव रहा बाजारों में,
गुण रह गया नाव ही में बस बल भू म या बालों में।

(प्रार्थना 'सनेही')

'असंगति' का एक सुन्दर प्रयोग देखिए—

मा शङ्करी! तू अन्नपूर्णा और हम भूखों मरें!

'अन्योक्ति' अलङ्कार भी अर्थालंकारों में विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसका श्रेष्ठ प्रयोग इस काल में हुआ है। चमत्कारात्मक पद्धति के प्रकरण में इसका विशेष विवेचन किया जा चुका है। मैथिलीशरण 'बादल' की आत्मोक्ति अन्योक्ति के रूप में देते हैं—

क्या कहा? काले? हाँ हम श्वेत नहीं,
किंतु क्या निर्मल नीर-निकेत नहीं?
बरसते हैं क्या साम्य समेत नहीं?
हरे रखते हैं क्या सब खेत नहीं?

और

सरस हैं पर हम शक्ति विहीन नहीं,
आर्द्र हो कर भी क्या धन हीन नहीं।
देख लो दाता हैं, हम दीन नहीं,
समय के हम हैं किंतु अधीन नहीं,

श्री बदरीनाथ भट्ट 'अनुरोध (एक मन्द कमल के प्रति)' करते हुए 'अन्योक्ति' से देश के नवजागरण और नवजीवन की भी व्यंजना करते हैं

अब तो आँखें खोलो प्यारे
पूर्व दिशा अब अरुण हुई है,
प्रकृति देवि पट बदल रही है
यम ने तम की बाँह गही है,
छिपकर भागे तारे।
नव-जीवन संचार हुआ है,
ऐक्य-भाव विस्तार हुआ है,
सुखमय सब संसार हुआ है,
जागे साथी सारे।
(सरस्वती अगस्त १६१४)

स्पष्ट है कि यह मन्द कमल भारत का ही समाज या राष्ट्र है। इसी प्रकार उनकी गीत कविताएँ 'वृद्धावस्था', 'गंगा में दीपक' इत्यादि भी सामाजिक-राष्ट्रीय-दार्शनिक सत्यों की ओर इंगित करती हैं। मुकुटधर पांडेय ने भी लिखा—

सुमन ने फाड़कर अपना हृदय दिखला दिया नभ को,
छिपाता पाप को प्रभु से वृथा रे जीव अज्ञानी।[1]

सियारामशरण गुप्त की अन्योक्ति शैली में संकेतात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं—

माली देखो तो तुमने यह कैसा वृक्ष लगाया है।
कितना समय होगया इसमें नहीं फूल भी आया है।[2]

उनकी 'अभागा फूल' और 'गृहाशय' इसी प्रकार की कविताएँ हैं।

१ क्षमा प्रार्थना 'सरस्वती जून १८ २ माली सरस्वती मई १६१०

'अन्योक्ति' एक साधारण अलंकार नहीं है। वह मानस के किसी भी भाव को संसार के किसी भी पदार्थ को, जीवन के किसी भी क्षेत्र को अस्पर्श्य नहीं मानती। एक प्रकार की सांकेतिकता (suggestiveness) इससे कविता में आती है। 'प्रतीक' और 'संकेत' के प्रकरण में इसका प्रसार दिखाया जा चुका है।

आलोच्यकाल में कहीं-कहीं 'स्वभावोक्ति' की सुषमा भी दिखाई दी—

धूल भरे घुँघराले काले माता को प्रिय मेरे बाल
माता के चिर चुम्बित मेरे गोरे-गोरे सस्मित गाल।[1]

और 'विरोधाभास' की विचित्रता भी—

१ इधर विविध लीला विस्तार
उधर गुणों का भी परिहार
जिधर देखिए एकाकार
किधर कहें हम तेरा द्वार।[2]

२ अश्रुओं में रहता है हास,
हास में अश्रुकणों का भास।[3]

अलंकरण में दो अवस्थायें हमें दिखाई देती हैं। पहली अवस्था में प्राचीन पद्धति की लक्ष्मण रेखा में रहकर सौन्दर्य-वृद्धि करना है। दूसरी अवस्था में सर्वथा नवीन अलंकरण हैं। पहली अवस्था में भाव सौन्दर्य हमें सबसे अधिक मैथिलीशरण गुप्त की कविता में ही मिलता है।

मेरे तार-तार से तेरी तान तान का हो विस्तार,
अपनी अँगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार।

श्री राय कृष्णदास, श्री सियारामशरण गुप्त, श्री रामनरेश त्रिपाठी आदि गुप्तजी के ही पथ के पथिक हैं। दूसरी अवस्था में विशेष देन छायावादी कवियों (प्रसाद, निराला और विशेषतः सुमित्रानन्दन पंत) की है। छायावाद के अन्तर्गत जिन नूतन अलंकरण का समावेश हुआ है, उसका विशद निर्देशन 'प्रतीक और संकेत' में 'छायावाद' के साथ किया जा चुका है।

---

१ बालापन [१९१९] पंत   २ मेरा देरा [गुप्त] ३, 'पल्लव' [पंत]

२ : कवि और काव्य

द्विवेदी कालीन कविता के इस यत्किंचित् अध्ययन अनुशीलन के उपरांत यदि हम इन बीस वर्षों के कवियों और उनकी कविताओं का काल क्रमानुसार मूल्याङ्कन करें तो अप्रासंगिक न होगा।

जिस समय द्विवेदी जी 'सरस्वती' के सूत्रधार होकर हिन्दी-सरस्वती के सेवक बने, हिन्दी जगत् में उल्लेखनीय कवि थे—श्रीधर पाठक, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', जगन्नाथदास 'रत्नाकर' और राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'। 'प्रेमघन' जी भारतेन्दु के सहयोगी थे और कविरूप में उस काल में भारतेन्दु के पश्चात् उन्हीं का स्थान था। उन्होंने अपनी जीवन-संध्या में खड़ी बोली में कविता का प्रारम्भ किया था। 'रत्नाकर' जी जीवन भर व्रजवाणी के कवि ही रहे। वे 'सरस्वती' के आदि संपादकों में थे। व्रज-वाणी के वे अन्तिम प्रतिभावान् कवि हुए। राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' पर भी व्रजवाणी का मोह था, परन्तु वे खड़ी बोली के भी कवि हो सके। श्रीधर पाठक भी ऐसे ही कवि थे।

व्रजभाषा में कविता करने वाले दो प्रकार के कवि थे—एक वे जो एकान्त रूप से व्रज रुची थे जैसे 'भूप' और श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर'।

एक दूसरी कोटि उन कवियों की थी जो व्रज और खड़ी बोली कविता में तुल्य रुचि के साथ कविता करते थे। ऐसे ही कवि थे श्री श्रीधर पाठक और श्रीपूर्ण। तीसरी कोटि के वे कवि जो व्रज के थे परंतु खड़ी बोली में भी रस ले लेते थे जैसे रामचन्द्र शुक्ल और श्री सत्यनारायणकविरत्न।

खड़ी बोली में कविता करने वाले दो कोटि के कवि थे। पहली कोटि के कवि वे हैं—जो संक्रान्ति काल के थे। उनका काव्य जीवन व्रज में आरम्भ हुआ पर वे अन्त में खड़ी बोली के ही कवि बन गये। श्रीमहावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री हरिऔध, श्री 'दीन' और श्री जयशंकर 'प्रसाद' ऐसे थे। जिन्होंने व्रज को जब नमस्कार किया तो फिर वे खड़ी बोली के ही होगये। इसी में उन कवियों की गणना की जानी चाहिए, जो खड़ी बोली के होगये परन्तु व्रजवाणी का पुट उनमें कुछ रहा करता था, जैसे कवि श्री शंकर।

द्विवेदी जी का स्थान कवि से अधिक कवि निर्माता और काव्य-मर्मज्ञ का है, यद्यपि उस काल में कवि रूप में भी उनका कर्तृत्व रहा। इन कवियों की कविता का मूल्यांकन अब हम करेंगे।

क : प्राचीन परम्परा

यद्यपि आलोच्यकाल प्रधानतया भारती की कविता का ही है और उसी का एकच्छत्र राज्य है परन्तु कुछ निकुंजों में अब भी ब्रजवाणी की बाँसुरी बजती हुई सुनाई देती है। ब्रजभाषा जो परम्परागत काव्यभाषा थी कई श्रेष्ठ कवियों (श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, राय देवीप्रसाद पूर्ण, जयशंकर 'प्रसाद' आदि) को प्रिय वस्तु रही। इधर राजस्थान में डिंगल की परम्परा भी चल रही थी। उनमें भी कुछ अच्छी प्रतिभायें कर्मण्य थी।

श्रीधर पाठक

भारतेन्दु के पश्चात् युग की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा कवि श्रीधर पाठक में दिखाई दी। यद्यपि खड़ी बोली में उन्होंने १८८६ ई० में ही 'हरमिट' का अनुवाद ('एकान्तवासी योगी') कर दिया था; परन्तु उनकी वृत्ति ब्रजवाणी में ही रमती थी। श्रीधर पाठक प्राचीन परम्परा में पले हुए थे, परन्तु दृष्टि उनकी सर्वथा नवीन थी। यही नवीन दृष्टि जन मन को सम्मोहित करती थी। १८८२ में भारतेन्दु के जीवन-काल में ही वे 'मनोविनोद' लेकर प्रकट हुए थे। 'घनविनय' कविता में छप्पन (वि सं०) के अकाल का हृदय-द्रावक वर्णन तो है ही, कवि की प्रेम भरी पुकार भी है

पोखर नदी, तड़ागन, बागन बगियन बीच
गैल, गली, घर, आँगन, भरहु मचावहु कीच
कजरी मधुर मलारन की धुनि पुनि सुनवाउ।
मंगल मोद मनावन की चरचा चलवाउ।
झूलन फूल हिंडोलन काम किलोल कराउ।
पुनि पुनि पिय पिय बोलन पपियन प्यास बुझाउ।

कृषि-किसान और तृण धान के प्रति कवि की यह दृष्टि

करि कृतकृत्य किसानन सम्वत्सर सरसाउ
सींच सस्य तृन धानन तन निज धाम सिधाउ।

कविता में नई थी। हिन्दी कविता में पहिली बार खलिहान, रब्बी के लहलहे अंकुर, खरीफ़ के खेत, रहँट, परोहे, ऊख के बरहे, जौ, गेहूँ, ज्वार-गाजरा, सरसों सौंफ और सोआ पालक को भी स्थान मिला

सुघर सौंफ सुन्दर कुसुम की क्यारियाँ
सोआ पालक आदि विविध तरकारियाँ

भारतेन्दु मण्डल के कवियों की भाँति कवि का हृदय गीत-स्वरों में भी प्रस्फुट होता था—

सरस वसन्त नवल पुनि आयो।
पुलक प्रफुल्ल भई तरु वल्ली नव अवला मनमोद बढ़ायो।
सरसों पीत पीत केसर सोइ सध्या सीस पीत ससि छायो
पीतम पीत वसन भूसन सज निज प्यारिन सग जमायो
प्रकृति रीति अपनी नियाहि जग सबको प्रीति उछाह सिखायो
हम हतभाग्य बाल विधवा तिय लखि वसन्त हिय ज्वाल तपायो।

यहाँ प्रकृति की भूमिका में शृंगारिक विलास के स्थान पर प्रणय के संयोग-वियोग पक्षों की व्यंजना भी नई है और सामाजिक मानववादी स्पर्श भी। कवि ने बालाओं के पिया मिलन की चाह और सुखी-सुहागिन की काम-केलियों को ही नहीं, दुखी बाल विधवाओं की अकथ कथा को भी देखा—

सुखी सुहागिन करें कत सँग केलियाँ
जीवन की सुख सुधा पियें अलबेलियाँ
दुखी बाल विधवाओं की है जो गती,
कौन सके बतला किसकी इतनी मती?

बाल विधवाओं के प्रति उनके अन्तस् की करुण पयस्विनी सदैव प्रवाहित रही।

भू-स्वर्ग काश्मीर के सौन्दर्य वर्णन में लिखी गई पाठकजी की ये पंक्तियाँ

यही स्वर्ग सुरलोक यही सुरकानन सुन्दर
यहि अमरन को ओक, यहीं कहुँ बसत पुरन्दर।

"अगर फिरदौस बरूए ज़मीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त" (फिरदौस) की पक्तियों की छाया हैं। कवि पाठक प्रकृति के सुन्दर चित्रकार हैं और उन्होंने प्रकृति को चिन्मयता प्रदान की है। उनकी स्वच्छन्द वृत्ति और नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना ने प्रकृति को रीति की दासता से मुक्त जीवन्त रूप में देखा दिखाया। उसकी चेतन प्राणमयी सत्ता में कवि ने अपने हृदयानुराग की प्रतिष्ठा की। उसके क्रिया-कलाप में उसके अन्तःकरण की भावना को ग्रहण करते हुए उन्होंने उसे नाटकीय गति दी। उनके 'काश्मीर सुखमा' और 'देहरादून' दोनों काव्य प्रकृति वर्णन के काव्य हैं। 'काश्मीर सुखमा' प्रकृति का ऐसा चित्र-कक्ष है जिसमें प्रकृति सुन्दरी के अनेक चित्र विभिन्न रूपों व्यापारों, स्थिति परिस्थितियों में चित्रित हुए हैं। ये लता द्रुम, पल्लव प्रसून, मलयानिल, पराग और मकरन्द तो उस प्रकृतिरूपिणी चिन्मय सत्ता के शृंगार प्रसाधन के उपकरण हैं। उस प्रसाधन-मंजूषा के खुल पड़ने से धरती पर फुलवारी खिल पड़ती है—

खिली प्रकृति पटरानी के महलन फुलवारी।
खुली धरी कै भरी तासु सिंगार-पिटारी।

यहाँ प्रकृति चित्रवत् जड़ नहीं, चित् सत्ता है। काश्मीर के किसी निभृत कोण में बैठकर वह अपने रूप को सँवारती है, पल पल अपना परिधान बदलती है, अपनी छवि को क्षण क्षण में निर्मल जलाशयों के दर्पण में झुक झुक कर निहारा करती है और स्वयं ही तन मन से अपने रूप पर संमोहित हो उठती है

प्रकृति यहाँ एकान्त बैठि निज रूप सँवारति
पल पल पलटति भेस छनिक छवि छिन छिन धारति।
विमल अम्बुसर मुकुरन महँ मुख बिम्ब निहारति
अपनी छवि पै मोहि आपु ही तन-मन वारति।

और कवि ने चिरयौवना प्रकृति में यौवन का विलास भी देखा है—

विहरति विविध विलास भरी जोबन के मद सनि,
ललकति किलकति पुलकति निरखति थिरकति बनि ठनि,
मधुर मंजु छवि पुंज छटा छिरकति वन कुञ्जन,
चितवति, रिझवति, हँसति हरसति मुसिक्याति, हरति मन।

प्रकृति के इस चिन्मय रूप और चिन्मय प्राण को पाठकजी ने इसी लिए

ब्रजवाणी में प्रकट किया कि प्रकृति के कोमल कान्त कलेवर के लिए ब्रज की कोमल कान्त पदावली ही उपयुक्त थी। परन्तु कवि प्रकृति के कोमल फूल और कली के साथ साथ घोर-घने वन प्रान्तर को भी उतनी ही ममता से चित्रित करता है

अगम घोर घन यनवा जंगल झार
गहृवर गर्त कठिनवा कुपट कुढार।
भिरत जहाँ तरुवरवा त्रिरत्र वाँस।
भरत बतास अधिकवा दीरघ साँस।
तिम दुर्गम दल दलवा नरवा नार।
सुठि जलपात सुथलवा निसम कगार।

प्रकृति के सुन्दर और निर्दर कोमल और कर्कश रूपों को चित्रकार की तूली ने चित्रित किया था।

देश के चरणों में भी उनकी गीतिधारा प्रवाहित होती थी। भारत के तो वे प्रथम स्तोता थे। कांग्रेस के जन्म (१८८४) से भी पूर्व हिन्दी का यह कवि 'हिन्दवन्दना' में हिन्द की भावी कीर्ति गाने लगा था!

जय देश हिन्द, देशेश हिन्द।
जय सुखमा सुख नि शेष हिन्द।
जय जयति सदा स्वाधीन हिन्द।
जय जयति जयति प्राचीन हिन्द।

तईस छन्द-चरणों की इस कविता में कवि ने देश की भूमि और संस्कृति को प्रशस्ति दी है—धर्म, संस्कृति, काव्य, दर्शन, शास्त्र, धर्म-पंथ, तीर्थ आदि के महिमा-गान द्वारा यह गीत एक स्तोत्र-पाठ हो गया है।

उनकी वीणा पर भारत-प्रशंसा, भारत-श्री, भारतोत्थान, आदि ब्रजवाणी में ही छिड़ी रागिनियाँ थीं। इनकी रचना विगत शताब्दी में हो चुकी थी—

जय जय भारत भुवि नव वसन्त।
जय नन्दन रुचि दीपित दिगन्त।
फल रव नव शिक्षित मधुर माल।
मञ्जरित मृदुल नवदल रसाल।

पिक शुक निनाद नन्दित निकुंज।
द्विगुणित वियोगिजन दहन पुंज।
कृश सशर शरासन पंचबाण।
किसलय दल परिकल्पित कृपाण।

(नव वसंत)

कवि ने पहिली बार हिन्दी कविता में भारत को दैवत का रूप दिया था। आलोच्यकाल में भी पाठक जी ने 'भारत-वंदना', 'भारत हितकारी', भारत-भूमि', 'भारत धरनि', 'भारत धाम', 'भारत मंगल' आदि आदि कविताएँ प्राचीन स्वर में ही लिखीं। पाठक जी पर ब्रजभाषा का सम्मोहन बड़ा गहरा था। वे इस भावना से पीड़ित भी न थे कि ब्रज का युग व्यतीत हो गया है। वे तो स्वान्त सुखाय ब्रज में लिखते थे।

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'

खड़ी बोली की काव्य-समृद्धि में भी राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का नाम विस्मृत नहीं किया जा सकता। वे मूलत ब्रजभाषा के ही कवि थे और श्रीधर पाठक की भाँति वे भी खड़ी बोली में 'स्वदेशी कुण्डल', 'वसन्त वियोग' जैसी उत्तम कृतियाँ दे सके। उनका ब्रजभाषा काव्य प्रकृति, ईश्वर और धर्म दर्शन पर आधारित है। 'सरस्वती' के जन्म के समय सिद्ध कवियों में उनका स्थान था। उनका आकर्षण वेदांत के प्रति था। 'तत्व-बोध' और 'मृत्युञ्जय' का उन्होंने 'तरन तरंगिणी' तथा 'मृत्युञ्जय' नाम से रूपांतर किया। 'रम्भाशुक सवाद' में भी यही वृत्ति है।

प्राचीन परिपाटी पूर्णतया पूर्ण जी में प्रतिबिम्बित हुई थी—

भूमि भूमि लोनी लोनी लतिका लवंगन की
भेंटती तरुन सों पवन मिस पाय पाय
कामिनी सी दामिनी लगाये निज अंक तैसे
साँवरे बलाहक रहे हैं नभ छाय छाय,
घनस्याम प्यारी वृथा कीन्हों मान पावस में
सुनु तो पपीहा की रटनि उर लाय लाय
पीतम मिलन अभिलासी बनिता सी लसौ
सरिता सिधारी ओर सागर के धाये धाय

पूर्णजी का प्रकृति-वर्णन एक विशेष महत्व की वस्तु है। उनके हाथों में प्रकृति-वर्णन खिल उठा था, जिसमें प्रकृति का अनुरंजकत्व और भावकत्व

स्फुट हो उठा है। 'वर्षा का आगमन, 'प्रमत्त विटप' उनकी प्रसिद्ध रचना है। भक्ति और वेदान्त की रचनाओं से वे 'देव' जैसे कवि की स्मृति सजग कर देते हैं परंतु स्वदेशी की आँधी में अपनी बाँसुरी में नूतन सुर भी भरते हैं। उनकी अन्योक्तियों की तो कोई गणना ही नहीं। वे इस दिशा में अद्वितीय थे।

सत्यनारायण 'कविरत्न'

प्राचीन भी नवीन के क्रोड़ में कभी कभी अवतरित होता है। आलोच्य काल में व्रज में एक ऐसे कवि का आविर्भाव हुआ जो आधुनिक होकर भी जैसे 'अष्टछाप' का कवि प्रतीत होता था। श्री सत्यनारायण का सरल हृदय 'व्रज' 'व्रजराज' और 'व्रजवाणी' का भक्त था।

सत्यनारायण में व्रज संस्कृति मानो मूर्तिमती थी। इसका प्रमाण सूर की गीति-शैली के पद हैं, जिनकी परम्परा भारतेन्दु में भी चली आरही थी। अन्तर यह है कि उनकी कृष्ण भक्ति व्यक्तिगति नहीं वह जाति (देश) भक्ति पर अवलम्बित है। कवि जाति समाज का प्रतिनिधि होकर अनुनय करता है—

> माधव अब न अधिक तरसैये।
> जैसी करत सदा सों आये, वुहो दया दरसैये।
> मानि लेउ, हम क्रूर कुढ़गी, कपटी कुटिल गँवार।
> कैसे असरन सरन कहा तुम, जन के तारन हार।
> तुम्हरे अछत तीन तेरह यह, देस दसा दरसावै।
> पै तुमको यहि जनम घरे की, तनकहु लाज न आवै।
> आरत तुमहिं पुकारत हम सब, सुनत न त्रिभुवन राई।
> अँगुरी डारि कान में बैठे, धरि ऐसी निठुराई॥
> अजहुँ प्रार्थना यही आपसों, अपनो विरुद सँवारो।
> सत्य दीन दुखियन की विपता, आतुर आइ निवारो।

इसी स्वर में उन्होंने 'अब न सतावो' गीत में गाया—

> होरी सी जातीय प्रेम की, फूँकि न धूरि उड़ायो।
> जुग कर जोरि यही 'सत' माँगत, विलम न आर लगायो।

देश और समाज का चिंतन सत्यनारायण के कृष्णार्चन में एकाकार सा हो गया है।

सूर से सत्यनारायण ने सख्य भाव की भक्ति ली और भारतेन्दु से प्रेम की उत्कण्ठा और तीव्रता। सूर और भारतेन्दु की भाँति कृष्ण इनके सखा हैं, जिन्हें ये मधुर उपालम्भ दे सकते हैं—'माधव आप सदा के कोरे'! और 'बस अब नहिं जात सही'।

नन्ददास के 'भँवर गीत' की शैली पर इनका 'भ्रमर-दूत' ब्रजभाषा काव्य का एक आभामय रत्न है। श्याम विरह में आकुल-व्याकुल यशोदा माता ब्रज की नैसर्गिक सुषमा में कृष्ण का विरह देखकर फूट पड़ी हैं और भ्रमर दूत से संदेश भेजने लगी हैं—

जननी जन्मभूमि सुनियत सुर्गहु सों प्यारी।
सो तजि सबरो मोह, साँवरो तुमनि बिसारी।
का तुम्हरी मति गति भई, जो ऐसो बरताव,
किधौं नीति बदली नई, ताको परयो प्रभाव।
कुटिल नृप की भरयौ।

यशोदा भ्रमर को समाज की दुर्दशा का सन्देश देकर कृष्ण के पास भेजती है और अपने समय की स्त्री जाति की अशिक्षा की ओर ध्यान दिलाती है—

१ पढ़ी न आखर एक ज्ञान सपने ना पायो।
दूध दही चाटत में सबरौ जनम गमायो।
मात पिता बैरी भये सिच्छा दई न मोहिं,
सबरे दिन यों ही गये कहा कहें तें होहिं।
मनहिं मन में रही।

२ नारी सिच्छा निरादत जे, लोग अनारी।
ते स्वदेस-अवनति प्रचण्ड पातक अधिकारी।
निरखि हाल मेरो प्रथम लहे समुझि सब कोय।
विद्याबल लहि मति परम अबला सबला होय।
लखौ अजमाइ कै।

माता देश में पड़ रहे अकाल को भी नहीं भूलती।

नव नव परत अकाल काल को चलत चक्र चहुँ।
जीवन को आनन्द न देख्यो जात यहाँ कहुँ।

और प्रवासी भारतीयों की यातना का भी स्मरण दिलाती है—

जे तजि मातृभूमि सों ममता होत प्रवासी।
तिन्हें विदेसी तंग करत हैं विपदी खासी।

इस प्रकार एक भ्रमर को वे अपनी जाति और देश का दुःसम्वाद देती हैं। कृष्ण की माता यशोदा के मुँह में उन्होंने आज की जागरूक नारी के शब्द दे दिये हैं। इस काल विपर्यय (Anachronism) के आभास में भी सत्यनारायण की जाति भक्ति, समाज प्रेम का भावना का ही आभास है। अपनी मधुमयी वाणी में काकली सुनाते-सुनाते यह 'ब्रजकोकिल' अचानक ही अज्ञातलोक का ओर उड़ गया!

रामचन्द्र शुक्ल

आलोच्य-काल में जब खड़ी बोली में पद्य प्रबन्ध और पद्याख्यान लिखे जा रहे थे, तब रामचन्द्र शुक्ल की लेखनी ब्रजभाषा में पद्यकथा और पद्य प्रबन्ध लिख रही थी। शुक्ल जी का 'शिशिर पथिक' (एक प्रेमाख्यान) श्रीधर पाठक के 'एकान्तवासी योगी' और प्रसाद के 'प्रेम पथिक' की परम्परा में है। यह अफगान युद्ध से लौटे हुए पथिक रूपी पति की प्रियतमा से पुनर्मिलन की रोमांचक कहानी है।

प्रकृति के रम्य रूप में कवि का मन विशेष रूप से रमता था। प्रकृति प्रेम उनकी जन्मजात वृत्ति है। कविता की परिभाषा भी उन्होंने प्रकृति प्रेम के रंग में रँग दी है—उनके प्रकृति के यथातथ्यवादी चित्रों में अभिव्यंजना का रंग है।

शुक्ल जी की अद्भुत काव्य प्रतिभा का प्रकाश दिखाई दिया उनके 'बुद्ध चरित' काव्य में। एड्विन आर्नल्ड का 'लाइट ऑव एशिया' (एशिया का आलोक) शुक्लजी ने ब्रजवाणी में प्रतिस्थापित किया। यह गौतम बुद्ध की विदेशी कलाकार द्वारा चित्रित जीवन-गाथा है। परन्तु स्वदेशी कवि ने इसे भारतीयरूप रूप में ही प्रस्तुत किया। इसको पढ़कर अनुवाद का भ्रम नहीं होता।

(१) बुद्ध का हृदय-मंथन देखिए—

बोल उट्यो सिद्धार्थ 'अहो! वन-कुसुम मनोहर,
खोहत कोमल खिले गुल्मन जो उदित प्रभाकर'।

ज्योति पाय हरषाय श्वास-सौरभ संचारत,
रजत, स्वर्ण, अरुणाय नवल परिधान सँवारत।
तुम में ते कोउ जीवन नहिं माटी करि डारत,
नहिं अपनो छवि रूप मनोहर कोउ बिगारत।

(२) राजसी रंगभवन में शयन का दृश्य देखिए--जिसके वर्णन देव और पद्माकर के काव्य सौंदर्य की स्मृति सजग कर देते हैं

कंचन की दीवट पै दीपक सुगंध भरे।
जगमग होत मौन भीतरि हुलास करि।
आतमा रंग रंग की दिपाय रहीं तासों मिलि,
किरन मयंक की झरोखन सो ढरि ढरि।
जामें हैं नरेशन की निरारी निकाई अंक,
अंगन की, वसन गये हैं कहूँ नेकु टरि।
उठत उमंग हैं उसासन सों बार बार,
सरकि परे हैं हाथ नीचे कहुँ ढाले परि।

शुक्लजी ने कथा का आधार मात्र 'बुद्ध-चरित' से लिया है, परन्तु काव्य का कलाभवन स्वतन्त्र रूप से खड़ा किया है।

जयशंकर 'प्रसाद'

श्री जयशंकर प्रसाद प्रारम्भ में ब्रजभाषा के ही श्रेष्ठ कवि थे। वे द्विवेदी जी के सीधे प्रभाव में न थे, स्वतन्त्र रूप से ब्रजवाणी में चम्पू, लघुकाव्य आदि के माध्यम में अपनी नवनवोन्मेषमयी प्रतिभा का प्रस्फुटन करते थे।

प्रकृति के प्रति उनका रागात्मक दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही झलकता था—

तारागण संग चन्द्र लसैं उज्ज्वल अम्बर में,
हीरन के ज्यों हार, निशारानी के गर में।
नवल चन्द्रिका की लहरें तरलित हिय करतीं।
विधु मण्डल ते विमल, सुधा बूँदें ज्यों परती।[1]

---

१ 'प्रेम राज्य'

ये सृष्टि को शिवमूर्ति मानते थे

अहो लखो यह विश्वेश्वर की सृष्टि अनूपम
शिव-स्वरूप तिन माहि विराजत लखि सब ही सम
यह विराट संसार तासु अव्यक्त रूप है।
या में अगन की आभा राजत अनूप है।
शान्तिमयी दिगम्बर सहित वह मनहर मूरति।
चिताभस्म तममय पै शुचि हिमगिरि सो पूरति।
चन्द्र सूर्य्य युग नैन जबहिं वह अपने देखत
तब ही तममय जगत माहिं नर आग्नि देखत।
लटनहु अहै यह व्योमकेश, अवली अति उज्ज्वल।
तिन महँ नागमणिन सम तारे लगत समुज्ज्वल।[1]

प्रसाद के ब्रजभाषा पद्य के पुट में ही उर्वशी और बभ्रुवाहन चम्पू लिखे। 'अयोध्या का उद्धार', 'वन मिलन' कविताओं की। पृष्ठभूमि पौराणिक आख्यान हैं; प्रेमराज्य की ऐतिहासिक।

इसी प्रकार अपने प्रकृति प्रेम की, भक्ति और प्रणय की संकेतात्मक अभिव्यक्तियाँ प्रसाद जी सन् ११ १२ तक ब्रजभाषा के माध्यम से ही करते रहे। कभी भक्ति भाव से अष्टमूर्ति स्तवन करते हैं, कभी 'कल्पना सुख' में विहार करते हैं, कभी 'मानस' में निमग्न होते हैं, परन्तु उनका मन प्रकृति में अधिक रमता है। 'शारदीय शोभा, रजनी', 'रसालमंजरी', रसाल','वर्षा में नदी कूल', उद्यान-लता' 'प्रभात कुसुम' 'नीरद', 'शरद पूर्णिमा' जैसी कविताएँ यद्यपि ब्रजभाषा की (प्राचीन) होकर भी प्राण स्पन्दन में नूतन हैं। उनमें प्रकृति का भावरूप मानवत्व प्रतिष्ठित हुआ है। 'प्रभात-कुसुम' में कवि कहता है—

मनो रमनी निज पीय प्रवास फिरी लखि के निज बैठि निवास
निरेखत अश्रु भरे निज नैन अहो इमि राजत फूल सचैन

भक्ति के भावन में कवि ईश्वर के विराट् रूप को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को नहीं भूलता। वह निर्गुण का उपासक नहीं है (ऐसो ब्रह्म लहि का करि

---

१ 'प्रेम राज्य

हैं ?) उसकी निराकारता को धार्मिक द्वन्द्वों का कारण मानता है—'क्षिति के क्यों झगड़ा फैलायो ?'

प्रेम की वेदनामयता, सौन्दर्यमयता, मधुमयता, रहस्यमयता कवि हृदय की प्रारंभिक अनुभूति ही है और वही परिपुष्ट होती हुई 'झरना', 'लहर' और 'आँसू' में फूट पड़ी है। उनके 'मकरन्द विन्दु' और 'पराग' का आनन्द उनके ब्रजवाणी के कल्पना-कुंज में हमें मिलता है। 'प्रेम' का 'प्रसाद' का अपना दर्शन है। प्रेम-पथिक (ब्रज) में प्रेम की विदग्ध अनुभूति तो उसमें है ही, प्रेम का मूर्त विधान भी है—मानवीभाव भी है। 'नीरव प्रेम' में नई भंगिमा देखिए—

प्रथम भाषण क्यों अधरान मे। रहत है तउ गूंजन प्रान में।
तिमि कहौ तुमहू चुप धीर सों। विमल नेह कथान गंभीर सों।
सुमन देखि खिले खिल जात हौ। अलिन में तुरतै मिलि जात हौ।
कलिन खोलत हौ। रसरीति सों। पर न गूंजत हौ नवनीति सों।

यही 'गम्भीर नेह कथा' उन्होंने अपनी नई कविता में भी कही।

प्रेम की रहस्यानुभूतियाँ उन्होंने 'नीरव प्रेम' विस्तृत प्रेम' आदि में की। यह है प्रसाद का ब्रजवाणी का कमनीय कुञ्ज। यहाँ कवि उस सीमान्त पर आ जाता है जिसके आगे कवि भारती की काव्य धारा में उत्तर पड़ता है।

ब्रज भाषा के कवियों में श्री हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगीहरि' का नाम उल्लेखनीय है परन्तु इनका वास्तविक कर्तृत्व काल कुछ पीछे प्रारम्भ हुआ। इनका प्रारंभिक काव्य प्रेम पथिक' एक रूपक कथा है और प्रेम प्रवण भक्ति से ओत प्रोत है।

श्री 'हरिऔध' और 'भानु' ने 'रस' तथा 'छन्द' पर शास्त्र लिखे।

राजस्थान के अंचल में श्री केसरीसिंह बारहठ शाहपुरा (मेवाड़) में चारण परम्परा के कवि थे, जिनके तेरह सोरठों ने महाराणा फतहसिंह में स्वाभिमान जाग्रत कर दिया जैसे पृथ्वीराज के पत्र ने राणा प्रताप में। 'चेतावणी का चूँगट्या' का एक सोरठा है—

गरज गजाँ घमसाण नहचै घर माई नहीं।
किम मावै कुंजराण गज दो सैरा गिरद म।

सन्ध्या तारा, चन्द्रोदय 'इन्द्र धनुष' कवितायें तो 'पराग में संचित है।

ख : 'भारती' की धारा

श्रीधर पाठक

हिन्दी भारती (खड़ी बोली) के आदि-कवि श्रीधर पाठक, भारतेन्दु के पश्चात् उदय होनेवाले प्रकाशमान नक्षत्र थे। ब्रजभाषा में उन्होंने अत्यन्त मधुर काव्य-सृष्टि की थी, परन्तु नवयुग की दिशा को भी पहचाना था। और खड़ी बोली में भी काव्य का सफल आगमन किया था। जिस खड़ी बोली में भारतेन्दु जी सफल कविता न कर सके, उसमें पाठक जी ने अच्छी कविता प्रस्तुत की थी। वे ब्रजभाषा में जितने श्रेष्ठ कवि थे, खड़ी बोली में भी उतने ही सफल हुए। इस प्रकार कवि पाठक एक ओर ब्रजवाणी के कवि थे, तो दूसरी ओर राष्ट्रवाणी के भी।

आदिकवि वाल्मीकि के आदि-काव्य की प्रेरणा थी क्रौंच पक्षी की करुण वाणी, पं० श्रीधर पाठक के हिन्दी भारती (खड़ी बोली) के आदि काव्य की प्रेरणा थी 'एकांतवासी योगी' की प्रेमवाणी—

> 'मेरी जीवन मूर प्राणधन ! अहो अलबेली प्यारी,
> बोला उत्कण्ठित होकर वह, अहो प्रीति जग से न्यारी !

'एकांतवासी योगी' ही श्रीधर पाठक के मस्तक पर खड़ी बोली के प्रथम काव्य निर्माता का तिलक लगाता है। पाठक जी ने एक प्रेम-कहानी को दूसरी भाषा से निज भाषा में लाकर कथा-काव्य के रस तीर्थ की ओर इंगित किया। और जीवन के एक मधु पक्ष की ओर दृष्टि डालने के लिए प्रेरित किया था। 'एकांतवासी योगी' में कवि को किसी भारतीय ऋषि-मुनि का ही दर्शन हुआ।

खड़ी बोली की इस गगरी में कविता के वन में भटकते हुए प्यासे पथिकों को मधुर रस मिला और पूर्व और पश्चिम दोनों ने उसका अभिनन्दन किया। ग्राउस, ग्रिफिथ्स, पिनकॉट आदि पश्चिमी विद्वानों ने भी इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी।

इस काव्य का कई रूपों में हिन्दी पर प्रभाव पड़ा, जिससे कई श्रेष्ठ प्रेम-काव्य प्रस्तुत हुए। प्रसादजी के 'प्रेम पथिक' में एक प्रेम कथा ही है जिसकी प्रेरणा उन्हें पाठक जी के इस अनूदित प्रेम-काव्य से ही मिली थी। हिन्दी की जो कविता केवल शृंगार के जगत में विचरण करती थी, वह प्रेम के इस शाश्वत संचरण क्षेत्र को पाकर कृतार्थ हुई। मानवीय हृदय की कोमल अनुभूतियों का चित्रण हिन्दी कविता में नई दिशा थी। आगे जाकर गोल्डस्मिथ के 'ट्रैवलर' (Traveller) का अनुवाद 'श्रान्त पथिक' भी उन्होंने खड़ी बोली में ही किया। इस में अंग्रेजी चरण का अनुवाद हिन्दी के ठीक-ठीक एक ही चरण में कवि सफलता और सरसता के साथ अवतीर्ण कर सका है। 'श्रांत पथिक' को भी 'हिन्दी भाषा की सर्वोच्च निधि' के रूप में अभिनन्दित किया गया था। कवि गोल्डस्मिथ भावना में भारतीय है। 'एकांतवासी योगी' और 'ऊजड़ ग्राम' में हिन्दी कविता ने भारतीय वातावरण की झाँकी देखी। 'श्रान्त पथिक' में स्वदेश प्रेम और आध्यात्मिक आनन्द की भावना कवि के आकर्षण का कारण है—

> है स्वदेश प्रेमी का ऐसा ही सर्वत्र देश अभिमान।
> उसके मन में सर्वोत्तम है उसका ही प्रिय जन्मस्थान॥

'श्रांत पथिक' का स्वर उदात्त है। नैतिक, सांस्कृतिक, आत्मिक उच्च स्तर पर वह पाठक के मन को ले जाता है।

प्रकृति-प्रेम भी गोल्डस्मिथ के सभी काव्यों में झलकता है। 'श्रांत पथिक' में प्रकृति का जननी रूप है, तो 'ऊजड़ ग्राम' में रमणी रूप। मानवी प्रेम ('एकान्तवासी योगी'), प्रकृति प्रेम, ('ऊजड़ ग्राम') और स्वदेश-प्रेम ('श्रांत पथिक') की त्रिवेणी गोल्डस्मिथ के काव्यों में प्रवाहित है। पाठक जी की कविता में भी यही त्रिधारा बहती है। वे हिन्दी के गोल्डस्मिथ थे।

जो प्रेम राधा-कृष्ण की लीला, नायक नायिका की आलिङ्गिनी और अभिसार में पड़ कर विलास की निम्न कोटि तक गिर गया था, उसे अब हृदय

के अधिक कल्याणमय, व्यापक और सार्वजनीन सत्र के रूप में पहली बार देखा गया। केवल ऐन्द्रिय विलास के रूप में गृहीत प्रेम को पहली बार एक सार्वभौम शाश्वत भाव के रूप में श्रीधर पाठक ने ही प्रतिष्ठित किया। प्रेम की पाठक जी एक नई दिशा के उद्भावक सिद्ध होते हैं।

पाठक जी का एक और रूप है गीतकार का। उस कवि-गायक की तन्त्री पर देश स्तुति के राशि राशि गीत झंकृत हो उठे। हिन्दी का कवि भारत का सब प्रथम गायक बन गया और जीवन भर वह भारत का गायक रहा। "भारत-गीत" उसकी देश स्तुति की कविताओं का नैवेद्य है, जो भारत-देवता के प्रति समर्पित है। पाठक जी की सबसे पहली 'हिन्द-वन्दना' कांग्रेस के जन्म के भी पहले (अगस्त १८८४) की लिखी हुई है—जिसमें 'जयहिन्द देश, देशेश हिन्द !' का स्थायी गूँजता है। हिन्दी कविता में सर्व प्रथम देश को देवता का रूप मिला जिसके भाल पर किरीट है, कंठ में गंगा का हार है।

जय जय शुभ्र हिमाचल शृंगा,
कलरव निरत कलोलिनि गंगा,
भानुप्रताप चमत्कृत अंगा,
तेज पुञ्ज तपवेश
जय जय प्यारा भारत देश।

'भारत गीत' में कवि राष्ट्रदेवत का पूजक है। भारत के गायकों में पाठक जी का नाम चिरस्थानीय रहेगा।

'हरिऔध'

भारतेन्दु-काल में काव्य जीवन का आरम्भ करनेवाले हिन्दी के इस महाकवि ने तीन युग देखे, वे एक काल में प्रस्फुटित हुए और दूसरे में पुष्पित हुए। प्रारंभ में कवि ने ब्रज में अपनी कल्पना का प्रसार करने का उपक्रम किया। रीतिवादी परम्परा के अवरोप में शत शत कवित्त-सवैयों से काव्यनिधि समृद्ध की। जब शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो हरिऔध बांसुरी में नई भारती का स्वाम भर कर आये किन्तु यह बांसुरी न थी वह था अलगोजा। चौपदों इत्यादि की सृष्टि में उन्होंने अपनी ठेठ ग्रामीण भाषा के प्रेम को प्रकट किया। फिर उन्होंने भोक्ति-पटुता को समाज-दर्शन का माध्यम बनाकर

'बोलचाल,' 'चोखे चौपदे' और 'चुभते चौपदों' आदि की सृष्टि की। इन चौपदों में कवि का अगाध ज्ञान भरा है।

व्यापक और उदात्त विचार कवि की दृष्टि में स्थायित्व के आधार होते हैं। अत इन्हें मानव-हित की शुद्ध भावना का श्रेय तो देना ही होगा। समाज को देखने की दृष्टि इनमें यथातथ्यवादी है किन्तु बड़ी पैनी है। अभिव्यक्ति में वह वाक्पटु है अत यह नीति सूक्ति-साहित्य की निधि होगी। यह तो कहा जा सकता है कि "भेद उसने कौन से खोले नहीं? कौन सी बातें नहीं उसने कही? दिल नहीं उसने टटोले कौन से? घुस गया कवि किस कलेजे में नहीं?" समाज का चित्रण और निर्देशन करनेवाली राशि राशि कवितायें उन्होंने लिखीं, जिनमें उनके 'जी की कचट' है, 'आठ आठ आँसू' है, 'दिल के फफोले' हैं। एक ओर ये फारसी-संस्कृति के छन्द थे चौपदे, दूसरी ओर उनकी लखनी से भारतीय संस्कृति के काव्य के राशि-राशि वर्णिक छन्द भी प्रसूत हुए। द्विवेदी जी के गुरुत्व को एकलव्य की भांति स्वीकार करके उन्होंने इन छन्दों में 'प्रियप्रवास' की सिद्धि प्राप्त की।

प्रियप्रवास : एक दृष्टि

'प्रियप्रवास' अपने समय का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। द्विवेदी-काल की संस्कृत काव्य परिपाटी की रुचि उसमें प्रतिनिधित्व पाती है। संस्कृत के राशि राशि वर्णवृत्तों को अपने शुद्ध रूप में ग्रहण करके उनमें एक महामहिम महाकाव्य की सृष्टि युग की एक सम्पदा थी। 'प्रियप्रवास' कवि का ऐसा सिंहासन हुआ जिससे वे कवि सम्राट् के पद पर अभिनन्दित हुए। बहिरंग में काव्य महाकाव्य है। उदात्त महामानव कृष्ण के जीवन का यह चित्र है। भागवत के नहीं, गीता के कर्मयोगी कृष्ण उसमें अवतरित हुए हैं। उनका लोक-कल्याणी रूप इसमें खिल उठा है। कृष्ण के साथ जुड़ी हुई राशि-राशि लीलाओं का इसमें बौद्धीकरण है जो युग भावना के ही अनुरूप है।[१] ये नटवर, गोपी रमण, माखन चोर नहीं हैं, ब्रजतेजोंश-संभव विभूति हैं, किंतु महामानव के रूप में आये हैं।

कृष्ण जीवन का वह मार्मिक प्रसंग है जब कृष्ण, ब्रजभूमि के प्रिय, मथुरा-प्रयाण के लिए जाते हैं। दो दिन की वह बिदाई सदा का वियोग

---

१ लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में ब्रज धराधिप के प्रिय पुत्र का।
सकल लोग लगे कहने उसे रख लिया उँगली पर श्याम ने।

बन गई। फिर भी वही राधा का विलाप, यशोदा का क्रन्दन, गोप-गोपियों की वेदना, ब्रज का वैकल्य सभी कुछ कई सर्गों में इसमें फैला है। काव्य भावप्रधान अधिक है वस्तुप्रधान कम। कृष्ण के अभाव में पीड़ित गोकुल वासियों के विविध जीवन व्यापारों का मार्मिक चित्रण ही इस काव्य की घटनाएँ हैं। स्वभावतः इसमें रस के प्रसंग अधिक हैं। मनोभावों का चित्रण करने में कवि की लेखनी तूलिका बन गई है। यशोदा विलाप हृदय विदारक है। राधा की वेदना मर्म भेदी है। 'मेघदूत' और 'पवनदूत' ने इसमें पवन दूती की सृष्टि की प्रेरणा की है। राधा का विरही अन्तर उसमें उद्भासित हुआ है। वियोग शृंगार अपने अंगोपांगों के साथ यहाँ परिप्लावित होता है। राधा का चित्रण इसमें सबसे अधिक उज्ज्वल, श्रेष्ठ और सुन्दर है।

राधा का वियोगी हृदय प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ से समानुभूति-सहानुभूति की याचना करता है। फूल-फूल को उपालम्भ देता हुई आत्मवेदना में उसे रंगती हुई और उसकी वेदना में अपने मन को डुबाती हुई राधा वियोग व्यथा की जो व्यंजना करती है वह समस्त हिन्दी-साहित्य में अनूठी है।

पवन को दूती के रूप में विश्रब्ध करती हुई वह अपना प्रेम सन्देश देकर प्रिय कृष्ण के पास भेजना चाहती है। मेघ और पवन में एक ही तो आत्मा है, और यक्ष और राधा दोनों ही विरही आत्माएँ हैं! परन्तु 'प्रियप्रवास' की राधा एकांत प्रेमिका नहीं है, उसका हृदय दुःख से अधिक विगलित होकर संवेदन-शील हो उठा है, इस लिए तो उसमें पथ के श्रान्त पथिकों के, लज्जाशीला पथिक महिला के, मधुप-मधुपी के, क्लान्ता कृषक-ललना के सुख दुःख की भी अनुभूति है। 'क्लान्ता कृषक-ललना' के प्रति कवि का हृदय भी इसमें द्रवित है—कवि हरिऔध का यह मानववाद है।

> कोई क्लान्ता कृषक-ललना खेत में जो दिखावे,
> धीरे धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना।
> जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला,
> छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को।

'प्रियप्रवास' में काव्य की दृष्टि से सरल स्निग्ध, ललित कलित, उदात्त और उच्च रस धारा प्रवाहित है।

'भ्रमरगीत' प्रसंग में निर्गुण उपासना के ऊपर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की प्रचारात्मक घोषणा नहीं की गई है। इसमें तो कृष्ण का यह संदेश है—

> जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से,
> आत्मार्थी है न कह सकते आत्मत्यागी उसे हैं।
> जी से प्यारा जगत हित औ लोक सेवा जिसे है,
> प्यारा सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी वही है।

राधा प्रेमिका है, परम प्रिय का मर्म जानती है, यत्न से वाञ्छाओं को संयत करती है; फिर भी स्मृतियाँ उद्दीपन बन जाती हैं। उसके मन में द्विधा-भाव है—

> प्यारे आवें मृदु वचन कहें प्यार से अंक लेवें,
> ठंडे हावें नयन दुख हो दूर, मैं शान्ति पाऊँ।
> ए भी हैं भाव हियतल के और ए भाव भी हैं,
> प्यारे जीवें जगहित करें गेह चाहें न आवें।

'प्रियप्रवास' के कृष्ण इसमें स्वार्थों को परमार्थ में होम करनेवाले योगी हैं। सूर नन्ददास के कृष्ण विलासी तथा स्वार्थी, निर्मोही और राज्यलोलुप हैं, हरिऔध के कृष्ण प्रेमी, लोक धर्मी सभी कुछ हैं। कृष्ण के कर्त्तव्य का मूल्यांकन और उसकी मान प्रतिष्ठा करते हुए गोपियों ने भी कृष्ण का मार्ग निष्कण्टक किया है—

> धीरे धीरे भ्रमित मन को योग द्वारा सम्हालो।
> स्वार्थों को भी जगत हित के अर्थ सानन्द त्यागो।
> भूलो मोहो न तुम लख के वासना मूर्तियों को।
> यों होवेगा शमन दुख औ शान्ति न्यारी मिलेगी॥

कृष्ण का यह रूप और त्याग-योग का यह समन्वय उज्ज्वल, उत्कृष्ट और उदात्त है। गोपियों और राधा का प्रेम भी विश्व के प्रेम में पर्यवसित हो जाता है

> मेरे जी में अनुपम महा विश्व का प्रेम जागा।
> मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में॥

बन गई। फिर तो वही राधा का विलाप, यशोदा का क्रन्दन, गोप-गोपियों की वेदना, व्रज का वैकल्य सभी कुछ कई सर्गों में इसमें फैला है। काव्य भावप्रधान अधिक है वस्तुप्रधान कम। कृष्ण के अभाव में पीड़ित गोकुल वासियों के विविध जीवन व्यापारों का मार्मिक चित्रण ही इस काव्य की घटनाएँ हैं। स्वभावतः इसमें रस के प्रसंग अधिक हैं। मनोभावों का चित्रण करने में कवि की लेखनी तूलिका बन गई है। यशोदा विलाप हृदय विदारक है। राधा की वेदना मर्म भेदी है। 'मेघदूत' और 'पवनदूत' ने इसमें पवन दूती की सृष्टि की प्रेरणा की है। राधा का विरही अन्तर उसमें उद्घाटित हुआ है। वियोग शृंगार अपने अंगोपांगों के साथ यहाँ परिप्लावित होता है। राधा का चित्रण इसमें सबसे अधिक उज्ज्वल, श्रेष्ठ और सुन्दर है।

राधा का वियोगी हृदय प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ से समानुभूति-सहानुभूति की याचना करता है। फूल-फूल को उपालम्भ देती हुई आत्मवेदना में उसे रंगती हुई और उनकी वेदना में अपने मन को डुबाती हुई राधा वियोग व्यथा की जो व्यंजना करती है वह समस्त हिन्दी-साहित्य में अनूठी है।

पवन को दूती के रूप में विश्रब्ध करती हुई वह अपना प्रेम सन्देश देकर प्रिय कृष्ण के पास भेजना चाहती है। मेघ और पवन में एक ही तो आत्मा है और यक्ष और राधा दोनों ही विरही आत्मायें हैं! परन्तु 'प्रियप्रवास' की राधा एकान्त प्रेमिका नहीं है, उसका हृदय दुःख से अधिक विगलित होकर संवेदनशील हो उठा है, इस लिए तो उसमें पथ के श्रान्त पथिकों की, लज्जाशीला पथिक महिला के मधुप-मधुपी के, क्लान्ता कृषक-ललना के सुख दुःख की भी अनुभूति है। 'क्लान्ता कृषक-ललना' के प्रति कवि का हृदय भी इसमें द्रवित है—कवि हरिऔध का यह मानववाद है।

> कोई क्लान्ता कृषक-ललना खेत में जो दिखावे,
> धीरे धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना।
> जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला,
> छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को।

'प्रियप्रवास' में काव्य की दृष्टि से सरल स्निग्ध, ललित कलित, उदात्त और उच्च रस धारा प्रवाहित है।

'भ्रमरगीत' प्रसंग में निर्गुण उपासना के ऊपर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की प्रचारात्मक घोषणा नहीं की गई है। इसमें तो कृष्ण का यह सन्देश है—

जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से,
आत्मार्थी है न कह सकते आत्मत्यागी उसे हैं।
जी से प्यारा जगत हित औ लोक सेवा जिसे है,
प्यारा सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी वही है।

राधा प्रेमिका है, परम प्रिय का मर्म जानती है, वासना स आकांक्षाओं को संयत करती है, फिर भी स्मृतियाँ उद्दीपन बन जाती हैं। उसके मन में द्विधा-भाव है—

प्यारे आवें मृदु वचन कहें प्यार से अंक लेवें,
ठंडे होवें नयन दुख हो दूर, मैं शान्ति पाऊँ।
ए भी हैं भाव हियतल के और ए भाव भी हैं,
प्यारे जीवें जगहित करें गेह चाहें न आवें।

'प्रियप्रवास' के कृष्ण इसमें स्वार्थों को परमार्थ में होम करनेवाले योगी हैं। सूर-नन्ददास के कृष्ण विलासी तथा स्वार्थी, निर्मोही और राज्यलोलुप हैं, हरिऔध के कृष्ण प्रेमी, लोक धर्मी सभी कुछ हैं। कृष्ण के कर्त्तव्य का मूल्यांकन और उसकी मान प्रतिष्ठा करते हुए गोपियों ने भी कृष्ण का मार्ग निष्कण्टक किया है—

धीरे धीरे भ्रमित मन को योग द्वारा सम्हालो।
स्वार्थों को भी जगत हित के अर्थ सानन्द त्यागो।
भूलो मोहो न तुम लख के वासना मूर्तियों को।
यों होवेगा शमन दुख औ शान्ति न्यारी मिलेगी॥

कृष्ण का यह रूप और त्याग-योग का यह समन्वय उज्ज्वल, उत्कृष्ट और उदात्त है। गोपियों और राधा का प्रेम भी विश्व के प्रेम में पर्यवसित हो जाता है

मेरे जी में अनुपम महा विश्व का प्रेम जागा।
मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में॥

'प्रियप्रवास' एक करुण रस मूलक प्रेम-प्रधान काव्य है। वात्सल्य और प्रेम यहाँ करुणा के ही रंग में ही डूब गया है। पढ़ते-पढ़ते पाठक के नयन मन प्राण आर्द्र हो उठते हैं—यह कवि की सफलता है।

'प्रिय प्रवास' काव्य का अधिकांश गोकुल में कृष्ण वियोग से पीड़ित माता पिता, सखा, सहचर, गोप गोपी तथा यशोदा और राधा के मनोजगत के चित्रण से परिपूर्ण है। गोकुल ग्राम की वनस्पति और प्रकृति भी, जड़ वस्तुयें भी कृष्ण वियोग से पीड़ित विषण्ण सिसकियाँ भरती हैं। घटनाओं की विविधता नहीं है, स्थूल विस्तार अधिक न होकर इसमें सूक्ष्म गहराई अधिक है। यशोदा की व्यथा की गंगा, राधा और गोपियों की वेदना की यमुना से मिल कर संगम प्रस्तुत करती हैं और कृष्ण के लोक-सेवी स्वरूप की धारा सरस्वती की भाँति आकर त्रिवेणी का महात्म्य उत्पन्न कर देती है।

अन्त में घटना-क्रम उद्धव के गोकुल आगमन और भ्रमर-गीत प्रसंग तक पहुँच जाता है। महाकाव्य के अनुरूप विशाल विस्तीर्ण चित्राधार, जिसमें जाति का जीवन प्रतिविम्बित हो, इसमें नहीं है। (गोपों को तो पूर्ण जाति नहीं कहा जायगा।) परन्तु भाव-काव्य की दृष्टि से अनुशीलन किया जाय तो यह महान् काव्यों में स्थान पायेगा।

भाषा विन्यास की दृष्टि से यह समय की श्रेष्ठ रचना है। वर्ण वृत्तों के संगीत से जो परिचित नहीं हैं उनके लिए यह सरस नहीं है। परन्तु इसकी सरसता इसकी अन्तर्भावना के चित्रण में है। भाषा में सरलता और जटिलता दोनों हैं, कोमलता-कठोरता दोनों हैं।

भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से भी काव्य महत्वपूर्ण है। भाषा के सौम्य और मृदुल तथा क्लिष्ट-कठोर दोनों रूप यहाँ पाये जाते हैं,संस्कृताभास शब्दों के शिला-खण्डों से टकरा-टकरा कर बहनेवाली धारा एक प्रकार का कलकल शब्द करती है और अन्त में विविध प्रतिक्रियायें उत्पन्न करती है—इससे एकाग्रता नहीं उत्पन्न होने पाती। 'प्रियप्रवास' भारती का आदि महाकाव्य है। अतः यह हिन्दी का एक दीप-स्तम्भ है।

इन्हीं दिनों एक और व्यक्तित्व कर्मण्य था श्री जयशंकर 'प्रसाद' का। हरिऔधजी की भाँति ये भी द्विवेदीजी के दिशा-निर्देश से न चले। कदाचित् वे

इसीलिए सन् १६१२ तक ब्रजभाषा के मोह पाश में पड़े रहे। उस समय जबकि 'सरस्वती' में नव भारती की धूम मची हुई है और प्रभात के वैतालिक विहगों का कलरव नवभारत का गान कर रहा है 'प्रसाद' अधखुली आँखों से जैसे व्रज की मदिरा की मादकता में मग्न इस समारोह को देख रहे हैं। सोचते हैं अभी तो उपक्रम ही है जिस क्षण भगवती भारती के पूजन का समारोह होगा उस क्षण आकर समारोह में मिल जाऊँगा। खड़ी बोली का बढ़ता प्लावन अन्ततः उन्हें तटस्थ न रख सका और वे अपनी नौका लेकर बहने लगे। इस प्रकार 'प्रसाद' जी खड़ी बोली में आये।

मैथिलीशरण गुप्त

इधर क्षेत्र में सबसे अधिक गतिशील प्रगतिशील थे श्री मैथिलीशरण गुप्त। 'भारत भारती' के गायक के रूप में वे देश के महा चारण कहे जायगे। उसमें तात्कालीन राष्ट्र चेतना मूर्त हो गई है। उनका रस सिक्त काव्य 'जयद्रथ वध' भी राष्ट्र वीर के शौर्य और पराक्रम की प्रशस्ति देने के लिए आया। इसमें राष्ट्र के वैरियों से जूझकर बलिदान होने का ऊँचा संदेश है। उन्हें भारत के रूप में एक महान विषय गीत और कविता के लिए मिल गया और वे 'स्वदेश संगीत, भी छेड़ने लगे।

गुप्त जी ने 'वैतालिक' द्वारा प्राची (भारत) के प्रकाश को उद्‌भासित किया है। राष्ट्र में जो जाग्रति तिलक गाँधी जैसे महामहिम नेता के निर्देशन में हो उठी थी उसकी सच्ची अभिव्यक्ति 'वैतालिक' में है। यह राष्ट्र के जागरण का वैतालिक है। प्रेरणा, उद्‌बोधन, चेतना, उत्कर्ष, सुख-शांति—यह वैतालिक का संदेश है। 'भारत भारती' को मग्र रूप में मथित न इसमें प्रस्तुत कर दिया है। जागरण की प्रेरणा ही इस भाव-काव्य का मूल स्वर (Keynote) है, शेष स्वर स्वादी हैं आर्य भारतीय आदर्श को उसमें प्रशस्ति है—

> बैठो वीर मनोरथ में। विचरो सदा प्रेम पथ में।
> तुम प्रकाश से खिल जाओ। अखिल विश्व से मिल जाओ

इसी समय कवि ने एक ऐसे महान अनुष्ठान का मंगलाचरण किया जिससे हिन्दी भारती धन्य हो उठी। वह थी 'साकेत'-सृष्टि।

साकेत एक दृष्टि

'साकेत' का प्रणयन कवि ने इसलिए किया कि वाल्मीकि और भवभूति ने जो अपने काव्यों में उर्मिला के चरित को ढक दिया था वे अपने गुरु की प्रेरणा से उसे उद्भासित करना चाहते हैं। उर्मिला के विशेष आग्रह से कवि को 'साकेत' का मञ्च साकेत (अयोध्या) को रखना पड़ा। चित्रकूट में जब कथा चलती है तो वहाँ भी 'सम्भ्रांत साकेत समाज वहीं है सारा'। इसी के आग्रह से कवि को वनवास की कहानी सूक्ष्म रूप में लानी पड़ी। कवि साकेत' में ही रहता है और उर्मिला के विशेष आग्रह से उर्मिला के अन्तर्दर्शन के साथ साथ अपने राम के दवोत्तम चरित का गान भी कर लेना चाहते हैं।

'साकेत' राम जीवन का चित्र है। इसको मैं तुलसी के 'रामचरित मानस' की मानस छाया ही मानता हूँ। यह युग का अभिनव 'रामचरित मानस' ही है। वही आदर्शोदित उदात्त भावना, वही मर्यादावाद वही लोकोद्धारक स्वरूप, वही विश्वजनीन व्यक्तित्व और वही दव प्रतिम चारित्र्य।

राम कवि के लिए अवतार पुरुष ही हैं। स्वयं राम तो आत्मपरिचय देते ही हैं, सीता भी राम-वन गमन का उद्देश्य सुनाना जानती है—

> उभय विध सिद्ध होगा लोकरञ्जन,
> वहाँ जन भय वहाँ मुनि विघ्न भंजन।

और यह बात सुमित्रा भी जानती है—

> तुमने मानव जन्म लिया। धरणी तल को धन्य किया।

'साकेत' की सृष्टि में कवि की द्विविध दृष्टि है—उर्मिला चित्रण और राम गाथा गायन। 'साकेत' को यदि मैथिलीशरण जी राम का प्रत्यक्ष चरित बनाते तो अधिक लोकोपकार होता। उसमें भी वे उर्मिला के लिए हृदय का एक कोना दे सकते थे।

चरित्राङ्कण—'साकेत' मानवीय उज्ज्वल चरित्रों की चित्र माला है। कवि ने राम-लक्ष्मण भरत ही नहीं, कौशल्या, कैकेयी सुमित्रा, उर्मिला] आदि के स्वरूपों को भी गौरवोज्ज्वल किया है। माता कौशल्या राम से बोलीं—

जाओ तब बेटा, वन को, पाओ नित्य धर्म पन को।
जो गौरव लेकर जाओ—लेकर वहा लौट आओ।

वे तुलसीदास की कौशल्या की भाँति विलाप करने नहीं बैठ गई।

पूज्य पिता-प्रण रक्षित हो, माँ का लक्ष्य सुलक्षित हो।

से तो वह बड़ी उदारभावना की अभिव्यक्ति करती है। राम के जाने समय की वेदना को वह आदर्शवाद में दबा लेती हैं—

भ्रातृस्नेह सुधा बरसे। भू पर स्वर्गभाव सरसे।

कैकेयी भी का उज्ज्वल रूप 'साकेत' कार ने चित्रकूट में दिखा दिया है। प्रायश्चित्त और पश्चात्ताप पाप को भी धो देता है। यही मनोविज्ञान कवि ने लिया है। यहाँ कैकेयी का जो रूप मिलता है उसे देखकर पाठक गद् गद् हो जाते हैं और राम के शब्द दुहराने लगते हैं—"सौ बार धन्य वह एक लाल की माई।" परन्तु इसमें भरत की प्रशंसा है—कैकेयी की नहीं। कैकेयी की विशेषता यही है कि वह स्वयम् पाप मोचन करती है।

सीता सती साध्वी पतिप्राणा हैं, नारी धर्म की जागरूक चेतना हैं, मूर्ति नहीं! 'मातृसिद्धि पितृसत्य सभी। मुझ अर्द्धांगी बिना अभी; हैं अर्द्धांग अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही।' इस प्रकार वह साधिकार वन में जाती है, केवल प्रेमवश नहीं। वह राम के साथ जाने को प्रस्तुत हैं, किन्तु उर्मिला के लिए सासु ससुर की सेवा ही धर्म है। इस प्रकार आदर्श में एक असंगति आ जाती है। उनके लिए बस 'पति ही पत्नी की गति है।' उर्मिला के लिए सीता ने इतना तो कहा—"आज भाग्य जो है मेरा। वह भी हुआ न हा, तेरा!"

राम एक महामानव हैं। महामानव ही नहीं देवरूप हैं यह साकेतकार का भी इष्ट है। सामाजिक आदर्श को इसीलिए वे प्रतिष्ठित करते हैं। बड़े से बड़ा त्याग वे इसलिए कर सकते हैं कि 'राज्य राम का भोग्य नहीं।' राम अवतारी होकर मानव आदर्श की स्थापना करते हैं। राज्य के प्रति अनासक्त (मैंने क्या कर दिया किसे, कर न सकेंगे भरत जिसे?) हैं। सुमन्त्र उन्हें कुछ भरत के विरुद्ध उकसाने चले थे परन्तु राम के (उनकी निन्दा मेरी है, जा प्रीति की प्रेरी है) वचन सुनकर हतबुद्धि हो गये।

मानव चरित्रों को देवों के चरित्र से भी कवि ने उठा दिया है—'अमर वृन्द नीचे आवें, मानव चरित देख जावें'। यही 'साकेत' के चरित्रों की एक मात्र प्रशस्ति है। 'साकेत' वस्तुत 'साकत' (स्वर्ग) का पृथ्वी पर अवतरण है।

हाँ, लक्ष्मण हमारे चिरपरिचित रामायणी लक्ष्मण हैं—क्रोधी, उग्र, चचल, जो कैकेयी माता से कह सकते हैं—"तुम्ही ने आपको कण्टक चुना है, चरित तो रेणुका का सुना है?" आगे—भरत को मार डालूँ और तुम को! नरक में भी न रक्खूँ ठौर तुमको।" यहाँ कवि इतना और कह देते हैं कि यह क्रोमत बोल रहा था भरत में; तो लक्ष्मण का चरित्र इतना नीचा न जाता। और लक्ष्मण को सुमित्रा ही वन में भेजती हैं इससे तो गौरव सुमित्रा का ही बढ़ा है, लक्ष्मण का नहीं।

उर्मिला के मन में हलचल उठती है परन्तु 'हे मन! तू प्रिय पथ का विघ्न न बन' का आदर्श उसे शांत कर देता है—

आज स्वार्थ है त्याग भरा। हो अनुराग विराग भरा।
तू विकार से पूर्ण न हो, शोक भार से चूर्ण न हो।

उर्मिला के मन की मानवोचितता को यहां गुप्तजी ने भी ढक दिया। उन्हें अधिक सहृदय होना था। इस प्रकार 'साकेत' के सभी चरित्र मानवीय (और कहीं कहीं दैवी) आदर्शों के प्रतीक-प्रतिनिधि हैं। सामान्य या आर्योचित आदर्श की व्यजना 'साकेत' में है। यह अनार्य सस्कृति पर आर्य सस्कृति की विजय का प्रतीक है।

आदर्शवाद स्वय युग की प्रवृत्ति है। उसमें जो सामाजिक आदर्श व्यजित हुआ है वह युग की भावना के ही अनुरूप है। एकतन्त्र के दोष उसमें हैं, प्रजा (जन) की पूर्ण सत्ता स्वीकृत की गई है। व्यक्ति स्वार्थ से बढ़कर परमार्थ, लोकसेवा का श्रेय सिद्ध किया गया है। राज्य की उसमें भरर्सना है और किसलिए राज्य मिले?' राज्य का स्वरूप है—"प्रजा के अर्थ है साम्राज्य सारा—" मानवीय अन्तस और उसकी भावना का चित्रण कवि की सफलता की कसौटी है। इन्हीं प्रसगों पर कवि यदि मौन हो जाए तो वह चरित-काव्य क्यों लिखे? केशव का प्रयत्न ऐसा ही था। परन्तु मानव हृदय के स्पन्दन को पहिचानने में गुप्तजी की लेखनी संवेदनशील है। उर्मिला के हृदय की यह धड़कन—"मैं क्या करूँ? चलूँ कि रहूँ? हाय

और क्या आज कहूँ !" उन्होंने सुनी है। इसी प्रकार एक और रेखा देखिए—
काँप उठी वे मृदु देही, धरती घूमी या वे ही।

है उसे काम क्या कि कुछ पहने।
गोल सुथरे सुडौल गालों के
बनाये रूप रंग ही गहने।

अब देखिये गुप्त जी की तूलिका का चित्र—

१ कनक लतिका सी कमल सी कोमला
धन्य है उस कला शिल्पी की कला
जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े
हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े
पद्म रागों से अधर माना बन
मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने।

२ बैठी फिर गिर कर मानो, जकड़ गई घिर कर मानों।
आँखें भरी विश्व रीता, उलट गया सब मनचीता।

कवि की लेखनी से अंकित ये छोटी-छोटी रेखायें रंगों से भी बढ़कर हैं। शास्त्रीयता में ये ही संचारी भाव और अनुभाव हैं।

अलंकरण साकेत के कवि ने अलंकरण को भार नहीं बनाया है परन्तु उपमान मौलिक से अधिक परम्पराभुक्त हैं। उपमानों में व्यंजना तो है परन्तु चित्रोपमता नहीं। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं—

बोले तब श्री राघव यों घर्मधीर नव घनरव ज्यों

बिहारी के एक दोहे का भाव देखिए—"मिले रविचन्द्र सम युग बन्धु ज्यों ही, अमा का तम चतुर्दिक देख त्यों ही।" उर्मिला का रूप चित्रण प्राचीन शैली का ही है—

भाव सुरभि का सदन अहा! विमल कमल सा वदन अहा!
अधर छबीले छदन अहा! कुन्द कली से रदन अहा!
साँप खिलाती थीं अलकें! मधुप पालती थीं पलकें!
और कपोलों की झलकें? उठती थी छवि की छलकें!
गोल गोल गोरी बाहें। दो आँखों की दो राहें!

अलक को साँप बता कर, पुतली को भ्रमर बताकर किस भाव प्रभाव की वृद्धि-समृद्धि, इस वैज्ञानिक युग में हो सकती है ? यह शैली गतानुगतिक है। कोमलता व्यंजित करने में—'यदि ये भी छू जायेंगे, तो छाले पड़ जायेंगे।' बिहारी की उच्छिष्ट है। तुलसी की छाया में भी कई उक्तियाँ हैं—'वन की काँटों भरी गली तू है। मानस कुसुम कली।' मौलिकता है परन्तु उनकी अपनी प्रतिभा के कम अनुरूप है।

वस्तु विन्यास में कवि ने प्रसिद्ध आधारभूमि होने के कारण नूतन पथ नहीं बनाया और कई विशदतायें (details) छोड़ दीं। घटनाओं में छोटे छन्दों के कारण नाटकीयता अधिक है। प्रकृति को अनुरञ्जकत्व ही कवि ने दिया है मानवत्व कम। वर्णन या चित्रण आलंकारिक हैं। मानवीय रूप व्यापार के चित्रण में कवि ने आलंकारिक निजावता दिखाई है। उसमें मर्यादावाद है परन्तु भावना के कोमल तन्तु उपेक्षित नहीं हुए। चित्रकूट का उर्मिला लक्ष्मण प्रसंग इसका प्रमाण है।

रूप विन्यास

'साकेत' के छन्दविन्यास मे गुप्तजी की प्रतिभा और कौशल पर प्रकाश पड़ता है। छन्दों में भिन्नता अधिक हैं। यदि ये छन्द छोटे छोटे न चुनकर कुछ बड़े चुनते तो भाव प्रकाशन में अधिक स्वच्छन्दता मिलती और वे शब्द विन्यास की कठिनता को भी मृदुलता बना लेते। फिर भी 'द्विवेदी-काल' की भाषा संस्कृति के सर्वोत्तम स्वरूप की प्रतिनिधि 'साकेत' की भाषा है। एक युग की साधना की सफलता उसमें मूर्तिमती है।

सर्गों की संख्या (१२), सर्गबद्धता, प्रकृति के विभिन्न वर्णन, जीवन के विविध चित्र आदि बहिरंग लक्षणों में भी 'साकेत' महाकाव्य है। तुलसी के रामचरितमानस को छोड़कर रामकाव्यों में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है और रहेगा। राष्ट्रभारती हिन्दी का यह गौरव-ग्रन्थ अखिल भारतीय प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। अभी उसका भविष्य उज्वल है।

ऐसे कवि के प्रति हम आचार्य द्विवेदी के शब्दों में यह श्रद्धाञ्जलि प्रकट कर सकते हैं—

येनेदमीदृशमकारि महामनोज्ञ शिक्षान्वित गुणगणाभरवैभृतञ्च
काव्यकृती कविवर स चिरायुरस्तु श्री मैथिलीशरण गुप्त उदारवृत्त

श्रीधर पाठक और 'रत्नाकर' के अतिरिक्त आचार्य द्विवेदी का जिन कवियों के प्रति आदर मात्र था वे हैं श्री 'पूर्ण' और श्री 'शंकर'।

'पूर्ण'

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' खड़ी बोली के कवि के रूप में उतने प्रसिद्ध नहीं हो सके जितने ब्रजभाषा के कवि के रूप में। खड़ी बोली में उन्होंने १६१० में 'स्वदेशी कुण्डल' लिखकर देश और समाज के सभी पार्श्वों का यथातथ्य चित्रण करते हुए राष्ट्रीय चेतना को उद्बोधन दिया था। उसमें हिन्दू मुसलिम एकता और स्वदेशी स्वीकार के राष्ट्रीय स्वर हैं। हाली के 'मुसद्दस' की भावना में लिखे गये इस 'स्वदेशी कुण्डल' में, देशभक्ति, स्वदेशी, स्वजाति प्रेम, राजभक्ति, मातृभाषा प्रेम, हिन्दू मुसलिम-एकता आदि के स्वर हैं। भाषा की दृष्टि से "इस गाथा में उर्दू हिन्दी का मेल मानो हिन्दू मुसलमानों के मेल का नमूना है।" 'वसन्त वियोग' काव्य में एक विराट रूपक है। भारत एक उपवन बन जाता है और वसन्त उसका स्वर्ण-युग; कवि ने इसमें प्रकृति-सौंदर्य द्वारा भारतीय वैभव और दैन्य पूर्ण अतीत-वर्तमान का चित्र खींचा है। ये भी प्रकृति के श्रेष्ठ चित्रकार थे जैसे पाठकजी, किन्तु भाषा में वे पाठकजी को न पा सके।

उनका मन दार्शनिक तथ्यों की गवेषणा में ही रमता था। उनका 'शुकरंभा संवाद' खड़ी बोली और ब्रज के सीमान्त पर है।

'शंकर'

इस 'आर्य समाज के श्रेष्ठ कवि' ने अपने 'अनुराग-रत्न' के द्वारा धूम मचा दी। कई पंडितों ने उन्हें 'कविता-कामिनी कान्त' की उपाधि दी थी। वस्तुतः कवि की विशेष प्रतिभा 'अनुराग रत्न' में प्रकट हुई। यह काव्य कई अर्थों में आचार्य केशवदास की स्मृति सजग करता है। 'शंकर' कवि वैदिक दार्शनिक ज्ञान के अगाध सागर हैं जिस प्रकार केशवदास आर्य और राजस ज्ञान के। केशव की भाँति शंकर ने भी छन्दों की प्रदर्शिनी सजाई है। मात्रिक छन्दों में वर्ण समानता का कठोर बन्धन उन्हीं की प्रतिभा स्वीकार कर सकती थी। पं० पद्मसिंह शर्मा ने मुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा था—"अनुराग रत्न" की कितनी ही अनूठी कविताओं को पढ़कर 'जहां न जाय

रवि। यहां जाय कवि' की कहावत चरितार्थ हो जाती है। निस्सन्देह इसे नवनवोन्मेष शालिनी कवि प्रतिमा का चतुरस्त्र विकास समझना चाहिए।"

'शंकर' कवि की विशेषता यह है कि उनकी कविता की प्रेरणा वैदिक तत्त्व-दर्शन है। भक्ति, वेदान्त, समाज-सुधार, धर्म सुधार के शुद्ध उद्देश्य से वे कविता लिखते थे। वैदिक सूक्ति और विचार को वे ओजस्विनी भाषा में दे सकते थे। परन्तु उनकी समाजदर्शिनी कविता में व्यंग्य बड़ा तीषण है, वह अग्निवाण की भाँति दाह करता हुआ प्रवेश करता है।

श्रृंगार वर्णन के उनके कवित्त रसिकता पूर्ण हैं। उनम उर्दू कवियों कीसी सूझ बूझ है। शब्द विन्यास बड़ा ओजस्वी अनुप्रासपूर्ण है। आलोचकों ने उसमें पद लालित्य, माधुर्य भी देखा है। 'शब्द चातुर्य उनमें निश्चित रूप से है और कहीं-कहीं तो प्रोक्ति चमत्कार का इतना बाहुल्य है कि भाव की कोमलता और सौम्यता पर भी आघात पहुँचता है।

उन्होंने भजन-शैली के गीतों की भी रचना की थी और नये नये मात्रिक-वर्णिक छन्दों का आविष्कार और नूतन नामकरण भी।

'सनेही'-'त्रिशूल'

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही'- त्रिशूल' अपने समय के सफल कवियों म हैं। उनका व्यक्तित्व कविता म द्विविध था। कविता को कला के रूप में सिद्ध करनेवालों में 'सनही' जी का नाम इस युग में 'हरिऔध' जी के पश्चात् लिया जायगा। उनके उर्दू शैली के प्रयन्धों और विशेषत छप्पयों (षट्पदों) में उनकी निजरचता की विशेष मुद्रा है। 'सनेही'जी के भाषा विन्यास पर उर्दू काव्य शैली का विशेष प्रभाव था।

द्विवेदी-काल के सामाजिक कवियों में 'सनेही'जी का विशेष स्थान है। सामाजिक शोषण में करुणा का पुट देते हुए किसानों का पक्ष ग्रहण करने में और उनके चित्रण में यदि कोई कवि सबसे अधिक जागरूक है तो 'सनेही'जी हैं।

उन्होंने कुछ पौराणिक विषयों पर भी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। 'कौशल्या का विलाप' मार्मिक तो है, परन्तु उसका ये पंक्तियाँ

वर वसन जरी के धारता जो सदा था।
वह अजिन बिछावे भाग्य में यो बदा था।
मृदु पदतलवाला कङ्कणो में चलेगा।
तज मखमल आला कङ्कणों में चलेगा।

उसे पौराणिक से अधिक आधुनिक बना देती हैं। कविता में यह काल विपर्यय नहीं होना चाहिए।

'सनेही' जी का त्रिशूल रूप उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व में है। देश के लिए मर मिटने की कामनावाले, देश को राष्ट्रीय वीणा से जगानेवाले और "जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है।" की चेतनावाज़! होमरूल (स्वराज्य) के दिनों के उनके गीत लोक कण्ठ म गाये जाते थे। 'राष्ट्रीय वीणा' तथा 'त्रिशूल तरग' में ऐसे गीत संकलित हैं। इन गीतों में देशभक्ति की तन्मयता है और राष्ट्रीयता की प्रखर तेजस्विता भी। इस प्रकार यह कवि सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों रूपों में अत्यन्त तेजस्वी है।

अन्य कवि

अपनी सूक्तियों द्वारा अर्थ गौरव की व्यजना करनेवाले, तथा सामाजिक कविताओं द्वारा व्यग्य करनेवाले कवि पं० रामचरित उपाध्याय की सर्व श्रेष्ठ उपलब्धि है 'रामचरित चिन्तामणि'। इसके चरित काव्य के रूप विधान पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, परन्तु केशव की भाँति मार्मिक पक्ष उपेक्षित है। यमक का आलकारिक कौशल 'अङ्गद रावण सम्वाद' में दर्शनीय है। वस्तुत कवि के लिए यह अलङ्कार सिद्ध हो गया था। सूक्ति वादी चमत्कारवादी कवि थे रामचरित उपाध्याय।

'देवदूत' काव्य 'मेघदूत' की शैली पर है। यह "हृदय पट पर जननी जन्मभूमि के चित्र को स्वर्ग से भी बढ़कर सुन्दर और सुखद चित्रित करनेवाला एक कल्पित कवि-कौशल" हैं। देवदूत में स्वर्गलोक में निर्वासित एक भारत के हृदय का संदेश है, भारत क गौरवोज्ज्वल अतीत और मलिन वर्तमान की उसमें झाँकियाँ हैं और भावी की झलक भी है। वह गीतकाव्य तो नहीं हो सका परन्तु उसे एक कल्पनिक भाव-काव्य कहा जा सकता। इस भाव-काव्य का मूल-स्वर है

नहीं स्वर्ग की चाह मुझे है नहीं नरक की भीति
बढ़ती रहे सदा मेरा बस जन्मभूमि से प्रीति।

जिस प्रकार 'सनेही' जी पर उर्दू-शैली का प्रभाव है उसी प्रकार लाला भगवानदीन पर भी। इन्होंने कड़खा राग में वीर प्रशस्तियाँ गाई हैं। 'वीरपचरत्न' के इनके वीर गीतों को गाकर सुनने से वीर रस का पुराना रूप मूर्तिमान हो जाता है।

श्री मैथिलीशरण गुप्त के अनुज श्री सियारामशरण गुप्त में गुप्त जी का ही कर्तृत्व प्रतिबिम्बित होता है। उनका 'मौर्य विजय' उसी प्रकार राष्ट्रीय भावना का उद्बोधक है जिस प्रकार 'जयद्रथवध'। इनकी सामाजिक और स्फुट रचनाओं में भी राष्ट्रीय भावना उच्छ्वसित हुई है। कवि की विशेषता सामाजिक सर्वहारा के जीवन के चित्र कथा द्वारा प्रस्तुत करने में है। 'अनाथ' का विषय यही है। रवीन्द्र चिन्ता की छाप इन पर जब पड़ी तो ये उस संकेतवादी रहस्य भावना में बह गये। इस काल की सन्ध्या-बेला में गुप्त जी ने कई रहस्यभावी कवितायें लिखीं।

इन कवियों के अतिरिक्त कवि हैं—गिरिधर शर्मा और लोचनप्रसाद पांडेय। गिरिधर शर्मा का संस्कृत और गुजराती का पाडित्य हिन्दी के लिए शुभ हुआ। माघ और भारवि के काव्यों के कई अंश इन्होंने हिन्दी में अवतरित किये। रवीन्द्र के 'गार्डेनर' का अनुवाद (बागवान) इन्होंने मिताक्षरी (-मुक्तवर्णिक) में किया। लोचनप्रसाद पाण्डेय उड़िया प्रदेश के कवि हैं, कविता में सामाजिक व्यग्य देने में ये निराले थे। 'शंकर' की सी कटुता इनमें न थी। रूपनारायण पांडेय की भाषा में एक सरलता-सरसता है। प्रकृति के वर्णन में इन्होंने मार्मिकता खोजी है।

समसामयिक कवियों में बदरीनाथ भट्ट की सर्वोच्च सिद्धियाँ हैं उनके पद गीत जो संकेतवाद के अन्तर्गत हैं और प्रतीकवाद के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। 'आ रहा मोक्ष खोजने जीव', 'सागर पर तिनका है बहता' आदि आदि गीतों में भक्त और भगवान् के, ब्रह्म और जीव के, माया और जीव के दार्शनिक सम्बन्धों की व्यंजना है। रवीन्द्र के रहस्य की उनपर उसी प्रकार छाया है जैसी-प्रकाशमान सूर्य की सब वस्तुओं पर पड़ती है। राग-रागिनियों में ढाले हुए ये गीत भावना में पवित्र हैं।

राय कृष्णदास की 'भावुकता' आत्मानुभूतिपूर्ण गीतों में मुखरित हुई है। वे आत्मानुभूति से प्रेम और भक्ति के क्रोड में और वहाँ से रहस्यवाद की ओर बढ़े हैं। उनकी 'खुला द्वार' (१९१३) कविता सूफी ढंग के प्रेमवाद को लेकर चली है, 'सम्बंध', 'रूपान्तर', 'बुंद का महत्व', 'अहो भाग्य', 'उपचार' इसी परम्परा की कविताएँ हैं। इसमें रूप आकर्षण है, प्रेम प्रतीक्षा है, प्रेम पिपासा है। 'उद्बोधन' (१९१८) और 'आग्रह' (१९१९) दार्शनिक संकेत-वाद की कवितायें हैं। प्राकृतिक (झरना, सीप, बादल) प्रतीकों द्वारा ही कवि इनमें दर्शन और अध्यात्म की सांकेतिक व्यंजना करता है। 'अनायास'(१९१७) शुद्ध 'रहस्यवाद' की कोटि में आती है। इस प्रकार कवि प्रेम, दर्शन और रहस्य' के त्रिविध भाव लोक का कवि है।

श्री मुकुटधर पाण्डेय इस समय के एक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार के रूप में प्रस्फुट हुए। उनकी आत्मगत कविताएँ और रहस्यात्मक गीत वस्तुतः सुन्दर हैं। 'मेरे जीवन की लघु तरणी आँखों के पानी में बह जा।' म कितनी आधुनिक प्रगीतता है! इसी प्रकार राय कृष्णदास भी रवीन्द्र चिन्ता से पूर्ण प्रभावित कवि हैं। भक्ति भावना में वे गुप्तजी के साथ ह। इनकी विशेष प्रतिभा गद्य-गीतों में परिस्फुट हुई।

रामनरेश त्रिपाठी उस वर्ग के अंतिम कवि हैं जिनपर द्विवेदी जी का स्वस्थ प्रभाव है। वे काव्य क्षेत्र में १९ के आसपास आते हैं। उनमें भाव और भाषा का सुन्दर सामंजस्य मिला। इनकी विशेष प्रतिभा राष्ट्रीय भूमिका में काल्पनिक कथा-काव्य लिखने में चमत्कृत हुई। 'मिलन' और 'पथिक' भारतीय समाज के ही ज्वलंत प्रश्न चित्र हैं। प्रकृति वर्णन का काव्य कौशल भी इनका अपना था। प्रकृति में वे भावकत्व का दर्शन करते हैं और चित्रण में तन्मय हो जाते हैं।

जयशंकर 'प्रसाद'

जयशंकर प्रसाद मैथिलीशरण गुप्त के पश्चात् कविता के प्रतिनिधि हैं। गुप्त जी 'भारती' की कविता के विकास (व्यापकत्व) के प्रतिनिधि हैं, प्रसादजी उच्चत्व (विराटत्व) के। खड़ी बोली में आकर भी उनपर 'सरस्वती' की मुद्रा नहीं लगी और वे स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाते रहे। ब्रज की कविताओं में भी

उनकी ही निजस्वता थी। उनकी ये प्रेमानुभूतिपूर्ण कवितायें भारतेन्दु की ऋणी प्रतीत होती हैं। यदि भारतेन्दु जी जीवित रहते, तो बहुत पहले वे ऐसी कविताएँ लिख गये होते जैसी प्रसादजी ने इस शताब्दी में लिखीं—उनकी दिशा वही थी (प्रेमात्मक कविताओं में) जिधर 'प्रसाद' जी दिखाई दिये।

'झरना' कवि के प्रेमिक हृदय का सहज उद्रेक है; उसके छींटों में प्रणयी की समग्र मधुर और कटु अनुभूतियाँ स्पन्दित हैं। प्रकृति की भूमिका से कवि ने प्रतीकवाद द्वारा अपने विदग्ध प्रेम की व्यंजना की है, तो कहीं लौकिक रूप-व्यापार द्वारा। सुरा, मादकता, फूल, माला आदि प्रेमिक प्रतीकों से भी उनकी कविता में राशि-राशि अनुभूतियों की व्यंजना है। 'प्रसाद' के ऊपर तीन प्रभाव हैं (१) वैदिक चिन्ता (२) रवीन्द्र चिन्ता और (३) खैयामी प्रणयानुभूति। वैदिक चिन्ता के प्रभाव वाले गीत क्वचित ही हैं जैसे 'तुम'। वहाँ कवि दर्शन की भाषा में, विश्वात्मा (राम) की व्यापकता का भावक है—जीवन जगत के विकास विश्व वेद के हो, परम प्रकाश हो, स्वयं ही पूर्णकाम हो। 'वेदान्तवादी' सूफी वाली विश्व चेतना, विश्व-सौन्दर्य की व्यंजना भी है—"सुमन समूहों में सुहास करता है कौन, मुकुलों में कौन मकरन्द सा अनूप है?"

रवीन्द्र चिन्ता का प्रभाव प्रेम की मधु अनुभूतियों में है। 'झरना' संग्रह की कई कविताएं 'गीताञ्जलि' की व्याख्यान शैली में हैं जैसे धूप का खेल, 'अतिथि', 'कुछ नहीं,' 'रत्न,' 'प्रत्याशा' आदि कवितायें। 'आदेश' तो स्पष्ट ही 'गीताञ्जलि' के 'पुजारी के प्रति' लिखे गीत की छाया में है।

'झरना' के कई गीतों में 'इश्कहकीकी' और 'इश्कमजाजी' की अनुभूतियाँ हैं। 'उपेक्षा करना, 'सुधा में गरल' उर्दू शायरों की सी प्रेम-व्यंजना की शैली की हैं। किसी के 'अपांग की धारा' से ही 'झरना' प्रवाहित हो पड़ा है और 'प्रणय वन्या ने किया पसारा'। इस प्रणय वन्या के जल में भारतीय और ईरानी संस्कृति के प्रेम का स्वाद मिलता है। यह निश्चित है कि उसमें 'बात कुछ छिपी हुई है गहरी।' हो सकता है वह कोई 'कल्पनातीत काल की घटना' हो। कवि ने स्वयं ही इतना तो कह दिया है—

> प्रेम की पवित्र परछाईं में
> लालसा हरित विटपि झाईं में
> यह चला झरना।

'एक भारतीय आत्मा'

यों यह कवि राष्ट्रीय प्रतीकवाद के द्वारा अपनी नई अभिव्यंजना हिन्दी कविता में दे रहा था, परन्तु प्रसिद्धि से दूर रहने के कारण अबतक संसार ने उन्हें पूर्णतया नहीं जाना है। आत्मानुभूतिमयी कविता वे राष्ट्रीय भाव भूमि में जब लिखते हैं तो यह रहस्यमयी हो उठती है। उसमें एक क्षीण रेखा सूफ़ी ढंग के विदग्ध प्रेमवाद की भी चमकती है। राष्ट्रीय लोक गीत भी 'सनेही' जी की भाँति उन्होंने न जाने कितने ही लिखे होंगे। उनका कवि हिमकिरीटिनी के प्रति सदैव समर्पित रहा है।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

विवेकानन्द और रवीन्द्रनाथ की प्रसविनी भारतीय स्वर्णभूमि बंगभूमि में प्रसूत और शिक्षा संस्कृति में पालित पोषित कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी हिन्दी में 'निराला' प्रतिभा भास लाये। बंगाली में मातृभाषा के समान पहले उन्होंने कण्ठ खोला और गाया। गुरु रूपिणी 'सरस्वती' से छात्र वयस में परिचय हुआ, उनकी पैतृक भाषा ने उन्हें आकृष्ट किया, मातृशक्ति ने उन्हें सहज प्रेरणा दी; विवेकानन्द ने सांस्कृतिक सम्मोहन दिया और उन्होंने हिन्दी के उस पूर्व उद्यान में 'जुही की कली' खिलाई, जिसमें बंग प्रकृति का परिमल और मकरन्द था। निराला में संस्कृत का ज्ञान-पाण्डित्य था। स्वयम् कवि ने किशोरावस्था में संस्कृत का यह श्लोक विरचित किया था—

> जड़ो मूर्खो बाल पशुभरणकार्येषु निरत ।
> कृपा दृष्ट्या जात कविकुलशिरोभूषण मणि ।

इससे कवि की प्रतिभा का अनुमान किया जा सकता है। संगीत का शिक्षण संस्कार कवि के लिए एक दान था, हिन्दी के लिए वरदान हुआ। उनकी संगीत प्रियता का माधुर्य और लौह शरीर की दृढ़ता दोनों हमें उनकी कविता में मिली। प्रज्ञा वक्ष का रहस्यभावी पुट उनकी वेदान्त चिन्ता ने दिया।

---

१ "बँगला मेरी वैसी ही मातृभाषा है जैसी हिन्दी"—प्रबन्ध-प्रतिमा
"करि आँग मग बंगभाषा के समस्त छन्द भज ब्रजभी में अब कवित्त हमें लिखनो है।"

माइकेल मधुसूदन दत्त द्वारा पुरस्कृत प्रतिष्ठित 'अमित्र' (अमित्राक्षर) छन्द का माधुर्य और ओज वे पान कर चुके थे। 'जुही की कली' में वर्णात्मक अमित्र छन्द ही निराला की निजस्वता के साथ आया है। इस प्रकार की ही रचनाएँ हैं—'पंचवटी प्रसंग' (गीति रूपक), 'शेफालिका' 'जागो फिर एक बार' इत्यादि। यह छन्द कवित्त की लय पर है, जिसमें गान विद्या पर वाचन-कला (Art of reading) विजयिनी हो जाती है। कवि का विश्वास है कि हिन्दी में मुक्त काव्य (छन्द) कविता की ही नींव पर सफल हो सकता है। खेद है कि प्रारंभ में हिन्दी की प्रचलित काव्य-धारा ने 'निराला' का स्वागत नहीं किया। उन्हें मुक्तछन्द के कारण वार-प्रहार मिले रबड़ छन्द-केंचुआ छन्द का व्यंग्य उन्हें सहना पड़ा

कवि, तुम एक तुम्हीं,
वार वार, झेलते सहस्रा वार
निर्मम संसार के, (कवि परिमल)

परन्तु उन्होंने अपनी कविता प्रेयसी से कहा—

आज नहीं है मुझे और कुछ चाह।
अर्द्ध विकच इस हृदय-कमल में आतू,
प्रिये छोड़कर बंधनमय छन्दों की छोटी राह।

छायावाद की कल्पना में प्रज्ञा तत्त्व की पुट देनेवाला कवि हिन्दी में निराला सिद्ध हुआ है। संस्कृत की संस्कृति, हिन्दी की भाषा, बँगला का स्वर और अंग्रेजी की व्यंजना-शैली 'निराला' की कविता में मूर्त हुई है।

सुमित्रानन्दन पन्त

सुमित्रानन्दन पन्त के रूप में हिन्दी को एक ऐसा कवि प्राप्त हुआ है जो कला रूप में पूर्णतया नवीन है। छायावाद में उन्होंने दो देन दी हैं। पहली है कल्पना का उत्कर्ष और दूसरी है नूतन लाक्षणिक भंगिमा। प्रसाद की भंगिमाएँ विदग्ध हृदय की हैं। उनमें अनुभूति है परन्तु पन्त में कल्पना अधिक है। रवीन्द्र और शैली की भाव-संस्कृति उनपर है और वह नई अर्थ मुद्रा लेकर प्रकट हुई है। प्रकृति उसकी कल्पना का प्रसार क्षेत्र है, प्रकृति पन्त के लिए एक रहस्यमयी दैवी सत्ता है किन्तु मानव हृदय

की अनुभूति से नितान्त अभिन्न। उनके 'पल्लव' की वे युगान्तरकारिणी कविताएँ (स्वप्न, छाया आदि) द्विवेदी काल की सन्ध्या में जब प्रकट हुईं तो हिन्दी में एक नई प्रतिभा प्रस्फुट हुई। इस कवि ने छन्द के संगीत को हृदयगम किया है, शब्द के नाद सौन्दर्य का रसास्वादन किया है और शब्द की आत्मा अर्थ को नई कान्ति दी है इस प्रकार रंग-रूप और रेखा में यह कवि नितान्त नूतन रहा। प्रकृति का चेतनीकरण और मानवीकरण ('छाया' आदि में) उनके प्रकृति के मानवतत्व का प्रतीक है। कल्पना के सूत्र के सहारे तारों और नक्षत्रों से लेकर सागर के गहनतल में से भावमुक्ता लाने वाला और उन्हें अपनी मा भारती के हृदय पर सजाने में वह अप्रतिम है। विरह काव्य 'ग्रंथि' में पंत जी ने हृदय के कोमल तार झंकृत किये हैं। परन्तु भावी कविता की दिशा तो 'पल्लव' के द्वारा ही सूचित हुई। 'वीणा' में उनपर रवींद्र का प्रभाव था—

माँ मेरे जीवन की हार।
तेरा मजुल हृदयहार हो अश्रु कणों का यह उपहार।

परन्तु कवि ने स्वतंत्र भी अपना मार्ग बनाया उनकी कल्पना प्रवणता और अभूतपूर्व लाक्षणिक मगिमा की समता हिन्दी में नहीं मिलती।

उनकी कविता में तो एक—

क्रीड़ा कौतूहल कोमलता मोद मधुरिमा हास विलास।
लीला विस्मय अस्फुटता भय स्नेह पुलक सुख सरल हुलास।

देखा गया।

भावी युग की किरण

'प्रसाद,' पन्त और 'निराला' की त्रिविध प्रतिभा ने कविता में पुन एक युगान्तर की सूचना दी। आत्मानुभूतिमयी कविताओं के द्वारा मुकुटधर पाण्डेय और जयशंकर 'प्रसाद' ने, सकेतवाद के द्वारा मुकुटधर पाण्डेय, राय-कृष्णदास और मैथिलीशरण गुप्त ने तथा गीत काव्य के द्वारा, एक भारतीय आत्मा, मैथिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ भट्ट, और प्रसाद ने नये युग का सूत्रपात किया था। उसको पूर्ण प्रतिष्ठा दी इस त्रिमूर्ति ने छायावाद रहस्यवाद के ये तीन कवि कविता के भावी युग के स्तम्भ कवि हुए। ये तीन छायावाद

के कवि प्रधानतया माने जाते हैं, जिसकी विविध दिशाएँ और प्रवृत्तियाँ हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 'रहस्यवाद' है। 'प्रसाद' में वह परोक्ष के प्रति प्रेम के माध्यम से, पंत में वह प्रकृति के माध्यम से और 'निराला' में दार्शनिक व्यञ्जना के माध्यम से प्रस्फुट होता है। इसी पंक्ति में आगे चलकर महादेवी वर्मा मिल गई जिन्होंने 'अगाध' से 'रहस्यवाद' की व्यंजना की।

समाप्त

द्विवेदी-काल-चक्र

आलोच्यकाल की महत्त्वपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि में उल्लेखनीय कृतियों का एक काल क्रमानुसार चक्र नीचे दिया जाता है। यह स्मरणीय है कि प्रकाशन के विक्रमी या ईसवी वर्ष के आधार पर ग्रन्थों का यह क्रम निर्धारित हुआ है। जो कृति पुस्तकाकार होने से पूर्व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है उसका यही प्रकाशन काल मान लिया गया है।

अनुवादित कृतियाँ मोटे अक्षरों में दी गई हैं।

विक्रमी सवत्	व्रजभाषा-काव्य	महत्त्वपूर्ण घटनाएँ	'भारती' (खड़ी बोली) काव्य	ईसवी सन्
१९५८		सम्राज्ञी विक्टोरिया का देहान्त, सप्तम एडवर्ड सम्राट् हुए। गुरुकुल कांगड़ी और 'शान्तिनिकेतन' आश्रम की स्थापना		१९०१
'५९	'धाराधर धावन' (पूर्ण)		'कुमार सम्भव सार' (द्विवेदी) 'श्रान्त पथिक' (पाठक)	'०२
'६०		महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती' के सम्पादक हुए। रामकृष्ण परमहंस का स्वर्गारोहण 'दिल्ली-दरबार'	'उपदेश-कुसुम' (हरिऔध)	'०३
'६१	'काश्मीर सुखमा' (पाठक)	रूस जापान युद्ध में जापान-विजय, भयंकर प्लेग; यूनिवर्सिटी एक्ट	'प्रेम-पुष्पोहार' (हरिऔध) 'शंकर-सरोज' (शंकर)	'०४

के कवि प्रधानतया माने जाते हैं, जिसकी विविध दिशाएँ और प्रवृत्तियाँ हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 'रहस्यवाद' है। 'प्रसाद' में यह परोक्ष के प्रति प्रेम के माध्यम से, पंत में यह प्रकृति के माध्यम से और 'निराला' में दार्शनिक व्यञ्जना के माध्यम से प्रस्फुट होता है। इसी पंक्ति में आगे चलकर महादेवी वर्मा मिल गई जिन्होंने 'प्रणय' से 'रहस्यवाद' की व्यंजना की।

समाप्त

		सरदार अजीतसिंह, लाला हरदयाल आदि भारत से गये	'कविता-कलाप' (विभिन्न कवि) हिंदी मेघदूत (ल घ वाजपेयी)	
१९६७		सम्राट सप्तम एडवर्ड की मृत्यु; जार्ज सम्राट् हुए [। लार्ड हार्डिंग वायसराय नियुक्त प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (काशी), 'मर्यादा' (प्रयाग) का प्रकाशन	'जयद्रथ वध' (गुप्त) 'स्वदेशी-कुण्डल' (पूर्ण) 'वसन्त वियोग' (पूर्ण) 'सती सावित्री' (गिरिधर शर्मा)	'१९१०
'६८	'चित्राधार' (प्रसाद)	'गीताञ्जलि' (रवीन्द्र) का प्रकाशन क्रान्तिकारी षड्यन्त्र और मुकदमे; लाला हरदयाल केलिफोर्निया पहुँचे, सम्राट् (पंचम जार्ज) का भारतागमन, 'दिल्ली-दरबार; बंग भंग प्रतिषेध	'चित्राधार' (प्रसाद)	११
'६९	'वनाष्टक' (पाठक)	तुर्की पर आक्रमण चीन की क्रान्ति प्रजातन्त्र का जन्म, लार्ड हार्डिंग पर बम	'पद्य प्रबन्ध' (गुप्त) 'करुणालय' गीतिनाट्य (प्रसाद)	'१२

१९६२	'प्रेम-पथिक' (प्रसाद)	लॉर्डमिण्टो वायसराय नियुक्त, तुर्की में तरुण तुर्क दल का जन्म, वङ्ग-भङ्ग आन्दोलन का सूत्रपात	'खड़ीबोली पद्यादर्श' (श्यामशर्मा)	१९०५
'६३	'राम रावण विरोध' चम्पू (पूर्ण)	'स्वदेशी आन्दोलन' 'स्वराज्य' की माँग, अभिनव भारती समिति, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना, मुस्लिम लीग का जन्म, राजा रविवर्मा की मृत्यु, क्रान्तिकारी पत्र 'युगान्तर' का प्रकाशन	'उद्‌बोधन' (हरिऔध) 'आनन्द अरुणोदय' (प्रेमघन)	'०६
'६४		लाला लाजपतराय का निर्वाचन; राधाकृष्णदास और बालमुकुन्द गुप्त की मृत्यु सूरत-कांग्रेस कांग्रेस विच्छेद		'०७
'६५	'सगीत शाकुन्तल' (प्रतापनारायण मिश्र)	खुदीराम बोस-बम; लोकमान्य तिलक को ६ वर्ष का कारावास-दण्ड		'०८
'६६	'प्रेम-राज्य' (प्रसाद) 'उर्वशी चम्पू' (प्रसाद) 'काव्योपवन' (हरिऔध)	'इन्दु' (काशी) का प्रकाशन श्रावण १९६६, 'शासन सुधार' हुए पृथक् निर्वाचन	'रंग में भंग' (गुप्त) 'काव्योपवन', (हरिऔध) 'कविता कुसुम माला' (विभिन्न कवि)	'०९

		सरदार अजीतसिंह, लाला हरदयाल आदि भारत से गये	'कविता-कलाप' (विभिन्न कवि) हिंदी मेघदूत (ल ध वाजपेयी)	
१९१७-		सम्राट् सप्तम एडवर्ड की मृत्यु, जाज सम्राट् हुए। लार्ड हार्डिंग वायसराय नियुक्त प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (काशी), 'मर्यादा' (प्रयाग) का प्रकाशन	'जयद्रथ वध' (गुप्त) 'स्वदेशी-कुण्डल' (पूर्ण) 'वसन्त वियोग' (पूर्ण) 'सती सावित्री' (गिरिधर शर्मा)	'१९१०
'१८	'चित्राधार' (प्रसाद)	'गीताञ्जलि' (रवीन्द्र) का प्रकाशन क्रान्तिकारी षड्यन्त्र और मुकदमे, लाला हरदयाल केलिफार्निया पहुँचे, सम्राट् (पंचम जार्ज) का भारतागमन; 'दिल्ली-दरबार, बंग भंग प्रतिषेध	'चित्राधार' (प्रसाद)	११
'१९	'वनाष्टक' (पाठक)	तुर्की पर आक्रमण चीन की क्रान्ति : प्रजातन्त्र का जन्म, लार्ड हार्डिंग पर बम	'पद्य प्रबन्ध' (गुप्त) 'करुणालय' गीतिनाट्य (प्रसाद)	'१२

१९७०	'कानन-कुसुम' (प्रसाद)	गांधी का ट्रान्सवाल-सत्याग्रह रवीन्द्र को 'गीताञ्जलि' पर नोबल पुरस्कार	'कानन-कुसुम' (प्रसाद) 'प्रेम पथिक' (प्रसाद) 'अनुराग-रत्न' (शंकर) 'स्वदेश-गीताजलि' (माधव) 'प्रिय प्रवास' (हरिऔध)	१९१३
'७१		विश्व युद्ध (प्रथम) का प्रारम्भ कोमागाता मारू द्वारा गुरुदत्तसिंह कनाडा गये, इस्ताम्बुल के 'तरुण तुर्कदल' का गदर दल से सबंध, तुर्की जर्मनी की ओर, बालकृष्ण भट्ट का देहावसान, हाली का देहान्त, गांधीजी भारत में आये।	'झरना' प्रथम (प्रसाद) 'भारत भारती' (गुप्त) विरहिणी-व्रजांगना (गुप्त) मौर्य विजय (सि० श० गुप्त) 'महाराणा का महत्त्व' (प्रसाद) 'वीर पचरत्न' (१९०१ १४वीन) 'भारत गीतांजलि' (माधव) 'मेवाड़ गाथा' (लो०प्र० पांडेय) कविता विनोद (रा०न०त्रिपाठी) 'चारण' (श्रीनारायण)	'१४
'७२	'देहरादून' (पाठक)	गोखले की मृत्यु; फीजी की गिरमिट प्रथा बन्द, 'पूर्ण' जी की मृत्यु	'पद्य पुष्पांजलि' (लो०प्र० पांडेय) 'प्रणवीर प्रताप' (गोकुलचन्द्र) 'सूक्ति-मुक्तावली (रामचरित) 'प्रेम' (सप्तन द्विवेदी)	'१५

१९७३	'भारत विनय'	(मिश्रबन्धु)	तिलक द्वारा 'होमरूल लीग' का जन्म, एनी बेसट द्वारा होमरूल लीग की स्थापना; काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड नये वायसराय, लखनऊ कांग्रेस में कांग्रेसी दलों में मेल, मुस्लिम लीग से इत्तिहाद साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व	राष्ट्रीय वीणा (१) विभिन्न कवि 'कृषक-क्रन्दन' (सनेही) 'राष्ट्रीय तरंग' (भगवन्नारायण भार्गव) 'पूजा फूल' (मुकुटधर)	१९१६
'७४			मोतिहारी (चम्पारन) में गाँधीजी द्वारा जाँच रूसी ज़ार अपदस्थ करेन्स्की का प्रजातंत्र बाल्शेविक क्रान्ति रूस-जर्मन संधि, अमरीका का युद्ध प्रवेश, होमरूल आंदोलन का वेग, भारतमंत्री मांटेग्यू की शासन-सुधार घोषणा	'किसान' (मैथिली शरण गुप्त) 'अनाथ' (सि० श० गुप्त) 'मिलन' (त्रिपाठी)	'१७
'७५	'चित्राधार'	(प्रसाद)	खेड़ा-अहमदाबाद में सत्याग्रह, राउलट कमिटी रिपोर्ट और मौंटफोर्ड सुधार-योजना का प्रकाशन; इंदौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, द० भ० हिन्दी प्रचार सभा की नींव तुर्की और जर्मनी का शस्त्र-समर्पण, युद्ध की समाप्ति	'विकट भट' (गुप्त) 'भारत गीत' (पाठक) 'देवदूत' (रामचरित)	'१८

१९७६		राउलट एक्ट का प्रवर्तन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट ६ अप्रेल से उपवास; हड़ताल आदि द्वारा विरोध; अहमदाबाद वीरमगाम, नड़ियाद में दंगे, सत्याग्रह स्थगित अमृतसर का जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड फौजी राज, अमृतसर कांग्रेस वरसाई संधि	'वैतालिक' (गुप्त) 'पत्रावली' (गुप्त) 'त्रिशूल तरंग' (त्रिशूल) 'भारत भक्ति' (रामचरित) 'गर्भरण्डा-रहस्य' (शंकर) 'वायस विजय' (शंकर) 'गांधी-गौरव' (गोकुलचन्द्र) 'रामचरितचन्द्रिका' (रामचरित) 'आत्मार्पण' (रसिकेन्द्र) 'ग्रन्थि' (पन्त)	१९१९
'७७	'हृदय तरंग' (सत्यनारायण)	उपनिवेशों में कुली प्रथा का अन्त; ६-१३ अप्रेल तक राष्ट्रीय-सप्ताह, खिलाफत कमिटी का असहयोग निर्णय, तिलक का देहावसान असहयोग का श्रीगणेश; अगस्त देश में युगान्तर और अभूतपूर्व जागृति	'शकुन्तला' (गुप्त) 'तलासी का युद्ध' (गुप्त) 'पथिक' (त्रिपाठी) 'रामचरित चिन्तामणि' (रामचरित)	' ०

विशेष

['घुग्घ चरित' (शुक्ल), 'चुभते चौपदे', 'चोखे चौपदे' (हरिऔध) आदि कुछ काव्यों का प्रकाशन पीछे होते हुए भी उनका रचना-काल प्रायः द्विवेदी काल ही है ।]